

वक्तव्य

सजीवति गुणायश्य यश्यधर्मः सजीवति ।'

गुण धर्म विहिनश्य जीवितं निष्प्रयोजनम् ॥ १ ॥

यह सब कोई निर्विवाद स्वीकार करलेंगे कि जीवना उन्हीका सार्थक है जो विद्यमान न होते हुवे जिनको दुनिया अपना आदर्श बनावे अर्थात् जिनकी चरीया को अपने उत्थान में आलंबन भूत बनावे किन्तु जिनकी चरीया की नोंध श्रीमद्गणधर भगवान् श्री सुधर्मास्वामि जगत जीवों के कल्याणार्थ द्वादशांगी में लेवे उनका ही जीवन परम जीवन है और नीतिकार भी कहते हैं कि "सजीवती" अर्थात् वे विद्यमान न होते हुवे भी जीवित हैं.

आत्म कल्याण के लिये मुख्य आवश्यकता भेद विज्ञान की है कि जिसके द्वारा आत्मा अपने निज स्वरूप को पहिचान उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे किन्तु ऐसे अध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ध्येय का प्राप्त कर लेना हरेक आत्मा के लिये सरल नहीं है अतः जो आत्माएं इस लायक नहीं हैं बहुत पश्चात् हैं उनको योग्य बनाने के लिये वैसे आदर्श पुरुषों ने ग्रहण किया हुआ मार्ग और उन्होंने जो साफल्यता प्राप्त की है वैसे द्रष्टांत रखकर उसके द्वारा उनको सशक्त बनाना यह मार्ग दर्शक महात्माओं का मुख्य धर्म है. इस कुदरती नियम को जैन धर्म के प्रचारकों ने भी अपनाया है

और हमारे जैसे अल्प मनीषों के लिये सूत्रों में जगह २ आदर्श पुरुषों के चरित्रों को स्थान दिया है उनको प्रायः सभी मुनि महाराज व महासतीयाजी बाँधत व हम लोगों को सुनात हैं किन्तु व्याख्यान बाँधकर उस इतिहास द्वारा हम क्या लाभ उठाना चाहिये क्या ? शिक्षार्थ ग्रहण करना चाहिये यह समझा देना सभी मुनिराज व सतिषा नहीं करसके ।

वर्तमान समय में श्रीमद् मैनाचार्य्य श्री श्री १००८ श्री अवाहिरसालजी महाराज साहब की उपदेश पद्धति अधिक रोचक प्रतिभाशाली तथा सारगर्भित होने से जन व्याख्यानों का संग्रह कराना आवश्यक जानकर महत्त्व के तरफ से व्याख्यान लिखने का कार्य गत तीन मासों से शुरू है जिस में से प्रथम करके "आयक का अहिंसात्मक" नामक प्रथम पुष्प तो गत वर्ष आपके कर कमलों में ऑफिस ने पहुँचाया है इसी तरह हिंसा अहिंसा के भेदका समझकर सभी अहिंसा का पालन किन २ गृहस्थोंने किस २ प्रकार किया है ऐसे श्रीमद् महावीर प्रभुके उपासकों में से "आ मकडान्तपुत्र आयककी कथा" नामक यह द्वितीय पुष्प आयक के कर कमलों में पहुँचाते हुये ऑफिस के कार्य कर्ताओं का अस्यानन्द होता है ।

इस कथा में अपने धर्म की दृढ़ भट्ठा रखते हुये सत्संगति की रुची, सत्यका संशोधन, गृहस्थ किये हुये सत्यपर आकड होना, पालक और प्रपञ्च से बचना, सत्य सिद्धान्त द्वारा प्रपञ्चीय का निरुत्तर करना इत्यादि विषयों का दिग्दर्शन आयक के कम बार मैनीयों के लिये जिस सूरी से कराया गया है वे वास्तव में मनन करने योग्य हैं, हम अन्तःकरण से चाहते हैं कि जनता हम व्याख्यानसार संग्रह के पुर्यों को अपनायकर अपने जीवन का आदर्श जीवन बनाये ।

यहतो निर्विवाद सिद्ध है कि पुस्तकें जनता को वस्तु स्थिति का सच्चा भान करानेवाली हैं और प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन का आदर्श उच्च बनाने में सहायक होने से प्रति घर में एक २ पुस्तक रहने लायक है.

विज्ञप्ति

पुस्तक को सुन्दर व रोचक तथा शुद्ध बनाने का प्रयत्न बन सका उतना विशेष किया गया तथा मुफ के सोधन का कार्य भी विशेष सावधानी से किया गया है तथापि द्रष्टी दोषसे अशुद्धियें रही हों अथवा भूल हुई होतो कृपया सूचित करें ताकि आगामि आवृत्ति में सुधार किया जाय.

स्पष्टीकरण

साधु महात्माओं की भाषा परिमित होती है, इसीलिये वे खूब सोच समझ कर शास्त्र को दृष्टी में रखकर ही उपदेश फरमाते हैं। पर संग्राहक, अनुवादक, संशोधक व सम्पादक महाशयों से भाव उलट होगये हों अथवा साधुकी भाषा में विपरीत वचन लिखे गये हों तो यह जुम्मेवारी पूज्य श्री के ऊपर नहीं है. किन्तु यह दोष कार्य कर्ताओं का समझें। जो २ विषय शास्त्र की दृष्टी से विरुद्ध मालूम दे उसका खुलासा पूज्य श्री से अथवा ऑफिस के साथ लिखा पढ़ी करने से हो सकेगा। इत्यलम्

भवदीय—

बालचंद श्री श्रीमाल
सेक्रेटरी

बरदमाण पीतलिया
प्रेसिडेण्ट

श्री श्वे० साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचंदजी महाराज की सम्प्रदाय के हितेच्छु भावक मंडल ऑफिस, रतलाम (मासवा)

॥ श्री ॥

सकडाल पुत्र श्रावक की

कथा

उपासक दशाङ्ग सूत्र में लिखा है कि—

किमी समय पोलासपुर नगर में जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सकडाल पुत्र नाम का कुम्हार रहता था वह धर्म की सेवा बढ़ी दिलचस्पी से करता था।

भाइयों ! ध्यान दीजिये, यदि पहले के जमाने में धर्म आज की तरह ठेके में होता तो क्या यह लेख मिलता कि वह कुम्हार धर्म की सेवा बढ़ी दिलचस्पी से करता था ?

नहीं।,

आज बहुत ओसवाल भाई मगभक्ते हैं कि जैन धर्म ओसवालों का ही है दूरा इमका कोई पालन नहीं कर सकता, इसके लिये यह उदाहरण मनन करने योग्य है।

यह कुम्हार पहले जैन धर्म पालक नहीं था। पहले उस धर्म का पालक था, जिसको गोशालक नामक पुरुष ने अपने मस्तिष्क से चलाया था।

यह गोशालक महावीर प्रभु के जमाने में हुआ तथा महावीर स्वामी का ही शिष्य था पर कुछ कारणों से भिन्नता होने पर इसने जूदा शासन (धर्म) चलाया था।

सत्य धर्म का नियम होता है कि वह सब प्रकार के मनुष्यों का अपने में स्थान देता है । किसी को पश्चित नहीं रखता । अपने मनसे ही कोई पश्चित रहे, यह बात दूमरी है ।

गोशालक ने भी अपने शासन (धर्म) के विस्तार के लिये इस नियम को अपनाया । जिस प्रकार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को स्थान देता था वैसे ही वह शूद्र को भी देता था ।

जो धर्म चारों धर्मों को समानता का स्थान नहीं देता वह कभी नहीं फलता फूलता पर जिस धर्म में चाहे वह पाखण्ड रूप से ही क्यों न खड़ा किया गया हो, चारों धर्मों को स्थान देता है, वह जरूर बल निकलता है, । हां यह बात जरूर है कि वह पाखण्डी शासन सत्य धर्म की तरह ससार का कल्याण नहीं कर सकता पर दुनिया में अतीत की स्मृति जरूर छोड़ जाता है ।

गोशालक का शासन इसी प्रकार का था । उसने पाखण्ड द्वारा अपने मत का प्रचार अच्छा कर लिया पर आम दुनिया में उसका सिर्फ नाम ही शय है ।

मित्रों ! जिस प्रकार महावीर मनु के अनुयायी भगवत् पासक कहे जाते हैं उसी प्रकार गोशालक के अनुयायी आभी भिक्त कहलाते थे ये आभीभक्त उपासक गोशालक का ही अपना शीर्षकर मानते और उसी के प्रति भद्रा यज्ञ रखते थे ।

सकहास गोशालक के मुख्य अनुयायियों में से एक था । इसने गोशालक के धर्म का खूब अच्छी तरह मनन किया और उस पर पूरी आस्था रखता था । इसका वर्णन गद्यपदों में इन शब्दों में किया है—

लब्धे , गहियट्टे , पुच्छियट्टे , विण्णिच्छियट्टे , अभिगयट्टे
अट्ठिमिज पेमाणुराग रत्ते ।

लब्धे अर्थात् उसे अपने धर्म का वास्तविक अर्थ मालूम हो
गया था ।

जिम मनुष्य को अर्थ मालूम हो गया पर हृदय में धारण
न कर सका तो उसका सुनना किस काम का ? एक भाई कानों
में मोती पहने हुए है , यदि वह सोने के तार में उन्हें न पिरोये
होते तो ये टिके रह सकते थे ?

‘ नहीं । ’

इसी प्रकार जो शास्त्रों के अर्थ को ‘ गहि अट्टा ’ हृदय के प्रेम
रूपी सूत्र में नहीं पिरोता उसका शास्त्र श्रवण करना न करना
बराबर है ।

सकडाल ने गोशालक के धर्म को हृदय में स्थान दिया था । जैसा
गोशालक ने कहा . वैसा ही धारण कर लिया , यह बात नहीं
थी पर ‘ पुच्छियट्टा ’ अर्थात् पूँछता भी था । याने जिस जिस
विषय में उसे जो कुछ शका होती थी पूँछ पूँछ कर उसका
निवारण कर लेता था ।

प्यारे भाईयों ! आप लोगों को भी यह बात ध्यान में रखने
की है कि जिस विषय में शका हो ‘ पूँछ कर , उसका समधान
कर लेना चाहिये ।

यह बात किसी खास धर्म वालों के लिये ही नहीं , तमाम
मजहब वालों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

कई भाईयों को क्रिया करते देख दूसरे लोग उनसे उस क्रिया

का वास्तविक अर्थ पूछन की जिज्ञासा करते हैं पर 'मैं तो यूँ ही करा हा ; इस उतर क सिवाय व समाधान का क कोई जवाब नहीं द सकते । इसका खास कारण हमका वा यही मालूम होता है कि व भाई शास्त्र भव्य ध्यान पूर्वक नहीं करत । शास्त्र भव्य यदि ध्यान पूर्वक किया जाय तो कभी कोई न काई शक्य उपस्थित हो जाना समय है । शास्त्र भव्य अपेक्षा तरह किया हा नहीं तो फिर शक्य किस प्रकार उपस्थित हो सकता है ? एक आदमी पढ़ा लिखा कुत्र नहीं , उसक हाथ में काई पुस्तक दकर पूछ कि तुम्हें इसमें काई शक्य है ? वह कहगा—'नहीं ।'

ठीक है , वह इसक सिवाय दूसरा उतर ही क्या द । दूसरे प्रकार का उतर वा वह दसकता है ना उसक पढ़न की योग्यता रखता है ।

माईयों ! आप भाषक कहलाते हैं । अतएव तिम प्रकार ३०-३२ वर्ष का जवान पढ़ा तरुनि । क्लृप्तों क मधुर मंगीत सु मस्त हाकर पुलकित हो उठता है , अपनी सुधबुध भूल जाता है , सभी प्रकार शास्त्र भव्य करने में आपका भी तर्जनि हाजाना चाहिये । पर वस्तुतः हैं आप कल क बहुत स भावकों में यह गुण नहीं-विम्वसाई देना । क्लृप्तों का आसन बराबर नहीं टिकता , कई बातें करने लग जाते हैं और कब माईयों का ध्यान किसी और तरफ हो बढ़ा जाता है । इसलिये खाबार हाकर उन माईयों का कर्तव्य परामर्श करने क लिय भी कहना पड़ता है ।

भव्य करना गर्भाधान वैसी क्रिया है । शुद्ध बीर स शुद्ध गर्भ रहता है और फल भी अपेक्षा निकलता है । ना मनुष्य भले प्रकार शुद्ध बच्चा स शुद्ध भव्य करता है उसका नतीजा बहुत

अच्छा निकलता है पर जो शुद्ध श्रवण नहीं करता उसका फल बुरा ही होता है ।

श्रोता को पहले निश्चय कर लेना चाहिये कि अमुरु का उपदेश श्रवण करने लायक है या नहीं। यदि है तो इन्द्रियों की बिखरी हुई शक्तियों का और चंचल मन का एकीकरण करके सुनना चाहिये । जो श्रोता देह भान भूल वक्ता की ही तरफ आखें गाड़ कर एकाग्रता से श्रवण करता , उसको निश्चय लाभ मिलता है ।

उपदेश श्रवण करने का यह तरीका होता है कि पहले खुब ध्यान से श्रवण करना चाहिये बाद में मनन करना चाहिये । यदि कोई प्रश्न जैसी बात मालूम हो तो उसका समाधान वक्ता से ही कर लेना अच्छा होता है ।

उस सकडाल ने भी ऐसा ही किया था । उसे जो शकाएं होती अपने गुरु गोशालक से पूछ लिया करता था ।

भाइयों, वह कुम्हार गोशालक का शिष्य था और आप महावीर के । आप दोनों में से किसको अच्छा मानते हैं ?

‘महावीर के शिष्यको ।

गोशालक के शिष्य ने अपने प्रभु के वचन को श्रवण कर उसके आदर्श को रग रग में रमा लिया, क्या आप में ऐसी श्रद्धा है ? यदि है तो फिर भैरुं भोपा सीतला ओगी पीर कबम्बान आदि को क्यों पूजते हो ? याद रखिये, यह खाटी श्रद्धा आप का पतन करने वाली है ।

आपने अपने अज्ञानमें सीतला, जो एक प्रकार की चिमारी है, उसको भी देवी मानली, बड़ा आश्चर्य है ।

मेरी बहुतसी बहने ' बालूड़ा रखवाली, कह कर सीतला के गीत गाती है पर फिर भी उनक बच्चों की रक्षा नहीं होती, पर अंग्रेजों न इस गोद बाला (टीका लगा बाला) ता भी उन क बच्चे तन्दुरस्त मोट ताज्र दिखलाई दस हैं । इसका क्या कारण ? उनका ज्ञान और आप लोगों का अज्ञान ।

अग्रम लोग जबरदस्ती टीका लगा कर इमको नष्ट करना चाहते हैं पर आप लोग अभी पूछते ही हैं । मैं टीका लगवाने का पक्षपाती नहीं हु । मैं इस घृणित उपाय समझता हु । कारण टीके क अन्दर जा दवाई लगाई जाती है, वह गौ की आँत में से निकाली जाती है । एसी अपवित्र चीज आपक और आपक बच्चों क शरीर में प्रवेश करके आप लोगों का रक्त बिगाड़ा जाता है । बहुत स विद्वान चिकित्सकों का कहना है कि इससे [टीका] कुछ लाभ भा नहीं हाता । अतएव इमका प्रतिकार करना आवश्यक है । दूसरी बात यह है कि सीतला का माता कहन की भावना अपन हृदय में से निकाल डालिय और अपनी भद्रा पर कायम बन रहिये ।

आप लोग अर्हत भक्त हैं । एक क भक्त बन कर दूसरी भद्रा नहीं रखनी चाहिय । जा मनुष्य एक पर भद्रा नहीं रखता उसका जीवन हावा डोल हा जाता है और उसकी दशा ' पापी का दुहा पर का न घाट का, सा हा जानी है ।

आज भारत वर्ष क लोगों की, आर जिसमेभी ब्यादातर जैन समाज की भावना बहुत दुर्बल हा गई है । अर्हत क भक्त का यह बात श्यामा नहीं दती । अर्हत का सच्चा भक्त, ताई जैस सचे मयानक पिशाच क हाथ में भमकती हुई सलवार को दग कर भी

नहीं डरता, उसका एक रोम भी नहीं कांपता। क्या ११४१
आदिमियों को मारने वाले अर्जुन माली से सुदर्शन कांपा था ?
' नहीं ।

पर आप तो राक्षस के नाम से ही डरते हैं। बहुत मे साधु,
चौशायें दोहे बिगड़े माहित्य के छंद गाय गाय कर भूतों पिशा-
चों डाकनियों शाकनियों के मूर्ति मान चित्र खड़े कर देते हैं। जब
साधु साधवियों में भी ऐसे ऐसे वहम घुसे हुए हैं तब श्रावकों
में दृढ़ता कैसे आ सकती है ? सच्चा साधू वही है जो दुर्बलता
को निकाल कर जनता में दृढ़ता का भाव भर दे ।

मित्रों ! सत्य की स्थापना के लिये प्रश्न समाधान करना
जरूरी है पर किमी को कुछ क्लेश न हो इसका ध्यान रखना
चाहिये ।

सकडाल अपने गुरु से प्रश्न पूछ पूछ कर आजीविक धर्मका
पक्का अनुयायी बन गया । उसकी उसमें पूरी श्रद्धा बैठ गई ।

प्यारे मित्रों ! श्रद्धा दो तरह की होती है । एक जीती हुई
और दूसरी मुर्दार । सकडाल मे उसके धर्मकी जीती हुई श्रद्धा
थी । क्या आप सब में भी जीती हुई श्रद्धा है । धुंके तो बहुधा
मालूम नहीं देती । अभी तक आप में बहुत से भाइयों की श्रद्धा
जितनी कलदारों पर है उतनी तो क्या पर उससे आधी भी धर्म पर
नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि कलदार वाले धर्म पर श्रद्धा नहीं
रख सकते । रखते हैं, यदि नहीं रखते तो यह सकडाल कुम्हार
कैसे रखता ? इसके पास कलदारों की कमी नहीं थी । शास्त्र बत-
लाता है कि उसके पास ३ करोड सुनैये (आज के हिसाब से
करीब ६० करोड रुपये) की श्रद्धा थी ।

आपको आश्चर्य होगा कि—'कुम्हार के पास इतनी श्रद्धा, पर, मित्रों ! इस में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है । याद रखिए या दश श्रद्धालु हाता है उसके तमाम वर्ष बाल बढ़ २ प्रमाद्व्य होते हैं । अमेरिका आज संसार में सब से बड़ा श्रद्धालु देश गिना जाता है । वहाँ के एक बाँस बनने बाँस के पास बहुत सा धन बतलाया जाता है । सुनते हैं कि उसने अपनी कन्या के दहेज में कितनी ही करोड़ का धन दिया था । कहलाता तो यह बाँस का व्यापारी, पर धन इस के पास कितना है ! जब आज भी ऐसे २ उदाहरण मिलते हैं तब उन दिनों भारत के—वह भारत के आ संसार का सिर और सपका जाता था, जिसका सारे दश अपना गुरु मानते थे, कुम्हार के पास इतना धन हाता कौनसी बड़ी बात है ?

आज भारत बहुत कमाल देश हागया है । इसका कारण यह है कि यहाँ का अधिकांश व्यापारी बर्ग कच्चा माल विदेश भेजता है और पक्का माल यहाँ पगवाता है । क्या ऐसे व्यापारी, देश के हितों गिने जा सकते हैं ? कभी नहीं । यह बात कइयों को भले ही घुरी लान पर सत्य कहे बिना नहीं रहा जाता । जिस देश में वह रहता है, जिसका वह अपनी मातृ भूमि कहता है, अपने स्वाधे के लिए वसी देश का अहित करना कभी हिन कर नहीं गिना जाता ।

मित्रों ! यदि आज की तरह पहले का व्यापारी बर्ग अपने ही स्वार्थ का व्यवसाय करता तो क्या कभी भारत उन्नत देश पर होता ? ।

‘ नहीं ’ ।

शायद के अन्दर, अरथक भावक का एक उदाहरण मिलता है कि वह भारत का पक्का माल विदेश भेजता था । जिन दिनों

भारत का पक्का माल बाहर जाता था उन्ही दिनों का जिक्र है कि यहाँ के सफ़हाल नामक कुम्हार के पास ३ करोड़ सुनैये थे ।

गणधरों ने इस कुम्हार की श्रद्धा की नोथ लेकर हमारी आँखें खोल दी है ।

कई भाई कहते हैं ' महाराज तो संसार की बातें बाँचते है । पर मित्रों ! यह कथन जो गणधरों ने सूत्रों में फरमाया है उसका स्पष्टिकरण पूर्वक कथन करके समझाने का नाम ही व्याख्यान है यदि गार्हस्थ्य कार्यों के विचार को समझाने में साधू को दोष लगता हो तो श्री गणधर भगवान् सूत्रों में ऐसा कथन क्यों करते ? पर गणधर भगवान् ने अगाध विचार से ग्रहस्थों के कृत्य कर्म की शास्त्रों में नोंध ली है और उसका हेतु भी अवश्य है आज उन गणधरों के वाक्यों का रहस्य पूर्ण विचार ग्रहस्थों को न समझाने से कृत्याकृत्य का भान बहूधा नष्ट भ्रष्ट हो गया है इस से अल्प पाप और न्याय नीति के बदले महा पाप और अन्याय को कई भाई श्रेष्ठ मान बैठे हैं.

मित्रों ! शास्त्र में लिखा है कि उस जमाने में जिसके पास जितने करोड़ सुनैये का व्यापार होता था वह अपने पास उतने उतने गौओं के गोकुल रखता था । जिन दिनों भारत के अन्दर गौओं का ऐसा मान होता था उन दिनों यह वैभवशाली बना था इसमें कौनसी बड़ी बात है । गौ श्रद्धा सिद्धि की देने वाली मानी गई है । जहाँ श्रद्धा सिद्धि की देने वाली हो वहाँ वैभव की क्या कमी ?

१-दस हजार गौओं का एक गोकुल होता था ।

भाइयों ! अपने शास्त्रा में गौ को बहुत ऊँचा आसन दिया है, इतना ही नहीं वरों और पुराणों में भी इस बहुत उचा स्थान दिया गया है । ब्राह्मण स्नात गायत्री मंत्र का साथ ' गौ सुत्री, के अन्दर हाथ दाँत कर करत हैं पर इसका मर्म समझन वाले कितने होंगे ?

गौ अर्द्धे सिद्धि की देनेवाली है इसी लिये वैदिक ऋषि न भी ऋग्वेद के अन्दर ईश्वर से प्रार्थना की है कि—

गा मे माता ह्यमः पिता मे,
दिवा शुर्म्य जगती मे मतिष्ठा ।

अर्थात् भिन सारिक भाइयों और गण्य पदार्थों की सहायता से मैं सुखार सुख भाग कर अपने का कल्याण का अधिकारी बना सकता हूँ व गौ और बैल की सहायता ही मैं मिल सकता हूँ । अतः गौ मरी माता और बैल मेरा पिता है । उन्ही से मरी प्रतिष्ठा हो अर्थात् मुझ बलवान और मघाधी बनान के लिये व मुझ प्रचुर सखाया में मिलत रहे ।

और देखिये, क्या भी कृष्ण कोई माते मनुष्य थे ?

‘नहीं ।’

उन्होंने गौएँ चराई थी या नहीं ?

‘चराई ।’

निश्चय इसका मर्म कौन समझता ? एक कवि ने तो यही ठक कहा है कि गौ वंश की रक्षा के लिये ही कृष्ण ने अवतार धारण किया था ।

हाथ में लकड़ी लेकर गौओं के साथ कृष्ण का भगव में खाना, इसमें कितना गहरा तत्व भरा हुआ है । आज गौओं की रक्षा के लिये विमल पाले छाती माती हैं पर धन उपाय कर

कहाँ तक काम चलेगा । गौ रक्षा का तत्व तो कृष्ण ने बतलाया
वही ऊड़ी जड़ वाला और ठोम उपाय कई विद्वान मानते हैं । आज
आप में अज्ञान का राज्य है इसी लिये ऋद्धि सिद्धि की देनेवाली
भी आपको बोझ रूप मालूम दे रही है ।

कई लोग तर्क करने हैं कि किसी जमाने में गौ ऋद्धि निद्धि
देनेवाली रही होगी पर आजके भदगी के जमानेमें तो शायदही हो

इसका उत्तर गौ रक्षा के रहस्य के जानने वाल बन्धु देने हैं
और कहते हैं कि जो भाई गौ पालन की इच्छा रखते हैं वे यदि
शान्ति के साथ गौ का आमद खर्च का हिमाव भलि भांति लगाते
तो उन्हें मालूम हो जायगा कि आज के जमाने में भी गौ ऋद्धि
सिद्धि की दात्री है या नहीं । वे हिमाव बतलाते हुए कहते हैं आज
एक अच्छी गाय (१००) रुपये में आती है । आप इन सौ रु० को
गाय के खाते में लिख लीजिये । गाय प्रायः करके १० महीन तक
दूध दिया करती है, इस समय तक जरादा से ज्यादा खर्चा (२००)
रु. गाय के नाम और लिखलिजिये । कुल ३०० रु. गौ के खाते
में गये । यह तो हुआ खर्च का हिमाव । अब आमदनी का हिमाव
लगाईये । दुधारू, गाय, जिसको अपने सौ रु. में ली है, अन्दा-
जन साम सुबह मिलाकर ८ सेर दूध देने वाली होगी । अच्छा
दूध बाजार में ४ सर का मिलता है इस हिमाव में १० महीनों में
गौ से आप का कितनी आमदनी हुई, जाँड़िये ।

‘ ६०० रु. हुए ।

खर्च तो हुए ३०० और आमदनी हुई ६०० की बतलाईये,
ऐसा व्यापार कोई दूसरा है, जिसमें एक के दो होते हों ?

यहाँ कीसी को यह शंका हो सकती है कि आमदनी का

हिसाब तो आजके गौ रखक बतलाते हैं पर यह बात तमी तक की हुई जब तक गाय दूध देती रहे। बाद में हानि हो सकती है ?

इसका उत्तर मे ' नहीं ' में देते हैं और कहते हैं—' जो गौ सौ रुपये में खरीदी गई थी वह गौ दूसर साल पालक के पास गुप्त में रही और उसके साथ उसका बछड़ा भी गुप्त में ! गर्मी वस्था में करीब १० महीने गौ दूध नहीं देती अत एव इस समय इसकी खुराक भी कम होती है—केवल अदामन २००) रुपये के बदले में पालक को बछड़ा सहित गौ २५) रु का माल मिलता। इसके अलावा कहे तथा गौ मूत्र के कुदरती लाभ अलग ! इस तरह हिसाब लगान पर बिना दूध देने वाली गौ भी खरब के बदले ज्यादा लाभ दाता ही है हानि कारक नहीं ।

समय है इस कथन में कुछ अतिशयाक्ति हो पर यहबो कहा जा सकता है कि गौ बाबा खर्च लेकर ज्यादा लाभ देने वाली होती है ।

आज कल के कई लोग थोड़ी हैसियत होत हुएभी अपने को ज्यादा हैसियत वाला प्रमाणित करने के लिये बाबाखर्च बहुत बड़ा लेते हैं । यद्यपि ये बिना जड़वाली इखत की इमारत खड़ी कर महल कर रहन वाले कहना जात है पर किसी समय समय का म्हाफ ऐसा आता है कि इनका सारा दिव्यापटी सुस्त नष्ट हो जाता है । और ये टुकड़ टुकड़ के लिय हाथ फैलान पाले बन जाते हैं ।

सकल की नीति ऐसी नहीं थी, पर बट दूध की मांगि थी ।

वनस्पति विज्ञान के विशयज्ञों का कहना है कि बट दूध हिन्दुस्थान के सिवाय और किसी देश में नहीं पाता । बहुत स

हिन्दू लोग उसे विष्णु का शयन स्थान मान कर पूजते हैं परन्तु इस अलंकार के रहस्य प्रायः नहीं जानते और विष्णु को बट वृक्ष शायी कहते हैं । इस वृक्ष का ऐसा मान क्यों किया गया, यह क्या शिक्षा देता है, लोग उसे भूल गये । यदि बट वृक्ष की शिक्षा भारतवासी फिरसे ग्रहण करलें तो उनका सारा नैतिक जीवन सुधार सकता है ।

बट वृक्ष में यह खूबी है कि वह अपनी जड़ जमीन में जितनी गहरी जमायेगा उतना ही ऊपर उठेगा । जड़ यदि एक गज गहरी जायगी तो जमीन के ऊपर भी एक गज, जड़ दो गज जमीन में होगी तो ऊपर भी दो गज, और दश गज होगी तो ऊपर भी दश गज दिखाई देगा । कहने का मतलब यह है कि इसकी जड़ जितनी नीचे जायगी उतने ही गज यह ऊपर उठेगा । इसी कारण यह इतना मजबूत हो जाता है कि चाहे इसके ऊपर हाथी घूमा करे, कुछभी बिगाड़ नहीं हो सकता । अतः यह भारतवासियों को शिक्षा देता है कि ' जितनी शक्ति तुम्हारे अन्दर हो उतना ही बाहर फैलाव करो । यदि तुम इस प्रकार करोगे तो तुम्हें कभी दुःख का सामना न करना पड़ेगा । पर आज इस से उलटी दशा देखी जाती है । घर में चाहे कुछ मत हो पर हाथ में सोने की बंगडियें तो चाहिये ही । बतलाइये यह बट वृक्ष नैसा काम कहाँ हुआ । यह तो एरंड वृक्ष के समान हुआ । जिसे एक गधेदा भी अपनी पीठ के बलसे उखाड़ सकता है । कहाँ तो बट वृक्ष और कहाँ एरंड । बट वृक्ष में एक बात और भी देखी गई है इसकी जटा जब निकलती है तब वह नीचे उतर जमीन में अपना घर कर लेती है । जटायें बढ बढ कर स्तम्भ रूप हो उस

बट ब्रह्म की और गहरी जड़ जमा लेनी है । बट ब्रह्म अपना कैनास
 के इस तार में नहीं करता, मुगधन दंग से करना है । प्रत्यक्ष
 मातृनामी के इसकी गहरी शिक्षा के मनन करना चाहिये
 और इसकी शिक्षा अपने जीवन में उतारनी चाहिये । बट ब्रह्म
 अपना इसी पातुरी के बल हजारों मनुष्यों का अपने नीचे बिठ
 ज्ञान में समर्थ हो जाता है । मैं ' विनासा ' के रूप में ऐसा
 बट दखा था । बट ब्रह्म की शिक्षा सुस्थ के ही नहीं माधु को
 भी लनी चाहिये । जो माधु ध्यान में अधवमाय नहीं करता
 निक उषी आइया ही रखता है उसकी दशा भी परब के
 समान हो जाती है । पर आ बट ब्रह्म के समान बनता है उसका
 मकाश तमारे ऊपर सहज ही पड़ जाता है ।

मकडाल ने मारों बट ब्रह्म का ही अनुकरण किया हा उस
 प्रकर अपने पास के तीन कराड़ सुनघेयों के तीन हिस्से का एक
 हिस्सा जमीन में गाड़ दिया , एक व्यापार में और एक स्वाधार
 भगम सुम्पति में विनाशित कर दिया ।

मकडाल के अग्रि मित्र नाम की मारपी भी यह बड़ी रूपरी
 और पुद्धिमती थी । उसका चरित्र मन की बगली आइ की
 सठानिये कहस्तान वाली बहुतसी बहन भी नहीं कर सकी ।

मकडाल गौरों से पालता ही था , उसका हृदय उन बहुत
 स्वासी आनदनी हो जाती थी । पर यह अपना मातीय पशा
 (कुदर का काव) भी करता था । बतनों की इमके
 ५०० दूकने में । और ५ शहर के बाहर में । कई कई कद
 सकन , कि दुकाने शहर के बाहर पर रखी गई है इस
 का मतलब यह था कि पहले लोगों का ध्यान स्वास्थ्य की

तगफ भी रहा करता था । यदि ५०० दुकानें बर्तनों की करने वाला शहर ही में रहता तो उसे शहर के अन्दर ही बर्तन पकाने पड़ते । इससे मारे शहर में धूँआ फैल जाता और लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती । इसी बुद्धिमता से अपनी दुकानें शहर के बाहर रखी गई हों ।

‘क्या यह कुम्हार इतनी दुकानों का अकेलाही प्रबंध करता था ?

‘ नहीं । ’

इसके पास कई नौकर थे । इन नौकरों को वेतन के रूप में अन्न और वस्त्र मिलते थे ।

मित्रों ! आज की नौकरी में और पहले की नौकरी में जमीन आम्रगान का अंतर है । जब से रुपये (मिके) देकर नौकरी करने की प्रथा भरत में चली तभी से इसमें महा दुष्टता फैल गई है । रुपये का चलन पहले हुआ नहीं था अब वस्त्र लेकर अपनी ईमानदारी में काम करते थे पर जब से मिके चला तभी से लोगों की नियत बिगड़ गई । आमदनी होती है २०० की और खर्च होता है ५०० का । कहां से आयेंगे ?

‘ बड़मानी से । ’

आज कल का विचार नौकर विभाग पड़जायतो उसही तन खाद काटी जाती है पर पहले के लोग इतने निर्दयी नहीं थे । वे अन्न वस्त्र से लोगों की पूरी सहायता किया करते थे ।

ध्याए मित्रों ! यह कुम्हार भी ऐसे मनुष्यों में से था । आप (आंसवाल) इसे कुम्हार समझ कर माँचते हों कि—‘ इस का क्या, पँच मो दुकाने चलाने के लिये इस हजारों बर्तन बनवाने पड़ते होंगे और उनको पकाने के लिये मॉटे प्रमाण में अग्नि का उपयोग भी करता ही होगा अतएव यह तो महा आरंभी था ।

माइयों ! आप इसे महाभारती मले ही समझें पर छत्र, इसकी आंतरिक नीति किसनी ऊँची थी, जिसका विचार करेंगे तो मासूम हो जायगा की हम (भाषक) बड़े या बड़ कुम्हार ।

उस कुम्हार के यहाँ कई प्रकार के बर्तन बनाय जाते थे । शास्त्र के अन्दर उनके नाम दिये गये हैं । नन बर्तन को देखना तो दूर रहा , नाम तक भी न सुना होगा । बहुत पुगन टीकाकार भी इन बर्तनों का सुलासा नाम न लिख सक इससे आपको मासूम हो जाना चाहिये कि शास्त्र कितन पुराने हैं । विक्रम संवत् ११ सौ के टीकाकार ने भी इन बर्तनों का देश प्रसिद्ध लिख कर छोड़ दिया ।

मित्रों ! यह कुम्हार मुझ अमर कुम्हार मासूम देता है । आपके बहुत से माइ इसे हाँडी वाला समझ कर देंगे कि यह शूद्र है इसलिये नीच है । पर हाँडी बनाने वाले को आप नीच कैसे कहते है वह मरी समझ में नहीं आता । हाँडी बना कर सागों का सहायता पहुँचावे वह नीच पर झूठ बोले पाप करे, गरीब के गल पर छुगी फेरे वह ऊँच ! ! हाय आपकी इस ऊँच नीच की व्याख्या का मैं क्या कहूँ ? साधिये, यदि हाँडी बढने वाला नीच गिना जाता तो बर्तन घटन की विद्या समझाने आपमद्वय भी ने सिखलाई, ऐसा जैन ग्रंथों का प्रभाव है तो क्या समझाने आपमद्वय ने नीचता सिखलाई ?

माइयों ! आप छोटे २ कार्य करने वालों का नीच मत समझो ये आपके सहायक हैं । इन सहायकों की अवज्ञा करना कर आप अपने जीवन को सुन्दरता से व्यतीत नहीं कर सकेंगे । अवज्ञा करने से आपके प सहायक इच्छा न करते हुएभी अन्य विदेशी धर्म के

शरण में जाकर कई एक आपके घोर शत्रु बन बैठे हैं। जरा विचार कीजिये। जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते थे, जो हिंदुओं के मंदिरों के लिये सर्वस्व समर्पण कर सकते थे, जो आपकी पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हो सकते थे, जो गौ व माता कहने में गौरव मानते थे वेही आप लोगों के अत्याचारों से तंग आकर आपकी बहन बेटियों चूराने में, मंदिरों को ध्वंस कर में, गौ पर छूरी चलाने में, और आपके खून पीसने के लिये तैयार होगये हैं।

जिस सकडाल की बात आप सुन रहे हैं उसके जमाने उदार सिद्धान्त के पुजारी बहुत थे। वे किसी को घृणित न समझते थे। इसका प्रमाण आप हरिकेशी श्रमण महाराज के दृष्टांत से ले सकते हैं।

सकडाल का जीवन, आज कल के लोगों की तरह बेढंग न था। आज कल के लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी पैसे नहीं होता तो आत्म चिंतन के लिये समय कहाँ से निकाले ? सब समय की बे-परवाही, अनियमितता का कारण है। सकडाल का जीवन नियमित होने से वह आत्म चिंतन कि करताथा और आत्म चिन्तन के लिये उसने एक अशेष वाटिका बना रखी थी। आप लोगों में आज भी धनवान बहुत हैं किसी के यहां आत्म चिंतन के लिये ऐसा बर स्थान मुर्करर किया हुआ है ? आप लोग तो ऐश आराम का चाले. आपको आत्म चिंतन की क्या जरूरत ? आप लोग व्यासन सुनने आते हैं पर फिर भी आपको शांति कहाँ ? बहुत बड़ने आते ही किया करती हैं। ये न तो स्वयं बखान (व्याख्या :

सुनती और दूसरों का सुनने देनी । ऐसा नहीं चाहिये । आत्मा का शांत रखो । शांत रखन में अजब आनन्द प्राप्त होता है इसका उद्घाटन गीता में भी आया है ।

अजब आनन्द प्राप्त करने के लिये ही सकल अशोक नाटिका में बैठकर आत्म चिंतन किया करता था ।

जो मनुष्य आत्म चिंतन में लीन हो जाता है उसके चार ओरों में देवता आकर रहते हैं । आप लोगों का अभी इस बात पर विश्वास नहीं है इसीलिये रामदेवजी मैरूजी औसिया पीर कबर स्थान पर आ जा कर घूँस खात फिरते हो । यदि आपको अपने आप पर विश्वास हो तो देवता आपकी डामरी में रह सकते हैं । आपको कहीं भान की जरूरत ही न पड़ेगी ।

बाद रखिय सामान्य मनुष्यों का देवता नहीं मिलते । जो दरपाक है, कायर है, सङ्कचित हृदय वाला है, लोभी है, लालची है, विश्वास पाती है उससे देवता सदा दूर रहा करते हैं पर जो वीर है, वीराल हृदय वाला है, उदार है, सब आत्माओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानता है उसकी सेवा में देवता सदा हाजिर रहन के अभिलाषी हुआ करते हैं ।

सकल में भी इन गुणों में से कइएक गुण विद्यमान था । एक दिन जब वह गाथास्तक के मतानुसार आत्म चिन्तन में लीन था तब देवता आकाश में आकर लड़ा हुआ । सामान्य मनुष्य भी इस बात को जानते हैं कि देवता प्रणी को नहीं छुआ करते । वह देवता पाँच वर्ण के सुन्दर बच्चों से सज्जित था उन पर अनक प्रकार के द्विभारण सुशोभित हो रहे थे । कानों में कुण्डल, गले में रत्नों का दिव्यहार, येमसी किरण मण्डल के अन्दर दिव्य

मुखमंडल, दशों दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पहनी हुई रत्न जड़ित घुघर माल की मधुर झंकार चारों तरफ भंकारित हो रही थी।

मित्रों ! आपने भी कभी देवता के दर्शन किये हैं ?

‘ नहीं । ’

आप लोगों को कुम्हार की ५०० दुकाने देख कर विचार आता होगा कि इसके यहां हमेशा कितनी मिट्टी घोंदी जाती होगी। अग्नि का आरम्भ कितना होता होगा हाय हाय यह महा पापी हैं !

भाइयों आपको ऊपर की दृष्टि से यह कुम्हार भले ही आरम्भी समारम्भी दिखें पर चारित्र्य का पता ऊपर से नहीं लगता। चारित्र्य का असली पता आंतरिक ज्ञान से करना चाहिये ऊपर की क्रिया को देखकर यहा आरंभी महापापी ठहरा देना बिलकुल मूर्खता है। यदि यह वास्तव में महापापी या महाआरम्भी होता तो देवता किस प्रकार उसके यहां आसकता था ? क्या देव-में कम अक्ल थी ?

नहीं ।

देवता महाज्ञानी हुआ करते हैं। उनकी बुद्धि मनुष्यों से विशेष विकसित रहा करती है। सकलाल के अन्दर देवता ने विशेष प्रकार की उदारता, पुण्य भावना देखी तभी तो आया।

जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआरहना अवश्यम्भावी है उसी प्रकार गृहस्थ की तमाम संसारिक क्रियाओं में पाप आरंभ जरूर है। क्रिया पर हस्त से कराई जावे या स्वहस्त से, पाप का भागी तो अवश्य होना ही पड़ता है कुम्हार इस नियम से मुक्त नहीं था पर अन्य कई कारणों से --अर्थात्- आत्मा की विशाल

भाषना से साधारणों से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। यह कुम्हार पर स्त्री को माता व पवित्र मानता, किसी से द्वेष न करता था। ऐसी हालत में इसे क्या मानना चाहिये ? ऐसी उच्च क्रिया करने वाले के पास यदि दयाता न आवेगा तो किम्व के पास आवेगा ?

जिस सेठ के यहाँ अग्नि आदि का आरंभ समारम्भ ऊपर से नहीं दिखता उसे आप धर्मात्मा कहते हैं पर उसके हृदय के अन्दर कैसी २ छुरियाँ चल रही है ' आप ग़दारी हाट में देऊ घारी टाट में ' का कैसा घणा चल रहा है, कितने गरीबों के प्राण बूँस जाते हैं इसकी खबर है ?

एक मनुष्य ऊपर से व्यवहारिक काम करने वाला और अन्दर में आत्मा की महा जाग्रति कर रहा है। दूसरा ऊपर से विशेष आरम्भी समारम्भी नहीं दिखता पर अन्दर सुखार भेड़िये की तरह गरीबों का शिकार किया करता है। मतलाइये, मैं पुण्यपात्मा किसे कहूँ ? दयाता किसके यहाँ आवेगा ?

जिसका हृदय पवित्र है उसके दर्शन के लिये देवता आया करते हैं। जो ऊपर से अच्छे २ कपड़े लचे पहन, आभूषणों से लदे, अतर कुल्लैल लगावें पर पेट में छुरियाँ चलती रहें, उसके यहाँ देवता कभी नहीं फटकते—द्वार पर कभी खड़ नहीं रहते।

बहुत से लोग, खेती करने वालों, हाँडा धड़ने वालों, जूती गाँठने वालों को पापी समझते हैं, पर मैं तो कई बड़ बड़े धनवानों को इनसे ज्यादा पापी मानता हूँ ये बिचारे अपनी स्वरी मजदूरी करने वाले हैं, इन्हें तो आप पापी कहें पर जो गणियों पर पड़ पड़े उसे मारूँ, उसे गिराऊँ, उस का धन स्वाहा कर आऊँ, उस मुकरमे में हरा वूँ पेसा कर्कू बैसा कर्कू उसे आप पुण्यपात्मा

कहें यह कैसा उल्टा ज्ञान ! मिटी भिगोने में जूते गांठने में जो पाप मानते पर ऐसे २ कामों में पाप नहीं मानते वे अभी अज्ञान दशा में हैं ।

सकडाल ऊपर से कितनाही आरम्भी हो पर आन्तरिक हृदय में उच्चता रखने वाला था । इसी लिये देवता उसके वहां आया ।

आप लोग कुम्हार के यहां से जब वर्तन लेते हैं तो उसे खूब अच्छी तरह देखते हैं । कहीं फूटा न हो, टूटा न हो, टेढ़ा बांका न हो, सुन्दर हो उसे आप लेते हैं । जब एक मिट्टी के वर्तन लेने में आप इतनी सावधानी करते हैं तब देवता जिस मनुष्य के यहां जाना चाहता है उसके गुणों की पहले से परीक्षा न लेता होगा ?

याद रखिये, फूटे या पिशाब किये वर्तन में कोई भी दुध पानी आदि नहीं डालता । इसी प्रकार जिसका हृदय फूटा है अर्थात् द्वेष बुद्धि से भरा तथा मलीन भावों से घिरा हुआ है उसको देवता कभी अपना सहायक बल नहीं देता

सकडाल कुम्हार के यहां देवता ने आकर क्या कहा ? इसके लिये शास्त्र लिखता है—

एहीति यं देवाणुप्पिया कन्ले इहं महापादणे उप्पण गाण दंसण धरे तीय पडु प्पन्न मणागय जाण ए अरहा जिणे केवली सव्वणु सव्व दरिसी तेलोकमहिय महिय पूइए सदेव मणुया सुरस्स लोगस्स अच्चणिजे वन्दणिजे सक्कारणिजे सम्माणिजे कन्त्ताणं मंगलं देवयं चेइय जाव पज्जुवा-सणिज्जे तच्च कम्म सम्पयासम्पउत्ते

अर्थात् हे देवाणु पिया । तुम्हारे यहाँ हमारे देवों के देव महामहाण आने वाले हैं ?

‘महामहाय किस् कहत हैं ?’

जो पुरुष माहयो माहया है अर्थात् किसी को मत्त मारो—
मत्त मारो—मत्त मारो, ऐसा महा उपदेश देता है, उसे महा
महाय कहते हैं ।

सामान्य रीति से महाय साधु को तथा आमक आबिका को भी
कहते हैं, सब स बड़ा जो महाय है उसे महा माहय कहते हैं ।

देवता ने किस् महा महाय की खबर दी ?

महावीर मनु की ।

ये सस समय के महा महाय थे ।

महा महाय कैसे हाते हैं ? जिनके अन्दर ज्ञान दर्शन चारित्र्य
भले प्रकार से उत्पन्न हो गये हों । महावीर मनु के अन्दर ज्ञान
दर्शन चारित्र्य भले प्रकार से उत्पन्न हो गये थे । कोई भजन करने
की क्या उनके अन्दर पहले ज्ञान दर्शन चारित्र्य नहीं थे ?

वे । पर वे ठीके हुए थे इरेक आत्मा में ये गुण मौजूद हैं पर
हैंके रहने के कारण माहूम नहीं पड़ते । जब इन पर स आघार
बुरा हो जाता है तब वह दिखाई देते हैं । सूर्य बहुत दिनों से बही है
फिर आप प्रातः काष्ठ उदय होने पर ‘उदय हो गया क्यों कहते
हैं ? इसीलिये कि वह आपकी आँखों से छिप गया था, बाद में फिर
दिखने लग गया इसीलिये ‘उदय हो गया’, ऐसा कहते हैं ।
यही बात ज्ञान दर्शन चारित्र्य के विषय में समझना चाहिये ।

किस् आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र्य शुद्ध हो गये हैं उसे
परमात्मा कहते हैं । आत्मा और परमात्मा के अन्दर उतना ही फरक
है जितना शुद्ध सामा और मिट्टी में मिश्रा हुआ सोना में होता है ।
साधारण लोगों की दृष्टि में सोना जितना महत्व रखता है उतना

मेड्डी में मिला हुआ सोना नहीं रखता । पर जो विशेषज्ञ है उन्हें दोनों बराबर मालूम होता है वे जानते हैं कि मिट्टी अलग करने पर इसमें से शुद्ध सोना निकल आवेगा । अस्तु-

वह देवता सकलाल से फिर कहता है कि-हे देवाणुपिया ! कल तुम्हारे यहाँ जो महामहाण आनेवाले हैं, वे भूत भविष्य और वर्तमान काल को अच्छी तरह प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं और वे तीनों लोकों को अपनी हस्त रेखा के समान स्पष्टता से देखते हैं । मित्रों ! देवता ने महामाहण का-जिसे आप परमात्मा कहते हैं उनका परिचय इस प्रकार दिया ।

यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो परमात्मा तीनों काल और तीनों लोकों को जानने वाला है, क्या वह आपके कामों को नहीं देखता ! आपके काम तो क्या, पर मैं कहता हूँ कि वह आपके हृदय सागर की उठती हुई प्रत्येक तरंग अच्छी तरह जानता है । परमात्मा सत्य से प्रेम करने वाला है । यदि आप परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसे सत्य काम कर प्रसन्न कीजिये । पर आज दिखलाई देता है कि आप दुनियाँ के वहकावे में आकर दुनियाँ को प्रसन्न करने के लिये असत्य एवं तिरस्करणीय कार्य वे धड़क हो कर कर रहे हैं । क्या ऐसे कार्यों से परमात्मा प्रसन्न होगा ?

‘ नहीं । ’

परमात्मा सब कुछ जानने वाला है उसे प्रसन्न करने के लिये सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिये । यह बात सकलाल के लिये ही नहीं थी । यदि ऐसा ही होता तो इस कथा की नौध शास्त्र में नहीं ली जा सकती । अपने को

समझाने के लिये इस बात की नोंध शास्त्र न ली है, इस पर हमें विचार करना चाहिये ।

कई बार किसी काम करने के लिये हम कहते हैं कि 'काई देसता नहीं रहा है ?', पर मित्रों ? भगवान् सर्वत्र देसता है, यह बात हम अच्छी तरह कबूल कर लें ता हम स काई बुरा काम नहीं हा सकता । यह तीन काल का ज्ञाता है । उस स कोई बात छुपी हुई नहीं रहती, इस लिये शास्त्र के अन्दर उसे 'अरह' कहा है । 'अरह' उसे कहत हैं जिस से काई बात गुप्त नहीं रहती । चाहे घने जंगल की गुप्त से गुप्त गुफा के अन्दर आकर भी जाय । गुप्त बातों को जानने के लिय उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं रहती इसी लिय उसे 'कवली' कहा है । केवली का अर्थ—संपूर्ण ज्ञान का भंडार—किसी वस्तुको जान न के लिय जिस किसी इन्दी मन आदि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है ।

महावीर स्वामी के समय में तीर्थंकर नामधारी छ पुरुष थे । उन में महावीरजी निग्रय ज्ञात पुत्र के नाम से कहे जाते थे पर भीमहानीरमी का तीर्थंकर पद सर्वज्ञ आदि गुणों स विभूषित था वैसा अन्य तीर्थंकर नाम धारियों का न था । इसी कारण इबता ने महावीर स्वामी के तीर्थंकर पद को अलि मांति सम्मान के लिय 'महामहान्' आदि विशेष बतलाये ।

* नोट: पूर्वकाश्यप मशकरी गोशासक अमितकेश कवच कुटुम्बकात्म्यायन सज्जयबलास्थी पुत्र निग्रय ज्ञात पुत्र ये छ नाम एतिहासिक बीरपर्व नाम के पुरुषक में दिये हुए हैं श्रीर सिखा है कि सिद्धर्षी भाषा में ओ बीर प्रय है उन में इन छ तीर्थंकरों का नाम व पर्वण लिखा है ।

वे महामहाण कैसे हैं, इसके लिये देवता फिर कहता है—वे 'त्रिलोकज्ञ' हैं, तेजोमय हैं, उन के दर्शन तीनों लोकों के प्राणी हर्ष भर करते हैं। उन के तेज में सारा ऐश्वर्य छिपा हुआ है। देवता लोग भी जिनके दर्शन के लिये उत्कंठित रहते हैं और दर्शन से गद् गद् हो जाते हैं। वे ही त्रिलोक के नाथ अर्हत तुम्हारे यहां आने वाले हैं।

हे सकल ! उन महामहाण को सब से महान् मान कर तीनों लोक-स्वर्ग मृत्यु पाताल के प्राणियों ने महा पूजन की है।

मित्रों ! उनकी पूजन पुष्पादि से की गई होगी, ऐसा आप मत समझना। कारण पुष्पादि से पूजन करने में 'महामहाण' में बाधा आ जाती है। जिन्होंने 'मत मारो ३' की महान् घोषणा की, उनकी पूजन में पुष्प काम में लाये जायें तो महामहाण पना उन में कैसे रह सकता है ?

उपवार्द सूत्र में कोणिक राजाने भगवान् महावीर स्वामी की पूजा की वह पाठ इस प्रकार है—

तिथिहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ तं जहा-काइयाए,
वाइयाए, भाणसीयाए, काइयाए ताव संकुइ अगमहत्थपाए
सुस्सुसमाणे खमं समाणे अभिमुहे विणएण पंजालिउडे
पज्जवासइ वाइयाए जं ज भगवं वागरेइ एव मेअं भंते !
तह मेयं भवे ! अवितह मेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छिअ
मेअं भंते ! पडिच्छिअ मेअं भंते ! इच्छिय पडिच्छिय मेअं भंते !
से जहेयं तुम्हे वदइ अपडि कूलमाणे पज्जुवासति माणसि-
याए महया संवेगं जणइत्ता तिक्कधम्ममाणु राग रतो पज्जुवासइ
अर्थात् पूजन तीन प्रकार की होती है—मनसा वचसा और कर्मणा।

अर्थात् चाहे कहीं विराममान हो आन्तरिक मन से धन का स्मरण करना मनकी पूजा है। अर्थात् के वचनों पर पूर्ण ध्यान कर उनके वचनों के माफिक काम करना वचन की पूजा कहलाती है। और मनको पंथांग नमाकर भक्ति पूर्वक जयस्कार करना, इसे कर्म-पूजन समझनी चाहिये।

पूजा पुण्य के अनुसार की जाती है अर्थात् जैसा पुण्य हो वैसी ही पूजा करनी चाहिये। क्या साधु की पूजन छोटा कंठी वनके गहरे में डालने से हो सकती है? क्या कवये वैसे देकर वनकी पूजा हो सकती है? क्या अथर फुलेस पान पुष्पाहार साधु की पूजन में आ सकता है?

‘ नहीं ’।

क्यों? इसी लिये कि ये वस्तुएँ, जिन गुणों के कारण साधु पूजनीय गिना जाता है, ऐसे सब महाजनो का नाश करने वाली हैं। जिन वस्तुओं के द्वारा गुणों का नाश हो उसे पूजा कहनी चाहिये या अर्वाह?

‘ अवज्ञा ’।

अवज्ञा में भी यह बात देखलें ठाकुर जी की मूर्ति पूजने वाला भाई, ठाकुरजी की पूजन किन वस्तुओं से करते हैं?

‘ चदन पुष्प आदि स । ’

और मकजी की?

‘ तैल पाकसा वगैरा से । ’

अब तैल पाकजों से ठाकुरजी की और चदन पुष्प आदि से भक्तों की पूजन की आप ता?

‘ ठसटा काम कहलायेगा । ’

अब विचार कीजिये, जिन अर्हत्तों ने 'माहणों ३' का महान् उपदेश दिया, पुष्पादि से उनकी पूजन करना क्या उनकी अवज्ञा नहीं है ? वैसे तो उन परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण है पर भक्ति ऐसी करनी चाहिये जिससे वे प्रसन्न हों । वे वीतराग हैं अतएव राग पैदा करमे वाली वस्तुओं से उनकी पूजा करना योग्य नहीं कहला सकता । उनकी पूजा मनसा बचसा और कायसा ही हो सकती है ।

मैं कई बार कह चुका हूँ कि यह धर्म वीरों का है-क्षत्रियों का है । आयुने बनियों की पोशाक पहनली तो क्या, हैं तो आप वीर क्षत्रिय संतान ही ।

मित्रों ! धर्म का पालन कहने मात्र से नहीं होता । मुँह से कहना कुछ और है, और करके बतलाना कुछ और । क्षत्रिय लोग जिसको पचांग से नमस्कार करलेता है, उसके लिये वह प्राण्य समर्पण करने के लिये भी उद्यत रहता है ।

नमस्कार खूब सोच समझ कर ही करना चाहिये । जो नमस्कार के योग्य हो, उसे करना चाहिये, न हो उसे न करना चाहिये । महाराणा प्रताप ने बादशाह को नमस्कार के अयोग्य समझा इसीलिये १८ वर्ष तक जंगल जंगल भटकता रहा, मखमली बिछौने को लात मार कर घास की शय्या पर सोना कबुल किया पर मस्तक न झुकाया । इसे कहते हैं-वीरों का धर्म ।

आप लोग जिन साधुओं को मस्तक झुकाते हैं, 'तिष्ठतो कन्ताखं मंगलं' करते हैं, उनके घर आने पर रोटी देने में भी हाथ धर २ धुनने लग जाय, कहिये यह आपका कैसा पूज्य भाव ? क्या यह धर्म है ? या तो मस्तक झुकाना ही नहीं, यदि झुका दिया

तो हमके लिये सर्वस्व अर्पण करने के लिये तैयार रहना चाहिए ।

सर्वस्व अर्पण से आप यह न समझ लें कि हमारे धन के मासिक साधु धन आयेंगे । नहीं, साधु धन के मासिक कमी नहीं बनते । जो ऐसी छालसा रखते हैं वे सबे साधुभी नहीं कहला सकते । खैर—

देवता सकलाल से कहता है—हे देवाण्ड प्रिय ! जब तुम्हारे घर त्रिलोक की विभूति अर्पित महामहाल पकारे उस समय धन मंगल मनु को वदना करना, बड़े भक्ति भाव से शब्दा सुनारा पाट पादला से प्रतिष्ठाभित करमा ।

माइयो ! देवता, सकलाल को ऐसी सूचना देकर वापस चला गया ।

देवता के चले जाने पर सकलाल विचार करता है कि देवता ने मुझे सूचना दी है, वे महामहाल कौन होंगे ? मेरे खयाल से तो वह मेरे माने हुए गोशालक मनु ही होंगे । इस के सिवाय दूसरा और कौन हो सकता है ।

देखिये, इस कुम्हार की अपने धर्म पर कितनी आस्था है । प्यारे मित्रों ! सकलाल के घर देवता आये और आप महावीर के बपासक सदा अमनोपासक कहलाने वाले भावक देवताओं के पीछे श्पर श्पर मार मारे फिरा करे, यह कैसी आश्चर्य की बात है ।

आप कहेंगे कि—‘ महाराज ! हमारे घर देवता नहीं आत इसलिये हम जाते हैं । ’

मैं पूछता हूँ कि—आपको मा वस्तु सकलाल को बड़े परीभय से मिली थी वह अन्ध से ही मिल गई फिर देवता आकर क्या करे ?

मित्रों ! जरा श्रद्धा रखिये और अपने अन्दर दैवी शक्तियों प्रकट करने के लिये उद्योग कीजिये । देवता लोग आपके चरणों में सिर झुकाएँगे ।

जिस समय देवता ने सकडाल को महामहाण के आने की वृत्तना दी और कहा कि—तू ऐसा मत समझना कि मैं ही उनकी सेवा करूँगा, उनकी सेवा मनुष्य तो क्या देवता तक करते हैं ।

‘ क्यों ? ’

इसलिये कि वे ‘तच्च कम्म सम्पया’ है । ‘तच्च कम्म सम्पया’ उसे कहते हैं जिसके अन्दर किसी प्रकार का सन्देह न हो । जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा ही आवे, उसे तच्च (तथ्य) कहते हैं । जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा फल न आवे उसे तच्च (तथ्य) नहीं कह सकते । आम के वृक्ष के ‘आम’ आना तच्च है । आम के लिये क्रिया की जाय पर आम पैदा न हो उसे तच्च नहीं कह सकते । उदाहरण रूप—आम के वृक्ष को लगा कर आम लाना चाहे, यह क्रिया तथ्य नहीं कहला सकती । यह अतथ्य है ।

‘ देवता ने तथ्य कर्म मत लाया, इससे सकडाल को क्या लाभ होगा ? ’

‘ इस कर्म से महावीर के साथ संबंध स्थापित हो जायगा । ’

रेल के एंजिन के कुंदे के साथ, डिब्बे का कुंदा जुड़ जाने से एंजिन उन डिब्बों को अपने साथ दूसरे स्टेशन पर लगा देता है । सब डिब्बे एंजिन नहीं बन सकते । यदि सब एंजिन बन जाय तो भौसर्गिक कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । एंजिन का धर्म है डिब्बों को खींच कर अपने साथ ले जाना । यदि वह इस काम

में बदासीनता करे तो उसका ऐंजिन पना खोटा है। यदि ऐंजिन इस काम के लिये तैयार है पर दिग्धे इस के साथ अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते तो उसका काम नसीब समझना चाहिये।

मित्रों ! अवतारों के विषय में यही बात समझनी चाहिये। जिस व्यक्ति के अन्दर दूसरों को खींच कर अपने साथ सब मार्ग पर ले जाने की शक्ति होती है, उसे अवतार कहते हैं। इरेक मनुष्य अवतार नहीं बन सकता। अवतार इसी लिये प्रगट होते हैं कि लोगों को अर्धमार्ग से छुड़ाकर धर्म मार्ग पर लावे। गीता के अन्दर भी यही बात कही गई है। ॐ

‘तीर्थंकर किस्को कहते हैं ?’

‘जिसके द्वारा ससार मार्ग का उत्तंभन हो।’

‘यह तीर्थंकरत्व कैसे पैदा होता है ?’

‘सम्बद्ध ज्ञान, सम्बद्ध दर्शन और सम्बद्ध चारित्र्य से।’

‘ये किस में पैदा होते हैं ?’

‘मनुष्य में।’

साधु, साध्वी, भावक, भाविका ये सब तीर्थ हैं, तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर ऐंजिन है, तीर्थ दिग्धे।

दिग्धे के अन्दर एक बर्ग बासा बैठे और दूसरे बर्ग बाजे को उसमें बैठने का हक न मिले तो क्या यह खुश नहीं कहना येमा ! महसूस देकर दिग्धे के अन्दर बैठने का हक सब को बराबर है। मनुष्य ही नहीं, हाथी बाका गाय बैल आदि सब बैठते हैं। आप (भावक बर्ग) तीर्थ रूप दिग्धे हैं, अपने हृदय

ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । गीता अध्याय १० ।

के अन्दर सब प्राणियों को स्थान दो, उनके लिये अपने घर के किवाड़ सदा खुले रखो ।

तीर्थ के अन्दर करुणा-दया होती है । आप तीर्थ कहलाते हैं आप के अन्दर दया अवश्य होनी चाहिये । जिसके अन्दर दया होती है वही धर्मी कहलाता है । जिन धर्मी कहलाने वाले साधु साध्वी भावक आबिकाओं के अन्दर दया न हो वे धर्मी नहीं कहला सकते ।

आज दया के हास हो जाने से ही भाई भाई और चिरादरी चिरादरी में भगड़े चल रहे हैं ।

तीर्थ कहलाने वाले भाइयों ! आपके अन्दर मनुष्य के प्रति प्रेम हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है । आपके अन्दर तो पशुओं तक की दया चाहिये ।

थोड़े पशुओं के अभय दान के लिये रुपैये देकर आप यह मत समझिये कि—‘हमारा काम पूरा हो गया ।’ इससे तो आपकी भावना और मंदी होजायगी । आप पशुओं के लिये रुखर्च करें और मनुष्यों की तरफ से उदासीन रहेंगे तोभी लोग आप को पागल कहेंगे—भूख समझेंगे । जिस मनुष्य के अन्दर पशुकी दया आई और मनुष्य की न आई वह सच्चा दयावान् नहीं कहला सकता । पशु की बनिस्वत दया करने का पहला अधिकार मनुष्य के प्रति होना चाहिये । जिसके हृदय में मनुष्य के प्रति दया आ गई समझना चाहिये कि वह १८ पापों से छूट जायगा । जो मनुष्य मनुष्य के प्रति दया नहीं करता, उसके १८ पाप छूट नहीं सकते ।

याद रखिये—भूख मनुष्य के साथ ही बोला जाता है

पारी, दगा-फटका-सड़ाई-झगड़ा, मुकद्दमेवाभी मनुष्य के साथ ही होते हैं । अतएव मनुष्य से दया (प्रय) रखनेवाला कभी इन कामोंको नहीं करता । इसीलिय कहना पड़ता है कि-मनुष्य दया रखनी चाहिये । इसके बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती । चाहे गले में जनोई डालिये, मुहपर मुहपाचि बांधिये, सलाटपर सिद्धक लगाईये या मेरी तरह सिर मुड़वाइये ।

मैं कई बार बहनों तथा भाइयों के मुह से सुनता हूँ—‘आप स्वान में इतना पाप है, इरी मिर्चें खीरने से इतनी बिराबना होती है, ’ पर वह कभी नहीं सुनता कि—‘ हमें मनुष्यों की दया किस तरह करनी चाहिये, गरीबों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम गरीबों का उद्धार कैसे कर सकते हैं । ’

युग के समय, जब कि घरवाले भी अपने उत्तर दायित्व को भूलकर, घर के बिमार मनुष्य को छोड़ भाग जाते हैं, उस समय अमेरिका आदि देशों से भाग हुए भाई बहनों को निर्भयता के साथ बसकी बिकित्ता का मार अपने ऊपर उठाये देखते हैं तब सहसा मुहसे निकल पड़ता है—‘ यह है मनुष्य दया ! ’

आज आप लोगों में ऐसा विश्वास घुस गया है कि मसूता स्त्री को पानी पिछाने से ‘ तल ’ का दंड लेना चाहिये । ’ हाय हाय, यह कैसा छलटा पाप । क्या इस निर्भयता को भी दया कहनी चाहिये ? मैं तो नहीं कह सकता ।

* * * * *

यहामहाश्व क पधारन की मूर्चमा देकर देवता अपने स्वान पर चला गया , सब से रात भर शुकदास के मन में यही विचार

आन्दोलित हो रहा था कि हो न हो ने महामहाण मेरे पूज्य गुरु श्री गोशालक प्रभु ही होंगे ।

दूसरे दिन प्रातःकाल जब हजारों नर नारियों के झुंड के झुंड सहस्रवन् उद्यान के अन्दर पथारे हुए महामहाण के दर्शन करने जाने लगे तब सकडाल भी स्नानादि से निवृत्त हो वस्त्र आभूषण पहन जाने को तैयार हुआ ।

बहुत से भाई सोचते होंगे कि 'स्नान से निवृत्त हो' ऐसा कह कर तो महाराज ने आरंभ समारंभ करना बतला दिया । इन भाइयों का मैं क्या कहूं ? क्या गणधरों के लिखे हुए पाठ को दबा लूं ? और आप के अंध विश्वास के अलुमार उपदेश दूं ? मित्रों ! मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता । गणधरों के पाठों को दबा लूं ऐसी मेरी भावना नहीं है ।

'सकडाल ने मंगल वस्त्र पहने' शास्त्र में ऐसा पाठ मिलता है । इस से मालूम होता है कि गृहस्थों के वस्त्रों में भी दो भेद होते हैं—एक मांगलिक, दूसरा अमांगलिक । शुद्ध और स्वच्छ वस्त्रों को शास्त्रकार मांगलिक कहते हैं और अशुद्ध तथा गन्दे वस्त्रों को अमांगलिक । आज कल के आवकों में बहुत से भाई अमांगलिक वस्त्र पहनने में ही अपना मंगल समझते हैं पर सच पूछा जाय तो यह समझ गृहस्थाश्रम धर्म से विरुद्ध है । यदि अमांगलिक वस्त्र पहनने से ही गृहस्थाश्रम धर्म की श्रेष्ठता होती तो जगह जगह आवकों की वंदन विधि में 'शुद्ध मंगल वस्त्र पहने' ऐसा कथन क्यों कर चलता । अतएव जैन धर्म की अवज्ञा हो, आवकों को मलीन रखने का आरोप साधुओं पर आये ऐसा अनुचित व्यवहार कोई बुद्धिमान् आवक नहीं करता ।

सकहाल ने मंगल बल्ल परिवान किये और बोड़े पर बड़
बूज्य आभूषणों को पहन कर मनुष्यों से घिरा हुआ पोछासपुर के
मयानकी तरफ रवाना हुआ ।

वहाँ भगवान् महावीर के तेजस्वी रूपको देख कर प्रेम से
गद् गद् हो यकि पूर्वक बन्दना और स्तुति की ।

बाद में भगवान् ने सकहाल आदि भावकों को अपनी पवित्र
अमोघबाण सुनानी आरम्भ की ।

मित्रों ! वहाँ पर ' सकहाल आदि भावकों को, ' इस पर
विचार करने की मकरत है । वहाँ पर बहुत से सेठ-साहूकार
राजा आदि होंग, उनमें से किसी के नाम के अगाड़ी ' आदि '
शब्द न लगा कर सकहाल के अगाड़ी क्यों लगाया ? इसका
मतलब यही था कि पहलु गुणों की पूजा होती थी । अमुकबंदगी
सा ' ही अमुग्या बने रहें, यह बात पहले नहीं थी । जो गुणों में
विशेष हो वही अमुग्या ।

भगवान् महावीर की देशना मंगा की पवित्र चारा के
समान बसने लगी । उस अमोघ बाणपारा की प्रशंसा कौन कर
सकता है ? अहा, उन लोगों को सुश्रवः बन्य है जिन्होंने ने
भगवान् की बाण सुनी ।

मित्रों ! उन लोगोंने भगवान् की अमोघ बाण सुनकर
आत्मगुण प्रगट किया । आप साग मेरे से उपदेश सुनते हैं । मैं
उन भगवान् की बाण सुनाता हूँ । आप इसे सुनकर कुछ आत्म
गुण प्रगट करेंग ता बड़ा कल्याण होगा ।

भगवान् ने अपनी अमोघ चारा के अन्दर क्या करमाक
या, इसका इतिहास ता मेर पास नहीं है पर उन्होंने अपने

उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनोविजय का उपदेश जरूर दिया होगा ।

मित्रों ! मन पर विजय जरूर करना चाहिये । जो मन पर विजय नहीं करता उसके दुर्गुण दूर नहीं हो सकते । मंसार के अन्दर जितने विजयी होते हैं उन सब से महाविजयी वह है जिसने मनका विजय कर लिया है ।

एक राजा ने अपने भुज बल से बड़ी भारी विजय प्राप्त की । जब वह विजय प्राप्त कर घर लौटा तो बड़ी खुशी के साथ माता के पास नमस्कार करने गया । माता ने उसे देखकर मुंह फेर लिया । मातृ भक्त राजाने हाथ जोड़कर कहा—‘ माताजी ! मेरे से क्या अपराध हुआ ? आज मैं विजयी होकर आया हूं मैंने अपने बल को और आप की कंख को लजाया नहीं है । आप की कीर्ति सब जगह फैल रही है । माताजी ! ऐसे समय में आप नाराज होकर बैठे हैं, यह क्या बात ! क्षमा कर कहिये ।

माता गंभीर होकर—तूने क्षत्रिय वीरता तो पालन करली पर अभी तू कायर है ।

राजा चकित होकर—‘ यह कैसे माताजी ? ’

माता—

न विजये

बेटा ! तूने संग्राम में विजय प्राप्त करली पर मैं इसे असली वीरता नहीं मानती । तुमने जब वस्तु को अपने कब्जे में करली पर इससे तुम्हारा क्या विकाश होगा ? यह तो तुम्हें और दुम्बी बनाने वाली वस्तु है । मैं सच्चा विजयी उसे मानती हूं जिसने मनोविजय कर लिया हो । तूने अभी तक एक भी इन्द्रिय का बंधन नहीं किया, मैं तुम्हें वीर कैसे कहूं ?

एक तरफ हमारों युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाला रावण और दूसरी तरफ राम । राम ने रावण को जीत लिया अब विजयी किस कहना चाहिये ?

‘ राम को । ’

क्यों ? इसलिये कि उसने रावण को जीत लिया । रावण को असली हारनेवाला राम नहीं, पर उसकी इन्द्रियें थीं । यदि वह इन्द्रियों से न हार जाता तो उसे कोई न हरा सकता था । रावण इन्द्रियों से हार गया इसी लिये इन्द्रिय-विजयी राम ने रावण को हरा दिया ।

माता अपने पुत्र का फिर कहती है—बेटा ! तू न पढ़ा मारी युद्ध जीत लिया पर अपन क्राव का न जीत सदा, बटा में तुम्हें कैसे विजयी कहूं ? एक छो के थोड़ सा हाव भाव से तरा मन बचल हो चढता है, संगीत के थाव शब्दों का सुनकर तू कान देन छगता है, जिहा तरे बण नहीं, आँखें तेरे अधिकार में नहीं, बतसा में तुम्हें किस प्रकार विजयी कहूँ ? बेटा ! याद रख, यदि तूने मनो विजय करलिया—इन्द्रियों पर अधिकार जमा लिया तो मैं मानूंगी कि तूने त्रिलोक को जीत लिया ।

मित्रों ! यह बात तो माता पुत्र की हुई । माता के कथनानुसार राजा ने किया पर अपन न क्या किया ? भरा इसका विचार करना चाहिये । हमरों की बातों से अपने को क्या लाभ ? सब अपन स्वयं करेग तभी अपने को लाभ होगा ।

देशना (उपदेश) अब समाप्त हो चुकी अब महावीर प्रसन्न सफलात् से पृथक् हैं—

सकदाश ! कस्त तू अपनी अशोक वास्तिका में पैठा था उस

समय तेरे पास एक देवता आया था ? क्या उसने खबर दी थी कि फल एक महामहाण आने वाले हैं ? क्या यह भी कहा था कि उनकी वंदना नमस्कार सेवा करना ? और यह सलाह दी थी कि भात, पाणी, वस्त्र, पात्र, पाट, पाटला प्रतिलाभना ?

सकडाल नम्रता से—‘ हां प्रभु, कहा था ? ’

महावीर—उस देवता के चले जाने पर तेरे मन में ये विचार आये थे कि देवता ने कहे वैसे महा गुण मेरे गुरु गोशालक में ही हो सकते थे ? आज प्रातःकाल तूने सुना कि महामहाण पधारे हैं तब तेरे मन में ये विचार उठे थे कि ‘ मेरे गुरु गोशालक पधारे हैं, चलूं दर्शन करूं ’ क्या ये बातें सच हैं ?

सकडाल—सत्य है प्रभु, मैं गोशालक को ही पधारे जान कर यहां आया हूं ।

महावीर—सकडाल ! जिस महामहाण के लिये देवता ने तुझे सूचना दी थी वह तेरे गुरु गोशालक के लिये नहीं थी ।

सकडाल महावीर प्रभु के वचन सुन कर बड़ा चकित हुआ । मन में विचार करने लगा—इन्होंने मेरे मन की गुप्त की गुप्त बातें प्रगट कर दीं, ओः इनके अन्दर कैसी अद्भुत शक्ति है ? देवता ने महामहाण के जिस प्रकार के लक्षण प्रगट किये थे वे सब लक्षण इनके अन्दर मिलते हैं, तो क्या ये (महावीर) मेरे गुरु गोशालक प्रभु नहीं हैं ? न होंगे । लोग इन्हे महावीर प्रभु के नाम से परिचय कराते हैं । ये गोशालक नहीं हैं, मत हों, ये सच्चे महा-महाण हैं इसलिये इनकी वंदना आदि करनी चाहिये । मैंने पहले जो वंदना की थी, वह मेरे गुरु गोशालक जान कर की थी । अतः मुझे इनको दुबारा नमस्कार करना चाहिये ।

सकहाल खड़ा हुआ । महावीर मनुष्य को बन्दना की, नमस्कार किया, बाद में हाथ जोड़ कर कहा-

पूज्यवर ! पौलशाग्रपुर नगर के बाहर मेरी ५०० दुकानें हैं कृपा कर के वहाँ पधारिये । वहाँ आपको योग्य सब प्रकार की सुमीता है ।

मनु ने प्रार्थना स्वीकार की । उसके वहाँ पधारे ।

सकहाल ने मनु की सेवा, जिस प्रकार देवता ने बतलाई थी वसी प्रकार वही भक्ति के साथ की ।

माइयों ! महावीर मनु कुम्हार के घर गये । अब बरा इसका तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिये इन्द्र, तीर्थंकर मनु के अन्ध आव कम्पास को पूजता है पर उसके घर न जाकर कुम्हार के घर गये । अब बतलाइये, इन्द्र क्या हुआ या यह कुम्हार ?

‘ कुम्हार । ’

आज यदि कोई मुनि, कुम्हार के घर जाता चाय तो ‘ हा-हू ’ मचाना शुरू कर देते हैं । क्या आपने महावीर के महावर्त्यों के कुछ रहस्यों को जानने का मयत्न किया है ? यदि किया होता तो आपके ऐसे सङ्कचित्त भाव न रहते । महावीर जानते थे कि-यह कुम्हार है, इसके वहाँ पिही पानी आदि आदि का आरंभ समाप्त होता होता पर फिर भी उसके घर पधारे । यहाँ यह बात तो निश्चय ही समझ लेनी चाहिय कि महावीर मनु अकेले न पधारे होंगे साथ में गौतम आदि गणपर और दूसरे मुनि भी होंगे ।

इन्द्र के घर मनु पधारते तो उनका अविधि सरकार क्या होता पर उसके वहाँ न जाकर मनुष्य का आविष्कृत स्वीकार

करते हैं । मित्रों ! आपके पास कितनी बड़ी सामग्री है, ऐसी सामग्री देवता के पास भी नहीं है । आप अपने को तुच्छ क्यों समझ रहे हैं ? क्यों नहीं अपनी शक्ति को प्रगट करते ?

आज प्रभु कुम्हार के घर क्यों पधारे ? इसलिये कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है उसी प्रकार प्रभु मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिये ।

सकडाल सभ्य मनुष्य था पर सच्चे मनुष्य में जो खास गुण होता है उसकी उसमें कमी थी अर्थात् वह होनहारवादी था । वह समझता था कि जो कुछ होता है होनहार से ही होता है । उद्योग करने से कुछ नहीं होता । इसी भ्रम को दूर करने के लिये भगवान् ने जब वह चाक पर उतरे हुए वर्तनों के कुछ फरके पड़ने पर अपनी शाला के बाहर निकाल रहा था तब प्रश्नोत्तर करने शुरू किये ।

आफ़ लोगों को यह बात सुनकर आश्चर्य होता होगा कि निम्के ५०० दुकानें थीं, सैकड़ों नौकर थे, वह अपने हाथ से वर्तन बनाने का काम करता था ? वेशक वह बड़ा धनिक था, सैकड़ों नौकरों का मालिक था, फिर भी अपने हाथ से काम करता था । आज कल आप मालिक किसे कहते हैं ?

‘ जो स्वयं काम न करे । ’

‘ सेठानी किसे कहते हैं ? ’

‘ जो मजदूरनियों से काम कराती हो । ’

हाथ से काम करने में सेठ और सेठानीजी को शरम आती है, उन्हें छोटे बन जाने का भय रहता है, पर मैं कहता हूँ कि यह सब इनका ढोंग है । ऐसे तुच्छ विचारों को हृदय में स्थान देना

सफटाता छड़ा हुआ । महावीर मनुको बन्दना की, नमस्कार किया, बाद में हाथ जोड़ कर करा-

पूज्यवर ! बौल्लाशपुर नगर के बाहर मेरी ५०० बुकाने हैं, कृपा कर के यहाँ पधारिये । यहाँ आपको योग्य सब प्रकार की सुमीता है ।

ममून प्रार्थना स्वीकार की । उसके यहाँ पधारे ।

सकटास ने मनु की सेवा, सिस प्रकार देवता ने बतलाई थी वसी प्रकार वही मणि के साथ की ।

माइयों ! महावीर मनु कुम्हार के घर गये । अब बरा इसका तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिए इन्द्र, तीर्थंकर मनु के जन्म आव कम्पाय को पूजता है पर उसके घर न आकर कुम्हार के घर गये । अब बतलाइये, इन्द्र बड़ा हुआ या यह कुम्हार ?

‘ कुम्हार । ’

आज यदि कोई मुनि, कुम्हार के घर चला जाय तो ‘ डा-हू ’ मचाना शुरू कर देते हैं । क्या आपने महावीर के महावत्सों के गृह रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया है ? यदि किया हाता तो आपके पते संकलित भाव न रहते । महावीर जानते थे कि-यह कुम्हार है, इसके यहाँ मिट्टी पानी अग्नि आदि का आरंभ समाप्त होवा होगा पर फिर भी उसके घर पधारे । यहाँ यह बात तो निश्चय ही समझ सनी चाहिय कि महावीर मनु अकेले न पधारे होंगे साथ में गौतम आदि गणधर और दूसरे मुनि भी होंगे ।

इन्द्र के घर मनु पधारते तो उनका अतिथि सत्कार क्या होवा पर उसका वही न आकर मनुष्य का आतिथ्य स्वीकार

तथा राजा।' जो राजा प्रजा के मत के अनुसार न चले, सबल प्रजा उस राजा को अपने पद से नीचे उतार देती है और दूसरा राजा स्थापित कर देती है। इतना ही नहीं, प्रजा 'स्वराज्य' भी स्थापन कर देती है।

राजा का प्रधान कितना ही विश्वास पात्र और कार्य दक्ष क्यों न हो, राज कर्मचारी कितने ही स्वामी भक्त, सेवा निष्ठ क्यों न हो पर राजा यदि आलसी ढोंगी होगा तो इन दुर्गुणों की छाप उनपर (राज कर्मचारियों पर) पड़े बिना न रहेगी।

सेठों को भी यह बात याद रखने की है कि स्वयं भांग-ठंडाई पीने में मस्त रहें और सब काम मुनीयों गुमास्तों के भरोसे पर ही रखेंगे तो बुरे दिन नजदीक आने में देर न लगेगी।

जो किसान हल-जुताई आदि के कष्टों से डर कर मजदूरों के ही भरोसे पर लाभ प्राप्त करना चाहता है उसकी यह आशा निष्फल हुए बिना नहीं रहती।

अगाड़ी के पुरुष हरेक काम अपने हाथों करते थे। जो मनुष्य अपने काम में भी लज्जा करता है वह सचमुच में आलसी है। और इस से भी आलसी तथा अपना ही सत्यानाश करने वाला वह शक्स है जो अपनी आजीविका के काम को स्वयं अच्छी तरह नहीं जानता।

जो मनुष्य जिस काम को नहीं जानता उसको उससे होने वाले फल का अधिकार नहीं है। जो कपड़ा बुनना नहीं जानता उसे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। जो अन्न पैदा नहीं कर सकता उसे अन्न खाने का हक्क नहीं है। बुद्धिमानों को इसी प्रकार और-और बातें भी समझ लेनी चाहिये।

अपनी दुष्टता बतलाना है। जो सेठ या सेठानी अपने मंद में रह कर नौकरों ही के द्वारा काम कराते हैं, वह काम यथा योग्य सम्पन्न नहीं होता। बाबू बख्श उस काम का सत्यानाश हो जाता है। या मासिक या मासिकिन अपने हाथों से नौकरों से बहुत काम करत हैं, नौकरों पर उनका पूरा प्रभाव रहता है और वे आसुर्य रहित बन कर काम ठीक ढंग से करत हैं। जो मासिक या मासिकिन आसुर्य में पड़े रहते हैं, उनके नौकर कुछ भी काम सुचारु कर नहीं करत और मुक्त में पड़े २ उनका हाथ खाते हैं।

मित्रों ! यह केवल आप लोगों के लिये ही नहीं है पर राजा महाराजाओं के लिये भी है। जो राजा महाराजा महलों में पड़े रहत हैं, राज्य का काम राज कर्मचारियों के भरोसे हाथ दते हैं, उनके राज्य का नाश हुए बिना नहीं रहता। आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से अनमान न होंगे। यह एक बड़ा भारी वीर पुरुष था। इसकी वीरता की कहानियाँ मुर्दा दिनों में भी जान डालने वाली हैं। इसने कई काम ऐसे किये जिनको इंसान कर या मुन कर लोगों को खम हो जाता था कि यह कोई पुरुष है या देवता। पर जब से इसने सयुक्ता रानी के साथ १२ वर्ष तक महल में ही रहना किया, राज्य का कुछ भी काम स्वयं न कर सब कार्य राज्य कर्मचारियों के ही भरोसे पर रख दिया तब से इसकी राना शिथिल पड़ने लगी और राज्य का नाश होने लगा। फल स्वरूप स्वयं ही गुलाम न बना पर तार मारत का गुलाम बना दिया।

आपके कानों में सदा ये शब्द गूँजते रहते हैं कि—' यथा राजा तथा प्रजा ' पर इससे बचाव भी हो सकता है—' यथा प्रजा

मुंहकी तरफ ताकने लग गये तभी से इस देश का पतन होने लगा ।

आज भारतवासी ऐसे पराधिन हो गये कि इनको अन्य भाषा, अन्य वेश, अन्य प्रकारका रहन सहन, अन्य नाच रंग बहुत पसन्द आते हैं । इन्हें भारतकी भाषा, भारतका वेष, भारत का रहन सहन बहुत बुरा मालूम होता है । पराये देश से भीख मांगते हैं—‘कपड़ा भेजो ।’

यहां के निवासियों का नैतिक पतन भी खूब हुआ । अधिकांशों का तो यह दास्य है कि वे उपदेश के पात्र कहे जाने की भी योग्यता नहीं रखते ।

कुदरत का नियम है कि दुःख निर्वलों को ही प्राप्त होता है, सबलों को नहीं । लोग विचारे बकरी को बलिदान करते हैं क्या कोई सिंह को भी करता है ?

आज आप लोग इतने बैठे हुए हैं यदि कोई एक लट्ठ-धारी आ जाय तो उसका सामना कितने कर सकते हैं ?

श्रावकगण—‘सब भाग जायें ।’,

वस, क्या आप इसी बल पर महावीर के शिष्य बने हुए हैं ? क्या महावीर के श्रावक पहले ऐसे डरपोक ही हुआ करते थे ? नहीं नहीं, वे ऐसे वीर होते थे कि राक्षस के हाथ में खड़-खड़ाती तलवार देख कर भी डर नहीं लाते थे ।

मित्रों आज आपकी और आपके देशकी इतनी अवन्त दशा आलस्य के कारण ही हो रही है । आलसी का कोई भी सुधार नहीं हो सकता ।

सकहाल आलसी नहीं था इसी लिये भगवान् ने उसे सुधारने का प्रयत्न किया । यदि वह आपकी तरह आलसी होता तो क्या वे उसे सुधार सकते थे ?

भाइयों ! यह बात मैं अपने मन से ही नहीं पर शास्त्र के आचार से कह रहा हूँ । पहले के जमाने में प्रत्येक को ७२ कला फार्मियात सीखनी पड़ती थी । क्या ७२ कला में खेती करना कपड़ा धुनना आदि कार्य नहीं आ जात ?

‘ आ जाते हैं । ’

शास्त्रों के अन्दर पालित भावक का बर्णन आया है । यह निग्रन्ध मयधनों का जानने वाला था और था महावीर मनु का सच्चा इस धर्मी भावक । वह ७२ कलाओं का जानने वाला था । उसका विवाह समुद्र के पार किसी द्वीप की बहिक पुत्री के साथ हुआ था । इसके पुत्र का जन्म समुद्र में हुआ था इस लिये उसका समुद्रपाल नाम रखवा था । इसका भी ७२ कलाएँ सिखलाई गई थीं । शास्त्र के अन्दर इसका कथन आया है—

आज जैन धर्मका बहुत सकुचित कार्य चयन मान लिया गया है । अन्य लोग यही समझते होंगे कि अत्यन्त सकुचित इति धारण करनेवाला ही जैन धर्म पालन कर सक्ता है । साधारण मनुष्य के लिये भी जब यह पालना कठिन है तब राजा महाराजाओं के लिये कितना मुश्किल होगा । पर मित्रों ! असंक्षिप्त में यह बात नहीं है । जैन धर्म का पालन बड़ २ महाराजाओं से ल कर साधारण से साधारण पुरुष भी कर सकत हैं । जैन धर्म विशाल धर्म है । इस के भावक पहले अपनी मरुत की चीजों के लिये दूसरों का मुह नहीं ताका करते थे । जो परतपता से अपना जीवन व्यतीत करत हैं—छाटी २ बीजों के लिये भी जो मुहताम बने रहत हैं । यह व्यवहारिक सुख नहीं मिल सकत ।

भारतवासियों में स्वयं काम करना छाड़ दिया, दूसर के

सकडाल ने पक्ष में आकर अर्थात् अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये (भगवान् के प्रश्न के आशय को समझ कर) कहा—‘ भगवन्, यह सब होनहार से होता है, हम लोगों ने जो कुछ भी काम किये हैं वे सब होनहार के प्रताप से ही हुए हैं ।

सकडाल ने ऐसा जवाब केवल अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये ही दिया था पर वास्तव में कार्य की सिद्धि तो पुरुषार्थ से ही होती है ।

कार्य सिद्धि के लिये तीन साधनों की जरूरत रहती है । जैसे—उपादान कारण, निमित्त कारण और कर्त्ता । घड़ा इन साधनों से ही बना । घड़ा बनाने के लिये जो मिट्टी आई वह उपादान कारण, घड़ा बनाने के चाक आदि साधन निमित्त कारण क्योंकि बिना कारणों के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और तीसरा कार्य करने वाला अर्थात् कर्त्ता । इन तीनों में से एक की भी खामी रह जाय तो कार्य नहीं बन सकता ।

शायद आप लोग इसको अच्छी तरह न समझ सकें होंगे । अतः रोटी के ऊपर यह बात घटा कर समझाता हूँ । बढिने रोटी बनाती हैं । रोटी आटे की बनती है । रोटी बनाने के लिये आटा उपादान कारण, साथ में चकला बेलन आदि निमित्त कारण है और बनाने वाली बाई कर्त्ता हुई ।

महावीर प्रभुने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मिलने पर भगवान् फरमाते हैं—सकडाल ! यह घड़ा पहले नहीं था, जब था नहीं और बाद में बना, इसमें क्रिया जरूर की गई, जब क्रिया की गई तो क्रिया के सद्भाव में कर्त्ता अवश्य ही साबित होता है । क्रिया के बिना कर्म नहीं और कर्त्ता के बिना क्रिया नहीं । कर्त्ता के पुरुषार्थ करने पर ही क्रिया बनती है, यह बात

‘ नहीं ! ’

मित्रों ! अब भगवान् उस सकलाल की परिचा छेते हैं ।
क्या छेते हैं, सुनिये—

‘ सकलालपुत्र ! एस ख कोलाल मयदे कम्भो ? ,

‘ सकलाल पुत्र ! ये पदे किस प्रकार बने हैं ? ,

देखिये महावीर का युक्तिवाद ! क्या उन्हें मालूम नहीं था कि पदे किस प्रकार बनते हैं ? मालूम थी पर लोगों को पाव दान के लिय और उसक (सकलाल क) कार्य की सिद्धि के लिय यह प्रश्न करते हैं ।

सकलाल उत्तर देता है—

एसखं भन्ते ! पुष्पि मद्रिया आसी, सभा पच्छा उदयव मीपति छारेणय करसेणय एक करेउ मिसम्भति बबके आकीर भति -- --

प्रभो ! पहले मिट्टी छाई गई बाद में पानी से मिगाई गई, इसक बाद राम और लाल मिट्टाई गई फिर खूब गोंदी गई, अब मिट्टी अच्छी तरह काम लापक बन गई तब चाक पर धड़ा कर ये वर्तन बनाये गये हैं ।

मित्रों ! वर्तन बनाने का तो क्या सारी बातों का ज्ञान भगवान् को था पर फिर भी कुम्हार से ऐसा प्रश्न किया इसका क्या मतलब ?

इसका मतलब यह था कि सकलाल भवितव्यवादी ‘ होन हारनादी ’ था । वह पुरुषार्थ को नहीं मानता था । इसीलिये उसी के मुँह से पुरुषार्थ की सिद्धि कपूत करान के लिये भगवान् ने यह प्रत्यक्ष का प्रश्न पूछा था ।

सकडाल—मैं उस दुष्टको अवश्य दंड दूंगा। मैं उसे लातों से घुस्सों से, लकड़ी से, सब प्रकार दंड दूंगा और मौका आ पड़े तो उसके प्राण भी ले लूँ !

सकडाल शायद ऐसा जोशीला उत्तर नहीं देता 'पर तेरी भार्या अग्निमित्रा पर कोई दुष्ट जबरदस्ती अनाचार सेवन करे तो क्या तू उसे दंड देगा ?' इसी के उत्तर में उसने ऐसा कहा।

मित्रों ! सकडाल ने ऐसा उत्तर क्यों दिया, इसका रहस्य वही समझ सकता है जो वास्तव में पति कहलाने योग्य है। इसका रहस्य वह मनुष्य नहीं समझ सकता जो 'भैयों' के भरोसों पर स्त्री की रक्षा करगते हैं। आज लोग छोटे २ बच्चों का व्याह कर देते हैं। वे बिचारे समझते ही नहीं कि व्याह किस चिड़िया का नाम है। जब वे समझते ही नहीं, तब स्त्रियों की रक्षा का रहस्य वे क्या समझते होंगे ?

महावीर प्रभु कहते हैं कि—भाई, तू कहता है कि 'मैं उस पुरुष को दंड दूंगा' यह बात तो तेरे सिद्धान्त के खिलाफ मालूम हुई कारण तू कहता है कि जो होनहार होता है वही होता है। तब उस पुरुष ने—जिसने घड़े आदि वर्तन चुराये, तोड़े, फोड़े या फेंक दिये उसने यह काम होनहार के अधीन होकर ही किया। इसी प्रकार जिस पुरुष ने तुम्हारी स्त्री पर अत्याचार किया वह भी होनहार के वश से किया फिर तुम्हें दंड देने की क्या आवश्यकता ? यदि तू देता है तो यह काम तेरे 'नियतिवाद' के विरुद्ध है। क्या तुम्हें ऐसी हालत में नियतिवाद स्वीकार है ?

सकडाल का हृदय हिलगया। कुछ विचार में पड़ा। उसके मन ने कबूल किया कि पुरुषार्थ में सब कुछ है, आलसी जीवन से कुछ भी नहीं होता।

इरेक जानता है । तू जरा मोटी बात से समझ कि घड़ा बनाने के लिये सब से पहले मिट्टी छाई गई, मिट्टी को घड़ा नहीं कर सकत । बाद में मिट्टी मिगाकर उसमें खाद व राख मिछाई गई, तब भा उस घड़ा न कहा और न कह ही सकत हैं फिर उस कमाई हुई मिट्टी का भाक पर चढ़ाई, क्रिया करने पर उसका घड़ा बनाया गया । ग्रिय सकदास ! इस घड़ बनाने में उठाव कम बल वीर्य पुरुषार्थ ममान है, यह बात तू मानता है ?

सकदास—‘ नहीं । ’

महावीर प्रभु—यदि नहीं तो क्या मानता है ?

सकदास पक्ष में आकर कहता है—घड़ा बिना उद्यम भवितव्यता से बना है ।

महावीर—तुमने यह नियतिवाद कहा, क्या यह ठीक है ? सकदास—‘ जी । ’

महावीर—‘ तब एक प्रश्न उठता है । ’

सकदास—‘ क्या ? ’

महावीर—‘ तब कबे तब पक्ष पक्षों को कोई पुरुष बुरा से भाव, इतर उधर बिखेर दे, ताड़ काट डाल तो तू उस पुरुष के साथ क्या वर्तान करेगा ? तरी भार्या अग्निमित्रा, जिसे तू बहुत प्यार करता है यदि उस पर कोई दुष्ट नबरदस्ती अनाचार सबन करे तो क्या तू उसे दंड देगा ? ’ *

● सदासपुत्र ! जहण तुम्हे केह पुरिसे पञ्चदश पातद्वय कोला लमड अघदरेख वा विहदरेख वा मिम्बेख वा अघ्मिम्बेख वा परिह्व पम्भ वा अगिमिच्छाप वा मारियाप सक्ति बणलार्ह बिबलार्ह मीगमो गार मुग्गमावे विहदरेखा, तदस न तुम्ह पुरिसस्स किं दड वसेखासी ?
 ५ अद्वेपं तं पुरिस आड सग्ग वा हण्डिख वा बंधिम्भ वा तग्गेग्ग वा तावेम्भ वा मिच्छीदेग्ग वा मिम्भध्वेग्ग वा अकाले केव जीविपायो पचरोवेग्ग वा ।

प्रतिकार करूंगा तो यह बड़ा आदमी है, मुझे कहीं फंसा देगा या जूते मारेगा, इसलिये चुपचाप रहना ही अच्छा है।

मित्रों ! एक तो वह पहला पुरुष था जिसने मनको शान्त रख कर क्षमा की । दूसरा वह मनुष्य है जिसने यथोचित उसका प्रतिकार किया, उसका अपमान सहन न किया और तीसरा यह पुरुष है जिसने मन को शान्त नहीं किया पर डर कर शांति रखता है । आप इन तीनों में से किसे अच्छा समझेंगे ?

‘पहले को’ ।

क्यों ? इसलिये कि उसने शक्ति रखते हुए भी शान्ति के द्वारा क्रोध का बहिष्कार कर दिया है। पहले मनुष्य ने सच्ची शांति प्राप्त की, दूसरे ने अपने व्यवहार का पालन किया और तीसरे ने कष्टपूर्ण शांति अवलंबन की, इसलिये पहला ऊँचा, दूसरा मध्यम और तीसरा नीच है।

शास्त्र के अन्दर पहले मनुष्य को सात्विक, दूसरे को राजसिक और तीसरे को तामसिक प्रकृति का कहा है ।

आज संसार में तामसिक प्रकृति अर्थात् तमोगुण बहुत बढ़ गया है इस लिये संसार में शांति नजर नहीं आती ।

तमोगुणी कायर होते हैं ।

जो मनुष्य घर के कार्य भार को वहन न कर सकने के कारण दीक्षा अंगीकार करता है, वह सच्चा त्यागी नहीं कहला सकता।

शास्त्र के अन्दर अहंकागी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी आदि के लिये दीक्षा ग्रहण करने का निषेध है।

मित्रों ! महावीर प्रभु की युक्ति संगत दलील सुन कर सकहाल

सकता है तो भी पर अत्याचार करने वाले को दंड देने का
क़दम, यह उसका पुरुषार्थ था। कायर कुछ भी नहीं कर सकता
यह अपनी कायरता से कहता है कि 'मैं अत्याचार करने वाले
को क्षमा देता हूँ।' पर वास्तव में इसे क्षमा नहीं कर सकते।
यह क्षमा 'अधम क्षमा' है।

मित्रों ! इस बात को शायद आप अच्छी तरह न समझ
सकें होंगे, इसलिये उदाहरण देकर समझाता हूँ—

तीन पुरुष साथ जा रहे हैं, किसीन उनको गालियाँ दीं।
उनमें से एक आदमी सोचता है—इसने हमें चोर, बदमाश, संपट
आदि कहा है, क्या वास्तव में मैं चोर हूँ? यदि मैंने चोरी,
बदमाशी, संपटता आदि की, तब तो मुझे इन विशेषणों से पुकार
रना ही चाहिये। यह कोई गाली नहीं है। इसने तो मेरा गुण प्रगट
किया है। यदि मैंने चोरी आदि नहीं की और इन विशेषणों से
माना मारा है तो मुझे समझना चाहिये कि चोर, बदमाश, संपट
को लोग बुरा कहते हैं, समाज में इनका आदर नहीं होता, यह मेरे
लिये गाली नहीं पर उपदेश है। मुझे इसमें बुरा मानने की क्या
ज़रूरत ?

अब दूसरा मनुष्य विचार करता है कि इसने मुझे धर्म में
गाली दी, यह मेरे लिये इस्मति इतक की बात है, लोग सुनकर
मुझे अ-विश्वास की दृष्टि से देखेंगे अतः इसे प्रतिवाद रूप में कुछ
दंड दे देना चाहिये या राज्य कानून से इसे दंडित करना चाहिये
ताकि भविष्य में किसी को ईर्ष्या बढनाप न करे।

तीसरा, उस मनुष्य की गालियों सुन कर बसता है, मन में
दुःख रहता है, पर इसलिये कुछ आपस रहता है कि यदि मैं कुछ

दूसरा उदाहरण,—आपको आमकी जरूरत है, आप बाजार गये और आम खरीदे । यद्यपि आपको आम के रस की जरूरत है तो भी उस रस की रक्षा करने वाले या यों कहिये कि रस पैदा करने के मूल साधन गुठली छेतरा आदि का भी पैसे देकर खरीद लाते हैं । आप आम चूसने पर गुठली तथा छेतरा आदिको फेंक देंगे तोभी उसके लिये पैसे देने ही पड़ते हैं । कई बार आप आमों के साथ करंडिया और घांस भी लाते हैं । क्यों ? इसलिये कि उनके बिना आप आमों की रक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकते । आपका आखिरी कार्य यद्यपि रस चूसना ही है पर रस रक्षा के इतर साधनों को पहले से ही त्याग देने से इष्ट कार्य सफल नहीं हो सकता ।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रत्येक कार्य क्रमसर होता है और होना चाहिये । बिना ऐसा किये काम ठीक नहीं होता । आप लोग आम खाते हैं, शरीर को किस प्रकार पोषण करता है इसकी आपको मालूम नहीं है यदि मालूम हो तो समझ सकते हैं कि क्रम विकाश का नियम कितना मजबूत है ।

आप आम आदि पदार्थ शरीर पोषण के लिये खाते हैं । पर खाते ही शरीर का पोषण नहीं हो जाता , क्रम से होता है ॥ जिस आमको आप चुसते हैं, पहले वह आमाशय में जाकर पचता है । पचने पर विशेष प्रकार का रस बनता है । उस रस का उपयोगी भाग रक्त बन जाता है और अनुपयोगी भाग मूल मूत्र के रास्ते बाहर निकल आता है । रक्त मोटी तथा छोटी नसों के द्वारा सारे शरीर में फैलता है । रक्त के दो भाग हो जाते हैं । शुद्ध और अशुद्ध । शुद्ध रक्त लाल रंग का होता है

का हृदय हिल गया यह बात मैं कह चुका हूँ। फिर क्या हुआ इसके लिये शास्त्र लिखता है—

‘ तपस्य से सदासप्तपुत्रे आजीवि आवासस्य समस्य भगव महावीरं वन्द्य नमसद् २ ता’ .. ’

अर्थात्—सकदाल ने भगवान् महावीर को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया।

सकदाल न पहले महावीर प्रभु को जो बंदना आदि की थी; वह, देवता के करने से, महावीर के अतिशय से या लोगों के लिहाम से की थी। हार्दिक प्रेम से नहीं।

प्रश्न उठ सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया ? इसका उत्तर यही है कि वह निश्चय और व्यवहार दोनों को पालता था।

बुद्धिमान् भावक ऐसा ही करता है। पर आम कल देखा जाता है कि बहुत से माई निश्चय पर बहुत जोर देते हैं पर व्यवहार की तरफ बिलकुल अपेक्षा भाव दिखाने हैं। इस वक्त वे माई भूल जाते हैं कि व्यवहार का सम्यक् प्रकार से पालन करने पर ही निश्चय का सम्यक् ठीक हाथ में आता है। जो व्यवहार को शुद्ध समझता है उसे ‘निश्चय’ अस्थी तरह प्राप्त नहीं होता। निश्चय पर विशेष आग्रह करने पर व्यवहार हवा हो जाता है। पाद रखना चाहिये कि बालों का पालन करने वाला व्यवहार ही है। साधु और भावक का काम भी व्यवहार से ही चलता है।

मित्रों ! हरेक वस्तु के दो अंग होते हैं। एक निज का और दूसरा रखा का। ब्रह्मरूप-धन और तिमोरी का संबंध। धन सब प्रकार से धरस्वों के लिये उपदेय है पर उसकी रखा के लिये तिमोरी की गिनती भी बड़ी क साथ है।

की। अन्य लोगों ने भी सुनी और लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वर्षा किमी खास के लिये नहीं बरसती उसका उद्देश्य तपाम वनस्पतियों को हरीभरी करने का है वर्षा का लाभ वेही किसान उठा सकते हैं जो उद्योगी होते हैं। आलसी किसान उससे लाभ नहीं उठा सकते। उन आलसियों के लिये वर्षा बरसना न बरसना बराबर है।

प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल की इच्छा भगवान् के पास से १२ व्रत धारण करने की हुई। भगवान् ने उसकी इच्छा पूरी की।

वीर प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल को उस प्रकार आनन्द आया जिस प्रकार निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र और रंक को राज्य मिलने से आया करता है।

सकडाल ने भगवान् महावीर के धर्म को धारण कर लिया है ऐसा जान कर उसका पूर्व गुरु गोशालक अपने धर्म पर उसे पुनः आरूढ करने के लिये सकडाल के पास आया।

मित्रों ! यहाँ यह कह देना जरूरी है कि धर्म पर जिस की पूरी आस्ता हो जाती है उसे फिर कोई नहीं ढिगा सकता। महावीर के धर्म और गोशालक के धर्म में बड़ा भारी फर्क यह था कि महावीर आत्मा को कर्ता मानते थे और इसी का प्रचार दुनियाँ में करते थे। पर गोशालक इस सिद्धान्त से बिलकुल भिन्न मत रखता था। वह इस सिद्धान्त का प्रचार करता था कि जो कुछ होता है वह होनहार याने भवितव्यता से होता है। सकडाल पहले इसी सिद्धान्त का मानने वाला था पर उसके हृदय से अब यह भाव मिटकर इस बात पर पूरा दृढ़ हो गया है कि जो कुछ होता है वह आत्मा के कर्म का ही फल है।

और अशुद्ध काले रंग का । रक्त की और भी कई क्रियाएँ होती हैं । सूक्ष्म से सूक्ष्म पोषण तत्त्व आसों को मिलता है और स्थूल से स्थूल स्पर्श इन्द्रिय को । रक्त से मांस, मदा, अस्थि, मज्जा, शुष्क बनते हैं ।

आप लोगों ने शरीर पोषण की मोटी बात समझी इस ज़ुदाहरण से आपको आत्मिक तत्त्व की तरफ ध्यान देना चाहिये । आत्मिक तत्त्व की परम सीमा तक पहुँचने के लिये आपको पहले दूसरी बातों की भी रक्षा करनी चाहिये, बिना ऐसा किये आप आत्मिक तत्त्व तक पहुँच नहीं सकते ।

कमलर बिकाश करते जाना ही उन्नति का मूल मंत्र है ।

सकलाल ने पहले भगवान को नमस्कार किया था वह व्यवहारिक दृष्टि से किया था अब उसने हृदय के प्रेम से किया और बोला—

इच्छामि च मन्ते ! तव अन्तिम धम्म निसामेत्तए, तए च समए भगव महावीरे सहाल्लपुनस्स आजीवि ओवासगस्स त्तिसे य जाव धम्मं परिकहेइ ।

प्रभो ! मैं धर्म सुनना चाहता हूँ ।

सकलाल ने पहले धर्म सुना था पर मुना था ऊपर के मन से । हृदय के प्रेम से नहीं । सा मनुष्य ऊपर के मन से धर्म सुनता है उसे कोई धर्म समझ में नहीं आता । धर्म तभी समझ में आता है जब हृदय के प्रेम से सुना जाय ।

भगवान् महावीर ने सकलाल के प्रार्थना करने पर धर्म देशना और आरम्भ की । यद्यपि धर्म देशना सकलाल के लिये आरम्भ की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसी के लिये

की। अन्य लोगों ने भी सुनी और लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वर्षा किसी खास के लिये नहीं बरसती उसका उद्देश्य तपाम वनस्पतियों को हरीभरी करने का है वर्षा का लाभ वेही किसान उठा सकते हैं जो उद्योगी होते हैं। आलसी किसान उससे लाभ नहीं उठा सकते। उन आलसियों के लिये वर्षा बरसना न बरसना बराबर है।

प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल की इच्छा भगवान् के पास से १२ व्रत धारण करने की हुई। भगवान् ने उसकी इच्छा पूरी की।

वीर प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल को उस प्रकार आनन्द आया जिस प्रकार निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र और रंक को राज्य मिलने से आया करता है।

सकडाल ने भगवान् महावीर के धर्म को धारण कर लिया है ऐसा जान कर उसका पूर्व गुरु गोशालक अपने धर्म पर उसे पुनः आरूढ करने के लिये सकडाल के पास आया।

मित्रों ! यहां यह कह देना जरूरी है कि धर्म पर जिस की पूरी आस्ता हो जाती है उसे फिर कोई नहीं ढिगा सकता। महावीर के धर्म और गोशालक के धर्म में बड़ा भारी फर्क यह था कि महावीर आत्मा को कर्ता मानते थे और इसी का प्रचार दुनियां में करते थे। पर गोशालक इस सिद्धान्त से बिलकुल भिन्न मत रखता था। वह इस सिद्धान्त का प्रचार करता था कि जो कुछ होता है वह होनहार याने भवितव्यता से होता है। सकडाल पहले इसी सिद्धान्त का मानने वाला था पर उसके हृदय से अब यह भाव मिटकर इस बात पर पूरा दृढ़ हो गया है कि जो कुछ होता है वह आत्मा के कर्म का ही फल है।

और अशुद्ध काले रंग का । रङ्ग की और भी कई क्रियाएँ होती हैं । सूक्ष्म से भूक्ष्म पाप्य तत्त्व आँखों को मिथता है और स्पर्श से स्पर्श इन्द्रिय को । रङ्ग से मांस, मेदा, अस्ति' मज्जा, शुष्क बनते हैं ।

आप लोगों ने शरीर पोषण की मोटी बात समझी इस बदाहरण से आपको आत्मिक तत्त्व की तरफ ध्यान देना चाहिये । आत्मिक तत्त्व की धरम सीमा तक पहुँचने के लिये आपको पहले दूसरी बातों की भी रखा करनी चाहिये, बिना ऐसा किये आप आत्मिक तत्त्व तक पहुँच नहीं सकते ।

कमसर बिकाश करवे जाना ही उन्नति का मूल मंत्र है ।

सकलान्त ने पहले भगवान का नमस्कार किया था वह व्यवहारिक दृष्टि से किया था अब उसन हृदय के प्रेम से किया और बोला—

इच्छामि य मन्ते ! तन्म अन्तिष धम्म निसामेचए, तए वं समवं भगव महावीरे सदासुणस्स आजीवि आवासमस्स तीसे प जाव धम्मं परिकहेइ ।

प्रमो ! मैं धर्म सुनना चाहता हूँ ।

सकलान्त ने पहले धर्म सुना था पर मुना था ऊपर के मन से । हृदय के प्रेम से नहीं । आ मनुष्य ऊपर के मन से धर्म सुमता है उसे कोई धर्म समझ में नहीं आता । धर्म तभी समझ में आता है जब हृदय के प्रेम से सुना जाय ।

भगवान् महावीर ने सकलान्त के प्रार्थना करने पर धर्म देशना और आरम्भ की । यद्यपि धर्म देशना सकलान्त के लिये आरम्भ की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसी के लिये

तो संसार की कैसी स्थिति हो जाय ? कैसा हाहाकार मच जाय ? इन्हीं सब सिद्धान्तों को पोचे देख कर सकडाल ने महावीर के सिद्धान्त को बड़ी भक्ति पूर्वक स्वीकार किया ।

जब गोशालक सकडाल के पास पहुंच रहा था तब सकडाल समझ गया कि यह मेरे पूर्व के गुरु मुझे अपना सिद्धान्त फिर मनवाने के लिये आये हैं । सकडाल चुपचाप बैठा रहा, मुंह से एक शब्द भी न बोला ।

गोशालक कोई मूर्ख तो था ही नहीं, बड़ा बुद्धिमान और विचक्षण था । उसने सकडाल के भावों को ताड़ लिया ।

मित्रों ! आप जानते हैं कि गोशालक सकडाल का पूर्व गुरु था, फिर वह ऐसा उदासीन क्यों रहा ? इस लिये कि गोशालक का सिद्धान्त मेरे लिये और जगत के लिये अकल्याणकारी है । ऐसे सिद्धान्त वादी के प्रति विनय भक्ति प्रदर्शित करना, उसके सिद्धान्त को मान देना है । इससे बड़े अनर्थ की संभावना रहती है । इसी लिये सकडाल ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया । इसे कहते हैं ' असहयोग । '

जिस प्रकार धर्म सिद्धान्त के लिये असहयोग करना जरूरी है उसी प्रकार यदि लौकिक नीति पूर्ण व्यवहारों में राज्य की तरफ से अन्याय मिलता हो ऐसी दशा में राज भक्ति युक्त सविनय असहकार करना प्रजा का मुख्य धर्म माना गया है । वह प्रजा नपुंसक है जो अन्याय को चुपचाप सहन कर लेती है और चु तक भी नहीं करती । ऐसी प्रजा अपना ही नाश नहीं करती पर उस राजा का भी नाश का हेतु बन जाती है जिसकी वह प्रजा है । जो प्रजा अपने में इतना बल

आत्मा को कर्ता घर्ता मानने वाले सिर्फ महावीर ही नहीं पर भीष्म म अर्जुन को भी इसीका उपदेश गीता में दिया है।

उदरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयत्

आत्मैव आत्मनो बन्धु रात्मैव रिपुस्त्वनः ।

अर्थात् हे अर्जुन ! अपनी आत्मा स ही अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिये । आत्मा ही आत्मा का बन्धु और आत्मा ही आत्मा का रिपु है ।

आप लोग जान गये होंगे कि महावीर प्रभु और भीष्म के उपदेश में कितनी साम्यता है, बिना कुछ मिलते जुलते । परन्तु जो होनहार को कर्ता मानते हैं तो ऐसी ऐसी बातें आकर सामने खड़ी हो जाती हैं कि उनका बे निराकरण नहीं कर सकते । उदाहरण समझिये कि सबका स्कूल में पढ़म आता है । अब उस सबके का बड़ाना सिखाना प्रश्नोत्तर करना ये सब क्यों किये जाते हैं ? जहाँ भवितव्यता का ही सिद्धान्त माना जाता है वहाँ इन कृत्यों की कोई जरूरत माझूम नहीं पड़ती । क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार सबका अपने आप पढ़ सिख जायगा । पर हय इससे बसटा बात देखते हैं । मास्टर सबके को पढ़ाता है तब पढ़ता है और सिखाता है तब सीखता है । इससे यही नतीजा निकलता है कि कर्ता के बिना कर्म होना अशक्य है । मिट्टी में बड़ा बनने की ताकत है पर यदि कुम्हार बनाने का काम न करे तो ? बहनें भवितव्यता पर ही रह कर आटे को चुन्दे के पास रखदे तो रोटी बन सकती है !

‘ नहीं । ’

अनुमान कीजिये कि यदि चार दिन ही भवितव्यता के सिद्धान्त को मानकर आटे के मरोसे पर रोटी बनाना बाल वे

जनता ने जिन पुरुषों को नेता या श्रेष्ठ पुरुष मान लिया है उन्हें ऐसा मार्ग अवलम्बन करना तथा अपने आचरण ऐसे रखने चाहिये जो दूसरों के आदर्श रूप हों। क्योंकि लोग नेताओं तथा अगुआओं का ही अनुकरण करना चाहते हैं। गीता में कहा गया है—

यद्यदा चरन्ति श्रेष्ठो तत्तदेवो जनोत्तरः ।

स यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदनु वर्तते ॥

मित्रों ! इतनी लम्बी बात कहने का मेरा मतलब यह था कि वह सकहाल कुम्हार होते हुए भी श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता था। यदि वह गोशालक के सिद्धान्त के प्रति असहयोग न करता तो दूसरे भोले लोग उस सिद्धान्त के अगाड़ी सिर झुका देते और अर्कभण्य बन जाते।

जरा आप भी सोचिये, क्या कर्ता को भूल जाने से काम सुधर सकते हैं ? सिर्फ होनहार पर ही बैठे रहने से कोई काम बन सकता है ?

मैंने पहले दृष्टान्त दिया था कि वहनें यदि होनहार के भरोसे पर ही रोटी का काम दो-चार दिन के लिये छोड़ दे तो समार की क्या स्थिति हो ? पुरुष एक दिन भी होनहार के भरोसे पर रहकर धोती न पहने तो कैसी बीते ? नगा होने पर दोष किसे दिया जाय ? क्यों कि जहां होनहार का सिद्धान्त माना जाता है वहां दूसरे और किसी को तो दोष देही नहीं सकते। लड़के पढ़ने जाते हैं फिर उनकी परीक्षा लेकर योग्यतानुसार नंबर देकर फैल पास क्यों किया जाता है ? क्यों उन्हें उत्तेजना दी जाती है कि 'यदि तुम पास हुए तो इनाम दिया जायगा'। किसान बरसाद के दिनों में बरसाद

नहीं रखती कि उस अन्याय का पूर्ण प्रतिकार कर सक, एस मौक पर नीति विशारद सलाह देते हैं कि-कम से कम इतना तो जरूर ही राजा तक प्रगट कर दे कि अमुक कानून या कार्य इमार लिय रित कर नहीं है ।

कौरव पांडवों के युद्ध में दुर्योधन की तरफ महा बिष-वास मीष्य और द्रोण आदि थे । वे जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अन्याय का है और युधिष्ठिर का न्याय का । ये खान अन्न दुर्योधन का खाते थे इसलिये उनके बिस्वद सुल उठाना हेय समझने थे पर फिर भी अपने हृदय के भाव स्पष्ट तथा कपट कर देने में नहीं हिचकिचाए ।

अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने से बड़ा भारी अनर्थ हा जाता है यह बात मैं ऊपर कह चुका हू । पुष्टि क लिये आप महामारग के युद्ध क ऊपर ही दृष्टि डालिय । मीष्य द्रोण आदि यदि कौरवों से अ-सहयोग कर दते ता इतना बड़ा रक्तपात न होता और इस देश के पतन की नींव न पड़ती । अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने के फल स्वरूप ही रक्त की पड़ी भारी नदी बही और देश का अपभ्रंश इतना हुआ कि सदियें बीत मान पर भी सम्हरन न सका ।

कौन सा काम अन्याय का है और कौनसा न्याय का; किस कानून से प्रजा के कल्याण की सम्भाबना है और किस स अ-कल्याण की; यह बात हरक मनुष्य नहीं समझ सकता । समझदारों का कर्तव्य है कि इस बात का ज्ञान मत्स्येक को करावे । आ इस प्रकार कल्याण का ज्ञान समय समय पर कराव रहत हैं, उन्हें जनता अपना पूज्य नेता मानती है ।

पालन करता था, और वह भी सभ्यता के साथ । यही कारण है कि भगवान् महावीर भी जिस सभ्यता के साथ एक राजा को उपदेश देते हैं उसी प्रकार एक शूद्र को भी ।

भगवान् यह खयाल करते कि यह कुम्हार है इस लिये मैं उपदेश नहीं देता । पर उनके सामने तो सब बराबर थे । यह तो लोगों ने पीछे से दगा पकड़ा है कि वे नीच और हम ऊँच । हमारी बराबर वे कैसे बैठ सकते हैं ।

सकडाल ने भगवान् का उपदेश सुना और निश्चय कर लिया कि कर्ता आत्मा ही है होनहार कुछ चीज नहीं ।

आप भाइयों में केवल होनहार को मानने वाले शायद न होंगे पर भगवान् करते हैं वह होता है । मानने वाले बहुत मिल जायेंगे । ये कहते हैं कि 'ईश्वर करता है वही होता है, हमारे किये धरे कुछ भी नहीं होता ।' इस अमकी मिटाने के लिये, उन्हें गीता देखनी चाहिये । उसमें लिखा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

परमेश्वर न तो मनुष्य को कर्ता बनाता है, न कर्म की सृष्टि करता है, न कर्म-फलका संयोगही करता है । ये सब स्वभाव से होते रहते हैं ।

जैनी भाई भी अन्ध विश्वास से दूर नहीं है । वे भी 'काई करां महाराज, कर्मों की गति' कह कर सब दोष कर्म पर डाल देते हैं, मानों स्वयं तो कुछ करने वाले ही नहीं । मित्रों ! यह बात आपको पहले बतला दी गई थी कि सकडाल के विचारों को परिवर्तन करने के लिये गोशालक उसके पास गया । उसने सोचा कि सकडाल मेरा शिष्य था लेकिन अब महावीर का हो गया है । चलो शायद मेरे पूर्व प्रेम

माने-पर भी खती का काम न कर और होनहार के भंरासे पर पर भक्त बैठ जाय और विचार करे कि धान-पैदा होना होगा तो अपने आप हो जायगा मैं क्यों सिर पच्छी करूँ ? जुलाहा भी उसी सिद्धान्त को मान कर वस्त्र बनाने का काम सूत के ऊपर ही हाथ कर बैठ जाय ता ?

भावकगण— काम नहीं चल सकता ।'

इसी लिय इस सिद्धान्त के प्रति सकहाल को असहयाग करना पड़ा कि कहीं इस सिद्धान्त को मान कर जनता होनहार वादी न बन बैठ । उस महावीर का सिद्धान्त हृदयगम हो गया कि पुरुषार्थ करने से ही कार्य सिद्धि होती है । गीता के अन्दर भीकृष्ण ने अर्जुन का यही पाठ करी है

कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफल इतुर्मूर्खा व सगाऽस्त्व कर्मणि ॥

कर्म करो, कर्म फल की आशा मत करा । कर्म फल का ही कर्म करनेका कारण मत बनाया और निकम्मा भी मत रहो ।

मित्रों ! सकहाल ने अन्याय के प्रति असहयाग कर दिल लाया । वह भी सम्पत्ता के साथ ।

भारत के चारों बर्गों पहले किम प्रकार सम्पत्ता रखत थे इसका वर्णन भैर शास्त्रों में मिलता है । यह सकहाल जाति का हुम्दार, इसके ५०० दूकानें पतेन धवन की, ३ कराड़ सुनबैलों का अधिपति, १०००० गौओं का प्रति पालक, फिर भी नीति पूरा व्यवहार का ध्यान कितना रहता था, मरा सोचिये ।

निम हुम्दार का परिध में आपको सुनाता हूँ उर्मकी, जाति हुम्दार थी और पर का धनी था पर नियमों का कसा

पालन करता था, और वह भी सभ्यता के साथ । यही कारण है कि भगवान् महावीर भी जिस सभ्यता के साथ एक राजा को उपदेश देते हैं उसी प्रकार एक शूद्र को भी ।

भगवान् यह खयाल करते कि यह कूम्हार है उस लिये मैं उपदेश नहीं देता । पर उनके सामने तो सब बराबर थे । यह तो लोगों ने पीछे से दगा पकड़ा है कि वे नीच और हम ऊँच । हमारी बराबर वे कैसे बैठ सकते हैं ।

सकडाल ने भगवान् का उपदेश सुना और निश्चय कर लिया कि कर्ता आत्मा ही है होनहार कुछ चीज नहीं ।

आप भाइयों में केवल होनहार को मानने वाले शायद न होंगे पर भगवान् करते हैं वह होता है । मानने वाले बहुत मिल जायेंगे । ये कहते हैं कि ' ईश्वर करता है वही होता है, हमारे किये धरे कुछ भी नहीं होता । ' इस भ्रम को मिटाने के लिये, उन्हें गीता देखनी चाहिये । उसमें लिखा है:—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

' परमेश्वर न तो मनुष्य को कर्ता बनाता है, न कर्म की सृष्टि करता है, न कर्म-फलका संयोगही करता है । ये सब स्वभाव से होते रहते हैं ।

जैनी भाई भी अन्ध विश्वास से दूर नहीं हैं । वे भी 'काई करां महाराज, कर्मों की गति' कह कर सब दोष कर्म पर डाल देते हैं, मानों स्वयं तो कुछ करने वाले ही नहीं । मित्रों ! यह बात आपको पहले बतला दी गई थी कि सकडाल के विचारों को परिवर्तन करने के लिये गोशालक उसके पास गया । उसने सोचा कि सकडाल मेरा शिष्य था लेकिन अब महावीर का हो गया है । चलो शायद मेरे पूर्व प्रेम

को देख कर या मरे से प्रभावित हो अपना मत पलट दे और मर सिद्धान्त को फिर से मानने लग जाय ।

मित्रों ! गोशालक क इस विचार में बड़ा भारी गमीर विचार है । भद्यपि आज गोशालक दुनियाँ के पर्दे पर नहीं है परन्तु बहुत से धर्मावलम्बी उंसी के जैसी पनोद्विषियों का लेकर आज धर्म प्रचार कर रहे हैं । पर याद रखना चाहिए कि इन प्रकार से धर्म प्रचार करना यह बतलाता है कि वह धर्म में सत्य की मात्रा बहुत कम है । जहाँ सत्य नहीं होता वहीं इस प्रकार की दुर्बलता हुआ करती है । सत्य का मानन वाला कभी इस मार्ग का अनुसरण नहीं करता कि ' मैं किसी को कुछ लालच देकर या किसी का अपनी सूरत से प्रभावित कर अपने मत का अनुयायी बना लूँ ' । कोई माने या न माने जिसको उसने सत्य समझ लिया है, निष्काप हा कर उसी का प्रचार बिना किसी लुगावट क करता रहता है । जिसकी इच्छा हा माने न माने पर अपनी तरफ से किसी भी प्रकार क बल का प्रयोग नहीं करता ।

सकहाल, गोशालक को देख कर न तो प्रभावित हुआ और न पहले जैसा आदर सत्कार किया, कबल मौनवलम्बी बन गया ।

गोशालक को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसकी भ्रष्ट दृष्टि देख कर समझ गया कि महावीर के उपदेश का इस पर गहरा असर पड़ा है । कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि महावीर हरक बात इस ढंग से समझाते थे कि कोई दिशा खाली नहीं रहती । पहले सकहाल मुँह देख कर खड़ा हो जाता और बड़ी स्वागत करवा पर आज स्थिर भाव से बैठा है, इस से पालूम होता है कि यह महावीर के उपदेश से सन्तुष्ट हो गया है ।

मित्रों को यहाँ पर शंका हो सकती है कि 'पूर्व गुरु के प्रति सकडाल को ऐसा अभिनय का भाव प्रदर्शित न करना चाहिये था, चाहे कुछ भी हो—उसके सिद्धान्त से मत भेद हो गया हाँ तो भी घर आये अभ्यागत के नाते से भी उसका कुछ न कुछ आदर सत्कार करना चाहिये था ।'

इसका समाधान यह है कि गोशालक सकडाल के पास अतिथि या अभ्यागत के रूप में नहीं आया था । यदि उस रूप में आता तो सकडाल उसका जरूर सत्कार करता, पर वह इसलिये आया था कि मैं अपना सिद्धान्त उस से मनवा लूँगा । सकडाल ऐसे अवसर पर उसका आदर करता तो उस अपूर्ण सिद्धान्तवादी का आदर होता जो संसार के अन्दर असत्य का प्रचार करता था । लोग इस आदर को देखकर भ्रम में पड़ जाते और यह भी संभव था कि अपने सत्य सिद्धान्त से च्युत हो जाते । गोशालक की आत्मा को उस असत्य सिद्धान्त के प्रति आदर भाव दिखला कर क्लेश में डालना मेरा कर्तव्य नहीं है । इसी बात को ध्यान में रख कर सकडाल ने गोशालक का आदर नहीं किया ।

गोशालक, सकडाल के भाव को ताड़ कर विचार करता है कि मैं चला कर इसके पास आया हूँ । मैं जिस कार्य के लिये आया था वह तो सिद्ध नहीं हुआ, खाली लौटना ठीक नहीं, खाली लौटने से मेरे भक्तों का मेरे प्रति कुछ भाव बदल जाना कोई मुश्किल नहीं है इस लिये कुछ न कुछ इससे सन्मान लेकर जाना ठीक है । और तो इसके पास से मैं क्या ले सकता हूँ, हाँ पीठ (पाट) फलक (बाजोट) सज्जा (मकान) संथारा (घास

का विध्वंसा) प्रचुर है, इन्हें लेकर अपनी सुराव पूरी करूं। वैसे तो यह शायद देगा नहीं, महावीर के गुण ग्राम करने से अक्षरब देदेगा। महावीर के गुण ग्राम करने चाहिये।

यहाँ शका चक्षुष 'हा सकती है कि गोशालक लोगों मनुष्यों का पूज्य था। उसे पीठ, फलक आदि और अगह स भी प्राप्त हो सकता थे, फिर अपने प्रति द्वंद्वी महावीर की तारीफ कर इनके लेने की जिज्ञासा प्रगट की, इसका क्या मतलब ?

मित्रों ! इसका वास्तविक रहस्य क्या है, यह तो पूर्व ज्ञानी ही जान सकते हैं, पर छद्मस्व को जो विचार आये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) गोशालक ने विचार किया होगा कि सकहाल एक बड़ा आदमी है, यदि इस के यहाँ से अनादर हो गया तो मेरे दूसरे मन्त्रों पर भी इसका असर पड़ बिना न रहगा। इसके पर मैं मेरा आदर होता रहगा तो लोग समझेंगे कि सकहाल मेरा (गोशालक का) भी अनुरागी है।

मित्रों ! यह बात संसार व्यवहार में भी देखी जाती है। कि भिन दो मनुष्यों में कुछ मनो मालिन्य हान के कारण एक दूसरे के पर नहीं आ-आ सकते, सहसा किसी कारण से, मनो मालिन्य दूर न हान पर भी पर पर आना-जाना हा जाय। तो ज्ञान यही समझेंगे कि इनमें पूरा सद्भाव नहीं तो आधा अक्षर हा गया है। यही बात यहाँ समझनी चाहिये।

(२) गोशालक ने शायद यह भी सोचा हो कि इस के पर आना जाना रहने से कभी न कभी शायद विचार परिवर्तन करा सई।

(३) मुझे, यदि यह पीठ; फलक आदि देदेगा और लोग देखेंगे तो समझेंगे कि यह महावीर को और मुझे (गोशालक को) बराबर मानता है । याने मैं हूँ वही महावीर है, और महावीर हैं वही मैं हूँ ।

गोशालक सकडाल से अपनी इच्छा पूर्ति के लिये गुम भाषा में कहता है—

आगए गं देवाणुप्पिया ! इहं महामाहणे ?

देवाणु प्रिय ! सकडाल ! यहा महामहाण आये थे ?

सकडाल यद्यपि गोशालक को पूज्य दृष्टि से इस समय नहीं देखता था फिर भी मीठे शब्दों में बोलता है—

केणं देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?

देखा आपने, कैसे मीठे वचन है ? अहंकार का नाम नहीं । यह जानता था कि मेरा मत भेद इसके सिद्धान्त से है, मैं इसके सिद्धान्त को मान न दूँ यह मेरा कर्तव्य है पर यह कहां की बात कि सभ्यता से बात न करूं ? मेरा अनुभव है कि बहुत मे भाई जो अपने को नहीं मानते उन्हें जली कटी सुनाते हैं, पर याद रखिये यह आचरण सभ्यता में नहीं गिना जाता ।

बोलना तो यह है—

देवाणुप्रिय ! आप महामहाण किस को कहते हैं ?

गोशालक समझ गया कि यह तो मेरे मुंह से साफ तौर पर कहलाना चाहता है ।

बोला—

समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पन्नणाणं देसणधरे जाव महियपूइए जाव तच्च कम्मसम्पयासम्पत्ते

अर्थात्-मैं भ्रमण मगवान् महावीर क लिये करता हूँ।

भ्रमण उसे कहते हैं जो चक्कर संसार स अपनी आत्मा का निकास कर परमात्मा बनने के लिये परिभ्रम करता है।

मगवान् उसे कहते हैं जो सब प्रकार से ऐश्वर्यवान् हो, ज्ञान का मंदार हो आत्मा क घन से घनी हो।

महावीर उसे कहते हैं जिसन कर्म कपी शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त कर ली हो।

जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि इन तीन विशेषणों क इन से गोशालक का क्या अभिप्राय था ?

उत्तर यह है कि एक नाम के कई व्यक्ति होत हैं। किस का नाम लिया गया यह पूरी मात्तूम नहीं पड़ती, लेकिन जाति विशेष, गोत्र विशेष या पदवी विशेष प्राय बोलने स उस व्यक्ति का स्पष्ट बोध हो जाता है, यही बात यहाँ समझनी चाहिये। इन तीनों विशेषणों के देने से सकहाल समझ गया कि 'महा महाय' करने का अभिप्राय सिद्धार्थपुत्र त्रिशुलानन्दन स ही है।

गोशालक, प्रभु महावीर के साथ शिष्य रूपसे ६ वर्ष तक रहा था। महावीर ही के प्रताप से गोशालक के प्राण एक बार बच थे। महावीर के प्रताप को यह अच्छी तरह जानता था इसी लिये इस ने इतनी बात आनन्द क रूप में कही।

गोशालक के प्राण किस कारण से भात थ और महावीर मनु के द्वारा इस क प्राण कैसे बचे इसकी कथा थोड़ में यों है।

वैशम्पायन नाम के एक वास तपस्वी थे। व सूर्य की आतापना लेकर तपस्या करते थे और मकृति के बट दयालु थ। एक दिन महावीर मनु और गोशालक आग पीछे कहीं जा रह

थे; रास्ते में गोशालक ने इन तपस्वी को आतापना लेते देखा । इन के शरीर में जूएं पड़ गई थीं, वे सूर्य की गरमी से नीचे गिर रही थीं । तपस्वी करुणाग्र हो कर उन्हें उठा २ कर वापस यथा स्थान रख देते थे । गोशालक को बड़ी हंसी आई और उपहास रूप में बोला-इस तपस्या से और तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरा शरीर जूओं का घर जरूर बन गया ।

आत्मा का तिरस्कार बुरा होता है, लेकिन वैशम्पायन ने मूर्ख समझ कर छोड़ दिया । गोशालक ने दुबारा और कहा, तब भी तपस्वी शांत रहे । पर जब तीसरी बार कहा तब तपस्वी का क्रोध न रुका सिद्धियें तो उनको कई प्राप्त हो चुकी थीं । विचार किया इस दुष्ट को कुछ चमत्कार दिखाना चाहिये । उन्होंने तेजु लेश्या प्रगट की, आंखों में से एक तेज अग्नि की किरण निकली । गोशालक राख का ढेर बन जाता पर महावीर को मालूम होते ही उस पर दया लाकर उसे शांत कर दी । वैशम्पायन चकराया मेरी लेश्या किसने रोक दी । इधर उधर दृष्टि फेंकने से प्रभु महावीर दिखाई पड़े । इन्हें अर्हत जान कर शर्मिदा हो गया । गोशालक के हृदय में विचार आया-ओह, महावीर में इसी लेश्या का प्रताप है । मैं भी इसे प्रगट करूँ और चमत्कार दिखलाऊँ ।

लोग यहां पर कहा करते हैं कि-महावीर ने गोशालक की दया कर बड़ा पाप कमाया । यदि वह मर जाता तो इतना मिथ्यात्व न फैलने पाता ।

मित्रों ! यदि पाप लगने का काम होता तो महावीर चार ज्ञान के धनी होने के कारण उसे जान कर कभी न करते । पर

ऐसा नहीं था । ओ भाई महावीर के सिर पाप मढ़ते हैं, उनकी शुद्धि पर दया आती है । व अभी धानियों के धर्म को नहीं समझ पाये । वे नहीं जानते कि प्रतिस्पर्धी खड़ा करने में महा पुरुषों का क्या मतलब होता है । याद रखिये, जब एक शक्ति को दूसरी शक्ति रोकने का प्रयत्न करती है तब उस शक्ति का पूरा निश्चय हो जाता है । पहलवान यह नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई पहलवान न आवे तो मेरा नाम बढ़ेगा । पंडित नहीं चाहता कि मैं अकेला ही पंडित बना रहूँ । वे ज्ञान यही चाहते हैं कि हमारा प्रतिपक्षी हमारे सामने आवे तो हमें अपना बल दिखाने का मौका मिले । जो कबे पहलवान या पंडित हात हैं, उनकी बात जुदी है । वे यही चाहते हैं कि हमारा प्रति द्वंद्वी कोई खड़ा न हो तो अच्छा है, नहीं तो हमारी पोख खुल आयगी । महावीर कबे सिद्धान्त के प्रचारक नहीं थे । इसी लिये उन्हें इस बात में हर्ष था कि प्रति द्वंद्वी खड़े हों और मेरे सिद्धान्त की कसाटी दुनियाँ के सामने रखदे । गोशालक की दया करने में ब्रनका एक यह भी तत्त्व होगा, ऐसा अनुमान हाता है ।

कई भाई कहा करते हैं कि ' जैनियों की दया ने देश का सर्वनाश कर दिया । ' समझ में नहीं आता ज्ञान यह अपवाद जैन धर्म पर कैसे रखते हैं ? किसी सिद्धान्त को बिना समझ उस क अनुयायियों के ऊपर क व्यवहार को देख कर कुछ का कुछ अपवाद कर बैठना गमती है । वे कहते हैं—' जैनियों की दया कायरता सिखसाती है, जैन धर्म कायरों का धर्म है । ' इन भाइयों का समझ सुना चाहिय कि महावीर की दया कायरों की नहीं है, यह वीरों की है । गड़ बादियों का दया का महारम्य

जल्दी समझ में नहीं आ सकता । वे व्यर्थ की हिंसा करने में ही अपना बल समझते हैं । इसी लिये आज संसार में चारों तरफ लड़ाइयों की बातें चलती हैं और हाहाकार मच रहा है । हृदय में यदि सच्ची दया प्रगट हो जाय तो निर्वैर के प्रताप से संसार में बहुत जल्दी शांति फैल सकती है । महावीर के दृष्टान्त से समझा जा सकता है कि वे जहां जाते थे, सौ कोस की परिधि के अन्दर रहने वाले सब प्राणी निर्वैर बन जाते थे । यह उनकी सच्ची दया का ही प्रताप था ।

बैठे ठाले कोई भी समझदार पुरुष लड़ाई करना पसन्द नहीं करता । आप श्रीकृष्ण की तरफ का ही दृष्टान्त लीजिये, वो पांडवों की तरफ से कौरवों के पास जाकर सिर्फ पांच गांव लेकर ही संधि करने को तैयार हो गये थे । ऐसा क्यों किया गया ? क्या श्रीकृष्ण कायर थे ? शांति रखना ही यदि कायरता हो तो श्रीकृष्ण को भी कायर कहना चाहिये । पर नहीं, लोगों को जैन की अहिंसा में ही कायरता मालूम पड़ती है यह बड़े आश्चर्य की बात है । क्या वेदों में अहिंसा नहीं है ? क्या गीता अहिंसा का उपदेश नहीं देती ? क्या पुराणों में दया का महात्म्य वर्णन नहीं किया गया ? और तो क्या, लोग कुरान को, खूनी शिक्षा देने वाली पुस्तक समझते हैं । उसमें लिखा है—

जिसका खुदा दयालु हो, उसके भक्त को क्या दयालु न बनना चाहिये ? जो स्वयं दयालु नहीं बनता उसे क्या हक है कि वह दूसरों के पास दया की याचना करें ।

गीता के अन्दर—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्मेमो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी ॥

सिखा है ।

अब क्या कायरता ही सिखलाती है तब यह उपदेश क्यों दिया गया ?

लोक कहते हैं—दूसरे धर्मों में अहिंसा का उपदेश तो है पर साथ में वीरता के भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं ।

क्या जैन में नहीं मिलत ? उदाई राजा क यहाँ स बंद प्रद्योतन राजा दासी छड़ा ले गया । जब मालूम पड़ी तो उस कहता मेमा कि या ता दासी का ले गय वैस चुप चाप मेम दो, नहीं तो लड़ाई ठनगी ।

दूसरा उदाहरण—कोशिक ने हार हावी ले लिये । बड़ा न कहला मना कि जैस तुम दस भाई हा वैस हा बहिलकुमार मा ११ वां भाई है । इसका भी हिस्सा इना चाहिय । कोशिक न न माना । वेड़ा उसका पच लकर केवल न्याय रखा की बुद्धि से युद्ध में आ धमका ।

जो भाई जैन की अहिंसा को कायरों की कहत हैं उनको इन उदाहरणों पर ध्यान दे कर अपना मत सचाई स स्थिर कर लेना चाहिय ।

* * * * *

मित्रों ! ‘ आप महामहाय किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में गोशासक ने महावीर का नाम बतला दिया तब भी सकहास चुप रहा । गोशासक बड़ा दण्ड था । दण्ड पुरुष अपने कार्य की सिद्धी के श्रिय जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक चुप हो कर नहीं बैठते । सकहास को चुप देख कर गोशासक ने फिर पूछा—

‘ आगए णं देवाणुप्पिया ! इहं महागोवे ? ’

‘ हे देवाणुप्रिय ! क्या यहां महागोप पधारे थे ? ’

भाइयों, आप लोग शायद ‘ महागोप ’ का अर्थ नहीं समझते होंगे । गोप उसे कहते हैं जो गौओं की भले प्रकार रक्षा करे । उन गोपों में भी जो अग्रेसर-मुखिया, उसे महागोप कहते हैं ।

आज कल ‘ गोप ’ जिस दृष्टि से देखा जाता है पहले ऐसा नहीं था । गोप पूर्व जमाने में ऊंची दृष्टि से देखा जाता था, इसी कारण महा पुरुषों को भी इसकी पदवी दी जाती थी । महापुरुषों को वही पदवी दी जाती है जो उच्च गिनी जाती है । कनिष्ठ पदवी महापुरुषों को कोई नहीं देता । गोपका काम नीच गिना जाता तो श्रीकृष्ण महाराज खुशी से इस पदवी को धारण न करते । श्रीकृष्ण ने इस को धारण कर इसका महात्म्य दुनियां में और बढा दिया ।

गोशालक ने जब ‘ महागोप पधारे थे ? ’ यह प्रश्न किया तब सकडाल ने पूछा—

‘ केणं देवाणुप्पिया ! महागोवे ? ’

‘ देवाणुप्रिय ! आप महागोप किसे कहते हैं ? ’

गोशालक—‘ समणे भगव महावीरे महागोवे । ’

‘ अमण भगवान् महावीर को कहता हूं । ’

सकडाल—से केणट्टेणं देवाणुप्पिया ! जाव महागोते ?

सो किस प्रकार ?

गोशालक—एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसाराडवीए वहो जीवे तस्माणे विणस्स माणे खजमाणे छिज्ज-

माखे भिन्नमाखे लुप्यमाखे भिल्लुप्यमाख भम्ममएण दण्डेण सार
 वल्लमाखे सपोवेमाखे निब्बाण्य महाबाह साहित्य सम्पावति ।

गोप जगत् में गौओं को ले जाता है । उनके ऊपर किसी प्रकार का भय उपस्थित होना जान पड़ता है तो गोप उन्हें बचाने की कोशिश करता है । गौओं के साथ यदि गाप रक्षक न हो तो उनकी रक्षा होनी मुश्किल हो जाती है । गौएं जब बलती बलती खतरे के मार्ग की तरफ जाने लगती हैं तो गोप फौरन उनको ठीक रास्ते पर लाने आता है । गौओं के बचाने के लिये गोप महा संकट का सामना करने से नहीं चूकता । मौका आ जाय तो प्राणों की भी बाजी लगा देता है । गोपों ने गौओं की रक्षा करने में किन २ आपातियों का सामना किया इस इतिहास का जानने के लिये महामारत, भागवत, पुराण या जैन शास्त्रों में नहीं इनका वर्णन जला है, वहां देखना चाहिये । जिस प्रकार युग के ऊपर सिंह हमला करता है वृष्ट पुरुष वसी प्रकार गौओं के पीछे भी पड़ते हैं, लेकिन अगर गोप साथ होता है तो उन की रक्षा कर लेता है । गौओं को कोई तलवार से मारता है, कोई मांस से भक्षण करता है, कोई खंजर से प्राण हरण करता है, इनसे रक्षा करने वाले को गोप कहते हैं । पर जो इससे भी ऊंचे प्रकार की रक्षा करे उसे कहते हैं—'महागोप' ।

मित्रों ! सांसारिक महागाय का अर्थ तो आप समझ गये होंगे अब बरा महावीर को महागोप की पदवी किस प्रकार दी गई यह भी समझ लीजिये । महावीर को जो महामोप की पदवी दी गई है वह इससे भी ऊंची है । गोप सिर्फ गौओं की रक्षा करता

है परन्तु महावीर 'गो' याने इन्द्रियों के समूह को रखने वाले सब की रक्षा करते हैं। गोप जंगल में घूमती हुई गौ को कुमार्ग में जाने से रोकता है, महावीर चतुर्विध गति रूप जंगल में भटकते जीव को अन्याय पथ से बचाते हैं।

कोई पूछ सकता है कि—'यहां गौ की उपमा क्यों दी गई?' इसका मतलब यह है कि गौ बने बिना अपनी रक्षा नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि गौ जब गोप का स्वामी पना स्वीकार करती है तब उस की रक्षा का भार गोप अपने ऊपर समझ लेता है। अपन सब गौएँ बन कर महावीर प्रभु के स्वामी पने के नीचे आजायेंगे तभी वे हमारी रक्षा कर सकेंगे। सांसारिक गोप को गौओं की रक्षा करने से कुछ न कुछ लाभ होता ही है पर महावीर एक ऐसे गोप हैं जो अपने स्वार्थ के लिये कुछ भी नहीं लेते।

हमारी आत्मा ने नाना योनियों के अन्दर घूम कर कई बार जन्म मरण के दुःख उठाये हैं। किसी ने हमको मारा, किसी ने काटा, किसी ने भेदन किया, किसी ने नाथा, इस प्रकार के कई दुःख हम उठा चुके हैं। अब हमें महावीर को अपना रक्षक बनाना चाहिये। गोप अपने हाथ में दंडा, मारने के लिये नहीं पर रक्षा करने के लिये लेता है।

उसी प्रकार महावीर ने धर्म रूपी दंड अपने हाथ में लिया है। गोप अपने रक्षितों को बाड़े में डालकर हिंसक पशुओं की रक्षा से निश्चिन्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु हमको निर्वाणरूपी बाड़े में डालकर निश्चिन्त हो जाते हैं, जहां किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। जन्म मरण के दुःख यहीं छूट जाते हैं। निर्वाण प्राप्त पुरुष को इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता।

हे मफादाल ! इसी लिये महानीर, महागोप हैं, ऐसा गोशालक ने कहा ।

मित्रों ! आपने उपमा उपनेय मुनसिमा कुछ चर्चा की बात भी सुन लीजिये—

एक आदमी कहता है—गौशों की छिद्य मिद्य आदि स बचान में मर पुण्य है तब साधु क्यों नहीं बचाते ? व बैठ क्यों रहते हैं ? साधु रक्षा नहीं करते इस लिये मानना चाहिये कि रक्षा करने में पुण्य नहीं, पाप है ।

इसका समाधान शायद आप नहीं कर सकत इस लिये एक दृष्टान्त समझ लीजिये फिर आपक लिये सहज हो आयेगा । एक आदमी अपने पाठ विशेष धन न हान क कारण टक पैसों का व्यापार करता है दूसरा आदमी रत्नों का । क्या टक पैसों के व्यापार में फायदा नहीं है ?

‘ है । ’

अब कई ठम जौहरी से कह कि ‘ आप टके पैसों का व्यापार क्यों नहीं करते ? ’ वह कहता है—‘ मैं यदि टके पैसों का व्यापार करता हूँ तो घरे रत्नों की कीमत घारी जाती है इस लिये नहीं करता । जौहरी टके पैसों का व्यापार नहीं करता, बल्कि इस लिये यह समझना चाहिये कि टक पैसों के व्यापार में फायदा है ही नहीं ? ’

‘ नहीं । ’

फायदा बकर है पर जितने समय में वह जौहरी रत्नों से धन पैदा कर सकता है उतना टक पैसों के व्यापार से नहीं कर सकता, इसलिये वह इसे नहीं करता ।

यही बात धर्म में भी समझनी चाहिये । जिस मनुष्य ने महाव्रत धारण किये है, उसे आप रत्नों का व्यापारी समझिये और अन्य धार्मिक काम करने वालों को टुके पैसों के व्यापारी । जितने समय में अन्य धार्मिक काम करने में मनुष्य पुण्य संचय करता है उस से अधिक वह उन व्रतों के द्वारा करता है । छोटे २ काम करने से महाव्रत धारी के लिये कई विघ्न आ सकते हैं इस लिये उन को नहीं करता । इसका यह मतलब नहीं कि छोटा काम करना ही नहीं चाहिये । याद रखिये छोटे काम किये बिना बड़े २ काम अधुरे रह जाते हैं, छोटे कामों के ऊपर ही बड़े कामों का आधार है ।

छठे आरे में श्रावक नहीं रहेंगे इस लिये साधू भी नहीं रहेंगे, इसका मतलब यही कि छोटे काम करने वाले नहीं तब बड़े काम करने वाले कैसे पैदा हो सकते हैं ? गौ की रक्षा करने में पुण्य है और महाव्रत पालने में भी पुण्य है । जो गौ की रक्षा करने में पाप मानता है उसके खुद के ही पाप उदय होगये हैं इस लिये ऐसा कहता है, यों मानना चाहिये ।

जो भाई यह कहता है कि गौ की रक्षा करेंगे तब वह हरा घास खायेगी, पानी पीवेगी, सन्तान पैदा करेगी, फिर उनकी भी रक्षा करनी होगी तब कितना पाप बढ़ जायगा ?

जो भाई ऐसा कहते हैं, उन्हें पूछना चाहिये—तब तो महावीर को भी पाप का भागी होना पडता होगा क्योंकि वे उपदेश देते हैं । सब प्राणी एक साथ तो मोक्ष में जाते ही नहीं, कोई स्वर्ग में भी जाता होगा, वहां उसे विलास की सामग्री भी मिलती होगी, वहां से चव कर वह १० वस्तुओं की जोगवाई में भी जन्म

लेता होगा, उसे धन मिलता है, खेत मिलता है, दास दासी मिलते हैं, ऊँच कुल में भी जन्म लेता है, उनको यह भोगता भी है, बतलाइये ये पाप किस लगते होंगे ? क्या महावीर को ? कदापि नहीं ।

सकटाल महागोप की व्याख्या सुन कर भी चुप रहा वह गोशालक फिर बोला—

‘ आगप्य देवाकृपिया ! इहं महा सत्यवाहे ! ’

देवताओं के प्रिय ! क्या यहाँ महा सार्ववाही आये थे ?

‘ के ए देवाकृपिया ! महासत्य वाह ! ’

‘ आप महामार्गवाही किसे कहते हैं ? ’ सकटाल ने

प्रश्न किया ।

‘ सवालपुत्रा ! समये भगव महावीरे महासत्य वाहे । ’

‘ भगव भगवान महावीर को । ’ गोशालक ने उत्तर दिया ।

‘ स केवदेव महासत्यवाहे ! ’

‘ कैसे ? ’ सकटाल ने पूछा ।

गोशालक—‘ एव सन्तु देवाकृपिया ! समये भगवं महावीरे ससाराद्वीय बहव जीवे नस्तमाणे विश्वस्तमाये आव विशुष्य माव धम्ममपर्यं पण्यस्य सारकस्वमाये निष्वाय महापट्ट्यामिमुदे साहर्त्वि सम्पावेह । से वेणुदेयं सवालपुत्रा एव पुचह समये भगवं महावीरे महासत्यवाहे ।

* * * * *

मित्रों ! आप जानते हैं कि आज पाश्चात्य लोग धन कमाने के लिये कितने कटिबद्ध हैं । एक अंग्रेज कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि ‘ यदि हम को यह मालूम पड़े आप कि मूर्ख और चन्द्रमा के

पास सुवर्ण है, तो हम उनसे भी लड़ाई करने से न चूकें और सुवर्ण हरण कर लें। ' उन लोगों की लालसा कितनी बढ़ी हुई है! भारतीय लोगों की तो इतनी भयंकर लालसा कभी नहीं हुई। यद्यपि भारतीय धन कमाना जीवन यापन का मुख्य साधन मानते थे पर उस के पीछे न पड़ते थे। वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ अर्थ को मिलाते थे। अन्याय से अपनी ही जेबें भरते रहें इस इच्छा से कभी धन न कमाते थे। जब कोई बड़ा आदमी धन कमाने विदेश जाता था तब गांव में ढिंढोरा पिटा दिया जाता था कि—' मैं विदेश जाता हूं, जिन्हें धन कमाने की इच्छा हो वे मेरे साथ चलने को तैयार हो जाय। मैं उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने आदि तमाम बातों का प्रबन्ध करूंगा, जो खर्च करने में अ-समर्थ होंगे उन की अपने धन से सहायता करूंगा। '

मित्रों! यह बात मैं अपने मुंह की नहीं कहता। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। सूत्र में तो यहां तक लिखा गया है कि जिसके जूता न होता था उसका प्रबन्ध भी वही सेठ कर देता था। ये सहायक सेठ उनके पास से कुछ भी न लेते थे। वे साफ कह देते थे कि तुम्हारे मार्ग का खर्च मेरे ऊपर है। विदेश में तुम लोग जो कुछ धन कमाओगे उसमें मेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है। वह सब तुम्हारा होगा। जो सेठ इस प्रकार लोगों की सहायता किया करता था वह सार्थवाही कहा जाता था।

यह सार्थवाही इसी जन्म का सार्थवाही होता था और वह भी किसी एक नगर तक पहुंचाने वाला। पर महावीर प्रभु

अनेक जन्मों का सार्यवाही है और आखिर मोक्ष नगर तक अपने हाथ से पहुँचानेवाला बनता है इसीलिये इन्हें महासार्यवाही की पदवी दी गई है। गोशालाफ न यही बात सकळास से कही।

सार्यवाही शब्द का अर्थ साथ ले चलन वास्ता होता है। जो अपने साथियों को साथ ले चले, मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उन्हें न आने दे उसे सार्यवाही कहते हैं। सार्यवाही अपने साथियों के साथ अटवी में प्रवेश करता है। अटवी महा भयकर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से परिभ्रात, गहन झाड़ियों से पूर्ण, जिसके अन्दर बड़ २ उन्नत मस्तक पर्वत, टढ़ सीध अनक प्रकार के मार्ग होते हैं, ऐसे कठिन पथ से सार्यवाही अपने साथियों का निर्भिन्नता पूर्वक निकास देता है। सार्यवाही के बिना वह पथिक इस दुर्भ्रान्त पथवाली अटवी का देखकर परा उठता है, एक कदम आगे रखन का या साहस नहीं कर सकता।

मित्रों ! यह ठम अटवी का योड़ासा परिचय दिया गया है जिस हम आँखों से देख सकते हैं। अब जरा आध्यात्मिक विषय की ओर दृष्टि डालिये।

विचार कीजिये—सार्यवाही शब्द से जिस मनुष्य का बोध होता है उसमें और उसके साथ रहने वाले पथिक में बाहिरी दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई देता। वह भी मनुष्य है और यह भी। इसके दो आँखें हैं और उसके भी। इसके दो कान हैं और उस के भी। हाथ पैर इसके हैं और उसके भी। हाथ से यह भी खाता है यह भी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो २ भंग इस

के हैं और जिन २ अंगों से जो २ काम यह लेता है वे सब अंग उसके भी हैं और उन्हीं अंगों से वह भी इसी के जैसे काम ले सकता है । इसी बाहिरी दृष्टि को सामने रख कर नास्तिक कहा करते हैं कि सब मनुष्य बराबर हैं, भेद कुछ भी नहीं । पर आस्तिक इस बातको स्वीकार नहीं करता । वह कहता है कि बाहरी अंगों की समानता होने पर भी इनमें बड़ी भारी असामान्यता रहती है । आप इतिहासों के पन्ने उलटिये आपको पता लग जायगा कि जो जो महापुरुष नेता, प्रमुख आदि हुए हैं उनमें आत्मिक विकाश कितना जबरदस्त था । लाखों मनुष्यों की बालबुद्धि एक तरफ और उनकी एक तरफ । इसे ही कहते हैं सार्थवाही । सार्थवाही के प्रताप से उस पथिक को वह भयंकर अटवी भी नन्दन वन जैसी सम्पन्न मालूम देती है । जो सार्थवाही होना चाहता है उसमें पहले आत्म विकाश होना बहुत जरूरी है । आत्म विकाश बिना कोई सार्थवाही नहीं बन सकता । जिस पथिक के साथ सार्थवाही नहीं होता वह उस अटवी में कदाचित् प्रवेश करे तो भी भटक जाता है, उसे कहीं रास्ता हाथ नहीं लगता कई रास्ते देख कर वह चक्करमें पड़ जाता है । हिंसक पशुओं को देख कर वह भयाक्रान्त हो जाता है और चौरादि को देख कर विह्वल हो उठता है । परन्तु जिनके साथ सार्थवाही होता है उनको इन कठिनाइयों का तनिक भी अनुभव नहीं होने पाता । एक वच्चाभी सुगमता के साथ उस अटवी को पार कर सकता है ।

सार्थवाही और साधारण मनुष्य में, सूर्य और दीपक जितना अन्तर होता है । सूर्य अपने प्रकाश से सारे लोक को

आलोकित कर देता है, दीपक हमारों होन पर भी अपकार का सम्पूर्ण नाश नहीं कर सकते ।

मित्रों ! सोचिये ससार अटवी कितनी भयंकर है । बन्म मरण से यह अटवी भरी पड़ी है । राम शोक सन्ताप आदि हिंसक पशुओं की इस में बाहुल्यता है । इस में बिपरने वाले पणिकों (मनुष्यों) को अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं । अपन भी इन्हीं पणिकों में से हैं । क्या अपने को इन दुःखों से मुक्त होना है ? यदि होना है तो किस प्रकार, इसका विचार करना बहुत जरूरी है ।

मित्रों ! विचार बड़ा गंभीर है । जब कोई तलवार से मारता है तो मनुष्य समझता है कि तलवार मुझे मार रही है । पर यह विचार गलत है । तलवार मारने में किसी हद तक सहायक जरूर है पर दूसरी शक्ति की सहायता के बिना यह किसी का नहीं मार सकती । जब कोई किसी का तलवार से मारने के लिये उद्यत होता है, उसका सार्वबाही, उस दुष्ट मनुष्य के हाथ से तलवार छीन लेता है और अपने साथी की रक्षा करता है । वह मनुष्य अपने सार्वबाही के गुणगान करने लगता है और आमार मानता है । पर वह रक्षा केवल एक समयकी हुई । हम संसार की महा भयंकर अटवी में अमज्ज कर रहे हैं, इसमें इस से भी भयंकर पात हमारे ऊपर आते रहते हैं, हम किसे सार्वबाही बनायें ? इस अटवी में साधारण सार्वबाही काम नहीं दे सकता, इसमें तो महा सार्वबाही की जरूरत होती है । वह महा सार्वबाही कौन है ?

‘ श्री महावीर प्रभु । ’

श्री महावीर प्रभु को यदि हम अपना सार्वबाही बना लें तो

यह हमारे ऊपर घात करने वाले के हाथ से तलवार ही नहीं
 छीन लेगा पर तलवार उठाने के कारण को ही नष्ट कर देगा ।
 हमारे अन्दर जब कोई घातक प्रकृति काम करती है तभी हमारे
 ऊपर कोई घात कर सकता है । जब हमारे अन्दर इस प्रकृति का
 नाम ही नहीं तब किसी की ताकत नहीं कि हम पर कोई घात
 कर सके । आप बिजली के पावर से परिचित हैं, आप जानते हैं
 जब मनुष्य लकड़ी पर खड़ा होता है तब बिजली उसका कुछ भी
 अनिष्ट नहीं कर सकती पर पृथ्वी पर रहने से कर सकती है, यह
 क्यों ? इसलिये कि लकड़ी में बिजली का पावर नहीं होता और
 पृथ्वी में होता है । यह जड़ ज्ञान हुआ । चेतन ज्ञान करना जरूरी
 है । सब जानते हैं कि तलवार काट सकती है, अग्नि जला सकती
 है, विष मार सकता है, फिर बतलाइये सीता को अग्नि ने क्यों नहीं
 जलाया और मीरा बाई के ऊपर विष ने असर क्यों नहीं किया ?
 इस का मतलब यह था कि उनकी आत्माओं में दुष्परिणाम नहीं
 था । जिसकी आत्मा में दुष्परिणाम नहीं होता उसका कोई
 कुछ नहीं कर सकता । मित्रों ! यदि आप अपने में ऐसी शक्ति
 प्रगट करना चाहते हैं तो महावीर को अपना सार्थवाही बनाइये ।
 इनको सार्थवाही बनाने में अनेक जन्म के चक्कर काटना पिट
 जायगा ।

आप में से कोई प्रश्न करे कि-जिस की आत्मा में दुष्परि-
 णाम नहीं होते उसके ऊपर अग्नि विष आदि अमर नहीं कर
 सकते, तब गजसुकुमालजी क्यों जले ? खंदक मुनि की खाल कैसे
 उतारी गई ? ५०० मुनि घानी में कैसे पिले गये ? क्या इन में
 धर्म तत्व नहीं था ? क्या इन्होंने दुष्परिणामों का नाश नहीं

किया था, फिर ये क्यों जले, क्यों खाल उतरी और घासी में पीसे गये ?

इसका आप लोग क्या उत्तर दत हैं ?

(भारकगण—‘ स्वमा ! ’)

स्वमा क्या ! मैं आपसे इसका उत्तर मांगता हूँ और आप लोग ‘ स्वमा ’ कर दते हैं ।

सैर, आप उत्तर नहीं दे सके, मैं बतलाता हूँ उसे बाद रखिये । गजसुकुमालमी इस लिये जले कि उनकी न जलने की भावना ही नहीं थी । व तो शीघ्र मोक्ष में जान की भावना रखत थे । यदि ये न जलन की किंचित मात्र भी भावना मन में छात ता अग्नि की ताकत नहीं थी कि उनको जला सकती । उन के मन में तो उस समय यही भावना काम कर रही थी कि समुरमी ने मरा काम बना दिया । जिस समय सीतामी ने अग्नि में प्रवेश किया उस समय उनकी आत्मा इस से जलत काम कर रही थी । वे चाहती थी कि मुझे अग्नि न जलावे इस से अग्नि शीतल जल के समान हो गई और इनका एक कं भी न जला ।

मित्रों ! क्या आप ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ? यदि चाहत हैं तो तैयार हो आइये ।

फारसी में एक कहावत है जिसका सारांश यह है

‘ मर्दानगी और नापर्दी में सिर्फ एक कदम का फर्क है । ’

मित्रों ! यही बात आप मोक्ष के लिय भी समझिये । आप अपना इशर का मुँह उपर फेर दीजिये अर्थात् आप अपना मुँह दुनियाँ की तरफ से गाढ़ कर मोक्ष की तरफ कर दीजिये, मोक्ष आपके नभदीक हो जायगा । जब तक आपका मुँह इशर है तभी

तक मोक्ष आपमे दूर है। दृष्टान्त लीजिये—ववई का मुसाफिर बीकानेर आने के लिये और बीकानेर का मुसाफिर ववई जाने के लिये रेल में सवार हुआ। यद्यपि ये अपने अपने स्थान के पास हैं तो भी रेल चली तभी से ववई वाले के लिये बीकानेर और बीकानेर वाले के लिये ववई नजदीक होगया। इसका कारण क्या। यही कि इनकी क्रियाओं में फेर हो गया।

मनुष्य गृहस्थाश्रम में दीर्घकाल तक रहे पर जिसने मोक्ष की तरफ मुह कर लिया है उसक लिये मोक्ष नजदीक है। जो दिखनेमें मोक्ष का पथिक मालूम पड़ता हो और कठिन क्रिया उसके लिये करता हो पर मन उस तरफ न लगा हुआ हो तो समझना चाहिये कि वह मोक्ष से उलटा बह रहा है।

* * * * *

गोशालक ने सकडाल के पूछने पर 'महामहाण' 'महागोप' 'महासार्थवाही' की व्याख्याकी, और ये सब गुण महावीर में बतलाये फिर भी अपनी इच्छा सफल होते न देख, बोला—

आगण देवाणुप्पिया ! इह महाधम्मकही ? देवताओं के प्रिय ! क्या यहां महाधम्मकथी आये थे ?

धर्म के उपदेश देने वाले को 'धर्म कथी' कहते हैं। उन उपदेशकों में सब से बड़ा धर्मोपदेशक उसे 'महाधम्म कथी' कहते हैं।

सकडाल—केणं देवाणुप्पिया ! महाधम्म कही ? आप महाधम्मकथी किसे कहते हैं ?

गोशालक—ममणे भगवं महावीरे महाधम्मकही मैं श्रमण भगवान महावीर को कहता हूँ ?

सकहाल-स केबहुथ समयो भगव महावीर महापम्म करी!
 किं प्रकार !

गाथास्तक-एव स्वस्तु देवाणुप्पिया ! समयो भगव महावीरे
 महइ महालयसि उसारसि बहवे भीवे नस्समायं विनस्स माये
 स्व० धि० मि० सु० वि० उम्मग्गपडिवक्खं सप्पहविप्पसंठे मिच्छत्त
 बलामि भूए अट्ठविह कम्म तम पवत्त पडोप्पक्खमे बहूहि अठ्ठेहि य
 जाव पागराहि य चाउरन्ताओ ससारउन्ताराओ साइत्तिं निस्था
 रेइ, स तस्सट्ठस देवाणुप्पिया ! एव बुधइ-समयो भगवं महावीरे
 महापम्म करी ।

मसाग रूपी महा समुद्र में ओ जीव नष्ट हो रह हों या न चलत हो या नाना प्रकार के जीवों से दुस्वी हो रह हों, उनसे रक्षा करने वाले सत्य पर लगाने वाले वे प्रभु महावीर हैं और वही 'महापम्मकरी' हैं ।

मित्रों ! पृथ्वी मार्ग जलमार्ग से सहज है । पृथ्वी पर किसी प्रकार भ्रूलता भटकता भी मनुष्य अपने स्थान पर जा पहुँचता है पर जल मार्ग का तै करना बड़ा कठिन है । इसका अनुमान उसी का हाँ सकता है जिस का जल मार्ग में यात्रा करने का कभी अवसर प्राप्त हुआ हो । पृथ्वी के प्राणी का जल का डर बहुत लगता है । कोई कह कि हम तुम्हें सब प्रकार की रिद्धि देंगे, बाद में बुझा देंगे, क्या इसे कोई मजूर करेगा ?

‘ नहीं ’ ।

पर जबत हुए को यह कहा जाय कि हम तुम्हें निःशस्त्रते दें, तुम्हारा मर्षस्त्र हमें देना होगा, तो !

‘ मजूर कर लेंगा ’

क्यों ? इस लिये कि मनुष्य को अपने प्राण बहुत प्यारे हैं । बचपन में मुझे अनुभव हुआ था कि एकबार हमारे गांव से ४कोस की दूरी पर भोजन था । बहुत से स्त्री पुरुषों को वहां का निमंत्रण था । मेरे ससारिक मामाजी भी सामिल थे । रास्ते में नदी भरपूर आई हुई थी । स्त्री पुरुषों की हिम्मत नहीं थी कि उसे पार कर लें । इस लिये कुछ मनुष्य इनकी सहायता के लिये तैनात किये गये । जब एक आदमी मुझे अपने कंधे पर बैठा कर पार ले जाने लगा तब थोड़ी दूर तो कुछ नहीं, बीच आने पर बड़ा डर लगने लगा । उस समय वह मनुष्य मुझे इतना प्यारा लगा कि माता पिता आदि भी याद न आये । उस आदमी ने पहले कुछ पैसे तो ठहरा ही लिये थे इस पर भी मैं कहता—‘मैं तुम्हें इस से ज्यादा दूंगा, देखना गिराना मत ’ मेरे गिरने का मौका आया ही नहीं था फिर भी वह मुझे प्यारा लगता था, जब मनुष्य के डूबने का वक्त आता होगा तब उसे कैसा लगता होगा, इसका अनुमान आप लोग कर सकते हैं ।

मित्रों ! जल में डूबने का हमें इतना भय रहता है पर हम न चेंतेगे तो हमारे अनन्त भव डूब जायेंगे क्या हमें इसकी चिंता न करनी चाहिये ? दूसरी बातों में रस पैदा हो और जन्म मरण कटने की धर्म कथा सुनते समय निद्रा आती हो—आलस्य आता हो तो अपना कम नसीब समझना चाहिये ।

धर्म कथा ऐसी वैसी बात नहीं है । यह ससार सागर से तिरानेवाली नौका है । धर्मकथा सुनने के लिये बैठकर बातें करना, इधर उधर की हांकना, नौका को टक्का देना जैसा है । वदनों को यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिये ।

चलती हो उस समय ' हा-हू ' मचाकर, न स्वयं सुनना और न दूसरों को सुनने देना यह महा पाप है ।

* * * * *

' महापद्मकही ' की व्याख्या सुनकर भी सकहाल कुछ न बोझा तब गोशालक फिर पुछता है—

आगए थ दवाणुपिया ! इह महा निज्जामए ?

' यहाँ महा निर्यामिक आये थे ? '

सकहाल—' कय दवाणुपिया ! महानिज्जामए ? '

' आप महा निर्यामिक किसे कहते हैं ? '

गोशालक—' समख भगव महावीर महानिज्जामए । '

' भगवान् महावीर प्रभुको । '

सकहाल—' स कयदुखं० । '

किस प्रकार ?

गोशालक—' एव स्वसु दवाणुपिया ! समखे भगवं महावीर ससार महाससुह बहव जीव नस्समाख विस्समाय आव विह्व० बुद्धमाखे निबुद्धमाखे उप्पियमाखे चम्ममईए नावाए निम्माणवीराभिमुदे साइरिंअ सम्पावइ, स वेयदुख दवाणुपिया ! एव बुचइ—समखे भगव महावीर महानिज्जामए । '

ससार समुद्र में बहुत से जीव हैं उन्हें पार छगाना एक चतुर कप्तान का काम है । समुद्र के अन्दर पहाड़ की टफ़्ट खान से अद्भुत खतरों में आभाता है । चतुर कप्तान उसको बचा सता है तो साग उसकी बहुत तारीफ़ करता है पर जिसका अद्भुत टकराता नहीं मीपा स्थान पर पहुँच जाता है साग उस कप्तान की तारीफ़ नहीं करता । पर वास्तव में सोचा आप तो विश्व पद्मपाद का पात्र यही है । क्योंकि इसमें अपनी बुद्धि से

उसे टकराने नहीं दिया । संसारिक समुद्र से पार उतरना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो संसार समुद्र को पार करने में है । इस समुद्र से पार उतारने वाला महावीर प्रभु है इसीलिये इन्हें महानाविक की उपाधि दी गई है ।

सकडाल ने महामहाण, महागोप, महासार्थवाही, महा धम्मकही, महा निर्यामिक की व्याख्या गोशालक के मुंह से सुनी और यह निश्चय करलिया कि ये उपाधियाँ महावीर प्रभु के लिये ही कही हैं तब गोशालक से बोला—

आप बड़े विचक्षण हैं, बुद्धिमान हैं, पंडितों में भी पंडित गिने जाते हैं, कुशल हैं, जिस बात को आप अच्छी मानते हैं उसे सिद्ध करने में कभी देरी नहीं लगाते, अपूर्व बात के तत्व को भी आप तत्काल ग्रहण कर लेते हैं, महावीर प्रभु के गुणों से आप सब प्रकार अभिज्ञ हैं

फिरभी आपके और उनके बीच भेद क्यों हैं ? यदि आपको कोई बात ठीक न जचती हो तो आप मेरे धर्म गुरु (महावीर) से वाद विवाद कर सत्य का निर्णय क्यों नहीं कर लेते ?

गोशालक—‘ मैं भगवान् स वाद विवाद नहीं कर सकता ।

मित्रों ! गोशालक ऊपर से प्रभुके गुणगान करता था पर हृदय से नहीं । यदि हम भी ऊपर से स्तुति आदि करें और हृदय में प्रेम जागृत न करें तो हम भी गोशालक के बराबर ही होंगे ।

सकडाल—(गोशालकसे) आप श्रमण भगवान् महावीरजी से वाद विवाद क्यों नहीं करते ?

गोशालक—मैं समर्थ नहीं हूँ ।

सकडाल—क्यों, क्या कारण ?

गोशालक—

सहालपुत्र ! से महानामए केइ पुरिसे सक्ये जुगल बाब
 निठखसिप्योबगए एग मह अय बा एलय बा सूर बा कुकुं बा
 तितिर बा वहुय बा लावय बा कषाय बा कथिअय बा वायस
 बा सयस बा इत्यसि बा पायसि बा सुरसि बा पुच्छसि बा
 पिच्छसि बा सिङ्गसि बा बिसाथमि बा रोमसि बा जहिं जहिं
 गियहइ तहिं तहिं निबल निष्कद भरइ, एवाभेब ममथे मगब
 महावीर मम वहुहिं अडेहि य हेऊहि य जाब बागरखहि य बहिं
 जहि गिएहइ तहिं तहिं निष्पट्टयसिणबागरख करेइ, से तेसद्वय
 सहालपुत्र ! एब बुचइ-नो खलु पयू अइ तब धम्मा परिपुअ
 बाब महावीरख सार्हि विवाद करवए ।

प्रिय सकहाल ! एक ऐमा पुरुष जिसकी अवानी
 उमड़ रही हो, काल न जिसके ऊपर दुष्ट इलमा न किया
 हा, जो बलशाली हो सामर्थ्यवान् हा, जिसके हाथ पैर
 बड़, इङ्गिये मजबूत, दोनों पार्श्वभाग व पीठ सुदृढ़ जिसकी
 दोनों सुजाए बलशाली, कंध मांसल, इसक सिवाय जिसने नाना
 प्रकार के व्यायामों से शरीर का परिपुष्ट कर दिया हा, जो
 लौंघने में, कूदने में, फुदकन में, दौड़न में तेज हा, थपल हो,
 जो निश्चित काम का शीघ्रता से कर डालता हा, जो बुद्धिमान
 और मेधावी हा, ऐसे पुरुष के हाथ से बकरी, भड़, मुंगो, सूअर
 तीतर, बतक, लावा, कबूतर, बंदर, कौआ, बाज आदि कूट कर
 नहीं जीत सकते उसी प्रकार महावीर मयू से मै बाद विवाद में
 जीत नहीं सकता ।

मित्रों ! शरीर की वा स्थिति होती है । एक तो बन्म से
 ही मजबूत हो और दूसरा व्यायामादि से किया हुआ हा ।

मनुष्य अपने को बलवान व निर्वल दोनों बना सकता है । कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो जन्म से बिलकुल निर्वल होते हैं पर व्यायाम आदि से अपना शरीर मजबूत कर लेते हैं । कई ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के ब्रह्मचर्य के प्रताप से शरीर अच्छा प्राप्त करते हैं पर पीछे से अपना शरीर बिगाड़ देते हैं । शरीर अच्छा मिलने से ही कुछ नहीं होता, पीछे उस का संस्कार होता रहे तो तेजी बनी रहती है ।

आप देखते हैं, रुई कई प्रकार की होती है, अच्छी रुई का अच्छा कपड़ा बनता है । यदि कोई अच्छी रुई को ठीक ढग से न पीने और महीन सूत निकाले यह उस रुई का दोष नहीं है, यह तो उस मनुष्य का दोष है । जन्म जात शरीर मजबूत होना यह अच्छी रुई के समान है, बाद में किसी अच्छे कलाचार्य के पास जाकर व्यायाम की शिक्षा रुई को संस्कारित करने के समान है ।

आजकल आप लोगों का ध्यान पुरुषार्थ की तरफ नहीं-सा मालूम पड़ता है । आप लोग आज हरेक बात में ' राम करे सो सही ' या ' होणो सो होवेला ' कहा करते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है । जिस बच्चे को ८ वर्ष की उमर में व्यायामादि की शिक्षा देकर उसका शरीर मजबूत बनाना चाहिये था उसी उमर में आप लोग उसके विवाह आदि की चर्चा कर उसके दिमाग में जहर भर देते हैं । आप लोग यही समझते हैं कि ' बच्चे का व्याह किया और हमारा कर्तव्य पूरा हुआ । '

माइयों ! माता पिता कहानेवालों का सिर्फ इतना ही कर्तव्य नहीं है । यह कर्तव्य तो तब करना होता है जब बालक सुशि-

चित और बलवान बन आय । आज कल की शिक्षा को हम सुशिक्षा नहीं कह सकते । यह शिक्षा स्वावलम्बिनी नहीं है, पर सुस्वापेक्षी है । स्कूलों कॉलेजों की पढ़ाई कर फिर नौकरी के लिये इधर उधर चकर काटना इस कौन बुद्धिमान् स्वावलम्बिनी शिक्षा कहगा ? जिस शिक्षित कहलाने वाला का १०-५ मनुष्यों का पालन करना चाहिये या वह स्वयं १० मनुष्यों में पालित होता है । उसके लिये कपड़ा पहनाने वाला, घूट कसने वाला, स्नान कराने वाला, टीवी जाते समय लोठा सजाने वाला आदि कई मनुष्य हैं तब उसका एक दिन कटे । भला, यह भी कोई शिक्षा हुई ? इसे शिक्षा नहीं कह सकते । यह तो अमीरी सिखा लानी हुई । पहले के मनुष्यों को एसी शिक्षा दी जाती थी कि वे किसी काम के लिये हमारे के मुँह की चरफ नहीं देखते थे । वे अपना ही खाना अपना ही पहनना आदि में सुचतुर थे । अन्न पैदा करना, पीसना रसाई बनाना जैसी कलाओं से भी वे अनभिज्ञ नहीं थे । आज आप खा जानते हैं पर एक दिन रसा इया न आए तो मुँह पर हवाइयों उड़ने लगे या किसी इच्छाई की दुकान टटोलनी पड़े ।

राममूर्ति भरत अहमद नगर में मिला थे । मैंने उनसे कहा कि आपने बल तो प्राप्त किया पर धर्म आराधन भी कुछ करना चाहिये । उन्होंने कहा— बहुत अच्छा । फिर बोले—मनुष्य का पहले बल की जरूरत है, बाद में धर्म की । क्योंकि बलहीन धर्म पालन नहीं कर सकता । बल के लिये अथर्वधर्म पालन करना जरूरी है । वे कहते थे—अध्यास ॥ मनुष्य बलशाली हो सकता है । यदि किसी को इसमें सन्देह हो तो वे मुझे ५ वर्ष का

निर्वल बचा है, २० वर्ष की आयु तक अपने पास रखकर यदि दूसरा राममूर्ति न बना दूं तो बान क्या ? राममूर्ति कहते थे कि मैं पहले बहुत दुर्बल और रोगी था लेकिन अभ्यास से मैं इस स्थिति को प्रहंचा हू। मेरी खुराक निरामिष है। मैं किसी व्यसन का सेवन नहीं करता।

मित्रों ! क्या आप भी अपने बच्चों को बलवान बनाने का प्रयत्न करते हैं ? दिखाई तो नहीं पड़ता। आप उन कोमल बच्चों के ऊपर लग्न संस्कार जैसा भारी जोखम का काम डालकर सत्रमुच महा अन्त्याय करते हैं। जो समाज पुनर्लग्न को नहीं चाहता उसे इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

अणुयोग द्वार में पाठ आया है उसमें कहा गया है कि दुपद चौपद और अप्रद संस्कार करने में सुधरते हैं और ला परवाही करने से बिगड़ जाते हैं। मनुष्यों की गिनती दुपदों में है ये किस प्रकार सुधरते हैं इसका उदाहरण राममूर्ति है। भारत की गौओं का अमेरिकन लोग संस्कार करते हैं इससे वे यहाँ से बहुत ज्यादा दुध देने लग जाती हैं, यह चौपदों का उदाहरण है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने कई प्रेडों के संस्कार कर काटों वालों को बिना काटे वाले और छोटे फल वालों को बड़े फल वाले बनाये इससे अप्रदों का उदाहरण समझ लीजिये। क्या इन उदाहरणों को देख कर भी आप 'कर्मों की गति' पर ही विश्वास रखेंगे ?

आप गोशालक को बुरा मानते हैं पर उसके सिद्धान्त को मानते हैं क्या यह वास्तव में गोशालक को मानना न हुआ ? मित्रों ! आप महावीर के शिष्य कहलाते हैं पर काम करते हैं गोशालक के, बतलाइये फिर आप महावीर के शिष्य किस प्रकार

‘हुए ? महावीर के सच्चे शिष्य आप तभी कहलायेंगे जब आप उनके सिद्धान्त के अनुसार काम करने लग जायेंगे ।

सकदाश महावीर का सच्चा शिष्य वा इसलिये आम गोशासक से कहता है कि आप मेरे गुरु से शास्त्रार्थ कर लीजिये । शास्त्रार्थ करने पर सत्य सिद्धान्त का निश्चय हो जायगा ।

गोशासक कहता है कि मैं महावीर प्रभु से शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ । उनसे शास्त्रार्थ करने के लिये साहस करना बकरी का सिंह से सामना करना है ।

मित्रों ! आप सोच करोग—‘आम गोशासक के शिष्य मौजूद नहीं और महावीर के शिष्य मौजूद हैं इसलिये आप उसे बकरी बना रहे हैं ।’ नहीं मित्रों ! बात ऐसी नहीं है । महावीर का सिद्धान्त ‘एकाग्र’ है । यह ऐसा सिद्धान्त है कि इसकी मिथि तोड़ना असम्भव है । जहाँ लोगों ने किसी वस्तु को एकान्त कहा, वहाँ महावीर ने अनेकान्त कहा । एकान्त से वस्तु स्थिति ठीक नहीं रहती, अनेकान्त से वह पूर्ण होती है । आप किसी मनुष्य से पूछें कि—तुम पिता हो या पुत्र ? यदि वह कहे कि ‘पिता हूँ’ वा उसका यह कहना एकान्त रूप से झूठ है । कारण, अपने पिता की अपेक्षा वह पुत्र भी तो है । कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु में एक ही बात एकान्त स्वीकार करना यह गलत है ।

बैठे हुए माइनों में बहुत से इस सिद्धान्त के अनुयायी हैं पर बहुतों को शायद ही मालूम होगा कि ‘अनेकान्त’ किसे कहते हैं । और, इस पर फिर कभी विस्तृत विचार किया जायगा ।

गोशालक ने महावीर प्रभु से शास्त्रार्थ करना अ-स्वीकार कर लिया तब सकडाल कहता है--

जम्हाणं देवाणुप्पिया ! तुब्भ मम धम्मायरियस्स जाव महावीरस्स संतेहिं तच्चेहिं तहिएहिं सन्भूएहिं भावेहिं गुणक्किणं करेह तम्हा णं अहं तुब्भे पाढिहारिणं पीढ जाव संथारणं उवनिमन्तेमि, नो चेव णं धम्मोत्ति वा तवोत्ति वा, तं गच्छह णं तुब्भे मम कुम्भारावणेसु पाढिहारियं पीढफलं जाव ओगिण्ह-त्ताणं विरह्ह ।

हे देवाणुप्रिय ! तुमने मेरे धर्माचार्य श्रीमहावीर भगवान् प्रभु का गुणानुवाद उचित ही किया है । वे ऐसे ही हैं । तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर मैं तुमको आमंत्रण करता हूँ कि तुम मेरी कुम्भकार शाला में जाकर सुख से निवास करो और वहाँ के पीठ फलक पाट पाटला आदि को काम में लाओ ।

गोशालक की कामना सिद्ध हुई । वह सकडाल की कुम्भकार शाला में विचरने लगा । अब उसे यह आशा बंध गई होगी कि सकडाल की कुम्भकार शाला में मैं रहता हूँ, वह कभी कभी मेरे पास आता जाता रहेगा, मैं उस पर फिर से अपना प्रभाव जमा दूंगा, लोग मेरे यहां ठहरने से समझ जायेंगे कि सकडाल गोशालक का ही शिष्य है ।

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सद्दालपुत्ते समणोवासयं जाहे नो संचाएइ बहूहिं आघवणाहि य पणवणाहि य सणवणाहि य विणवणाहि य निग्गन्थाओ पावयणाओ चालित्तए वा खोमित्तए वा विपरिणामित्तए वा सन्ते तन्ते परितन्ते पोत्तसपुराओ नगराओ पढिण्णित्थमइ २ चा बहिया जणवय विहारं विहरइ ।

गोशालक ने संकटाल के भावों के परिवर्तन करने का लिय बहुत कोशिशें कीं, कई प्रकार के तर्क वितर्क किये, उपदेश दिये, उदाहरण दिये, पर संकटाल अपने 'सिद्धान्त' से बिलंबित भी विचलित नहीं हुआ। गोशालक समझ गया कि मैं मन से, वर्धन से, कर्म से सब प्रकार से काशिय कर चुका पर संकट म हुआ।

गोशालक ने वहाँ से बिहार कर दिया।

*

*

*

*

संकटाल पुनः भावक आश्रमी तरह बढ़ा लेकर नामधारी थापक ही न रहा किन्तु महावीर के तत्त्वों का एवं सिद्धान्तों का आश्रयकार हुआ। वह महावीर के सिद्धान्त ग्रन्थों का ऐसा पार ज्ञात हुआ कि देवता भी जिनको प्रयत्न से चलाने के लिये आया, अनेक उपसर्ग दिये पर सत्य सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सका।

सुखपूर्वक आनन्दवृत्ति पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत हुए तब आपने कल्याण की तरफ विशेष लक्ष्य देते हुए सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर सारे पाँच वर्ष तक आनन्द की ११ वृत्तियाँ बहन कर के आसोयस्या निर्द्वेषा कर आत्मी की विद्युद् वनीष एक माई का सयाँरा करके काल के समर्थ काल कर सुधर्म देवसोक के अरबोद्यय विगाथ में उत्पन्न हुये वहाँ से जब कर महाविदेह देश में जन्म लेकर कयसी प्रसवित धर्म से प्रतिबोध पाकर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्ति कर यावत् सिद्धि पद की प्राप्ति करेगे सबमेते ?

यह प्रमेद है—पांशुकृच्छिन्न तीन प्रकार के होते हैं—(१) उच्छिन्न (२) मध्यम (३) सूक्ष्म । केवल इसप्रकार में पड़े हुए (बन्ध) को ही ग्रहण करने वाला उत्कृष्ट होता है । “(कोई) प्रसन्नित से होगा । ” (सोचकर) ऐसे हुए को ग्रहण करने वाला मध्यम । धीरे धीरे रस कर दिने हुए को लेन वाला सूक्ष्म । उनमें जिस किसी का अपनी रश्मि इच्छा से गृहस्थ के दिने हुए को लेने के लिये ही श्रुतांग दूर जाता है—यही भेद (= विभागा) है ।

यह गुण है—‘पांशुकृच्छिन्न भीतर के सहारे प्रसन्नित है । इस भाव से निम्न’ के अनुरूप प्रतिपत्ति का होना पहले कार्यकाल में प्रतिष्ठित होना रक्षा करने के लक्षण का अभाव दूसरे के करने से बाहर रहने की वृत्ति चोरों के घर से निरंतर परिमोघ करने की तुल्य का अभाव प्रसन्न के योग्य परिष्कार का होना, ‘ये चोरे हैं (किन्तु) सुलभ और विहोप हैं’ (ऐसे) भगवान् द्वारा प्रसन्ना किये गये प्रसन्न का होना दूसरे के दिने में सुन्दर लगने वाला अत्यन्त आदि के गुणों की पूर्णता सभी प्रकार प्रतिपत्ति का ब्रह्म विच्छिन्न बनता वा देखा देसी बनता ।

मारसेन विघाताय पंशुकृच्छरो यति ।

सन्नद्धकवचो युद्धे पशियो यिय सोमति ॥

[पांशुकृच्छिन्न धारण करने वाला मित्र मार ही संघा को नाश करने के लिये युद्ध में कवच पहन कर तैयार क्षत्रिय के समान सोमता है ।

पद्माय वासिकादीनि धरधत्नानि धारितं ।

यं लोकगुदना को स पंशुकृच्छं न धारये ॥

[काशी आदि के बने सुन्दर पश्यों को छोड़कर लोकगुण (भगवान्) ने भी जिसे धारण किया । उस पांशुकृच्छ को भी नहीं धारण करेगा ?]

तस्मा हि भक्तनो मिषन्तु पटिम्नं नमनुस्सग ।

योगाधारानुकूलमिदं पशुकृच्छं एतो सिधा ॥

[इसलिये मित्र अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुये योगधार के अनुरूप पांशुकृच्छ (धारण करने) में लगे ।]

यह पांशुकृच्छिन्न म ग्रहण करने का विधान प्रमेद भेद भीरु गुण का वर्णन है ।

२ त्रैवीपरिकाङ्ग

इसके बाद त्रैवीपरिकाङ्ग है । “त्रैवी भीरु को त्यागता है त्रैवीपरिकाङ्ग को ग्रहण करता है । इनमें ने किसी एक वाच्य से ग्रहण किया होता है । उस त्रैवीपरिकाङ्ग को भीरु के

१. ‘यः’ मित्र उक्तमन्त्र होता है उस उक्त पार निम्न यत्नानाम् पार २—(१) यह भी मन्त्राभिधान के लिये है । (२) पांशुकृच्छिन्न के लिये है । (३) त्रैवी मन्त्र का धारण करने के लिये है । (४) गाय के मुख में मित्रान् दूर करने के लिये है । इनमें मुझ भीरु पर्वत उन्नाद करती है ।

१. दण्डि ११ ६ की पाठविशेषता ।

२. भगवद् गीता ४ ३ ७ दण्डि ४ २ ।

३. उक्तमन्त्र के लिये ही मन्त्र कहकर भी मार प्रशिक्षण को ।

लिये कपड़ा पाकर, जब तक कठिनाई के कारण (चीवर) नहीं बना सकता है, विचारक^१ को नहीं पाता है या सुई आदि में से कुछ नहीं मिलता है, तब तक रख छोड़ना चाहिये। रख छोड़ने में दोष नहीं है। रँगने के समय से नहीं रख छोड़ना चाहिये। (ऐसा करने वाला) धुतांग-चोर होता है—यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट द्वारा रँगने के समय पहले अन्तरवासक या उत्तरासग को रँगकर उसे पहन, दूसरे को रँगना चाहिये। उसे ओढ़कर सघाटी रँगनी चाहिये। संधाटी को पहनना नहीं चाहिये। यह इसका गाँव के पास वाले शयनासन में नियम है। जगल में (रहते समय) दोनों को एक साथ धोकर रँगना चाहिये और ऐसे समीप स्थान में बैठना चाहिये, ताकि कुछ देखकर कापाय (वस्त्र) को खाँचकर ऊपर कर सके। चीवर रँगने वाले घर (= रजनशाला) में (एक) रँगने का कापाय^२ (- वस्त्र) होता है, उसे पहन कर या ओढ़ कर रँगाई का काम करना चाहिये।

मृदु को (अपने) मेलजोल के भिक्षुओं के चीवर को पहनकर या ओढ़कर रँगाई का काम करना चाहिये। वहाँ बिछा हुआ बिछावन^३ भी उसके लिये ठीक है, किन्तु हमेशा धारण करना ठीक नहीं है। मेलजोल के भिक्षुओं का चीवर भी अन्तर ढालकर परिभोग करना चाहिये। धुतागधारी त्रैचीवरिक के लिये चाँथा होते हुए अशकापाय (= एक कन्धे वाली बन्दी) ही होना चाहिये। वह भी चाँडाई में एक वालिश्त और लम्बाई में तीन हाथ ही होना चाहिये। इन तीनों (= उत्कृष्ट, मध्यम, मृदु) का भी चौथे चीवर के ग्रहण करने के ही क्षण धुताग टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—तीन चीवर धारण करने वाला भिक्षु काय-परिहरण करनेवाले चीवर से सन्तुष्ट होता है। उससे इन्ने—चिडिया की भाँति^४ लेकर ही जाना, थोड़े काम वाला होना, कपड़ों को एकत्र करने का त्याग, बोझ-रहित वृत्ति, अधिक चीवर के लिये लालच का न होना, विहित (= कल्प) होते हुए भी मात्रा जानने के कारण संलेख का विचार, अल्पेच्छता आदि के गुणों की प्राप्ति—इत्यादि इस प्रकार के गुण सिद्ध होते हैं।

अतिरेकवत्यतपहं पढाय सन्निधिविवज्जितो धीरो ।

सन्तोससुखरसज्जं तिचीवरधरो भवति योगी ॥

[तीन चीवर को धारण करनेवाला धीर योगी अधिक वस्त्र रखने की तृष्णा को छोड़कर (चीवर-) इकट्ठा करने को त्याग, सन्तोष सुख के रस का जाननेवाला होता है।]

१ विचारक कहते हैं सहायक भिक्षु या श्रामणेय को, जो उस काम को करने में समर्थ होता है।

२ चीवर रँगने के समय पहनने के लिये कापाय-वस्त्र।

३ अपना या दूसरे का चीवर शयनासन पर बिछावन के रूप से बिछा। अशकापाय (= एक कन्धे वाली बन्दी), दस्तीरूमाल (= परिक्खार चोल)—ये दोनों अधिक चीवर होते हुये भी धुताग नहीं टूटता है—टीका।

४ जिस प्रकार चिडिया जहाँ जाती है, अपने पखों के साथ ही, ऐसे ही भिक्षु जहाँ जाता है, तीनों चीवरों के साथ ही।

तस्मा सपञ्चरणो पक्वो^१य सर्वायरो^२य योगिवरो ।

सुपमनुषिचरितुकामो जीवर-नियमे रति कयिग^३ति ॥

[इसविषु अपनी पौरों के साथ विचारण करनेवाले पक्वी के समान जीवर के ही साथ सुकपूर्वक विचरने की इच्छावाला उत्तमयोगी जीवर के नियम में सब धमाके ।]

यह प्रेक्षीवरिकांग में प्रवृत्त करने का विधान प्रमेय मेव जीर गुण का वर्णन है ।

३ पिण्डपातिकाङ्ग

पिण्डपातिकाङ्ग श्री—‘अधिक काम को त्यागता हूँ पिण्डपातिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ’—इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस पिण्डपातिक द्वारा सांघिक-भोजन, उद्वैक-भोजन^१ विमन्त्रण सत्काक-भोजन पञ्चारे का भोजन उपोसथ का भोजन प्रतिपदा का भोजन आगन्तुक-भोजन, गमिक-भोजन (=आनेवाले को दिया जानेवाला भोजन) बीमार (मिथु) के लिए भेजा गया भोजन बीमार (मिथु) की सेवा-रुद्ध करनेवालों को दिया जानेवाला भोजन बिहार में दिया जानेवाला भोजन, घर में दिया जानेवाला भोजन भोजन से दिया जाने वाला भोजन—ये बीबह प्रकार के भोजन नहीं ग्रहण करने चाहिये ।

यदि ‘सांघिक भोजन ग्रहण कीजिए’ आदि प्रकार से न कहकर ‘हमारे घर में सब भिक्षा ग्रहण करता है आप भी भिक्षा ग्रहण कीजिये’ (ऐसे) कहकर दिये गये होते हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिये । सब द्वारा विरामित-सत्काक (=रुका-वाक आदि की सत्काक) भी, बिहारमें पकाया हुआ आठ भी (ग्रहण) करना ठीक ही है । यह इसका विधान है ।

प्रमेय से यह भी तीन प्रकार का होता है । उसमें उलूह आगे से भी, पीछे से भी काई गई भिक्षा को ग्रहण करता है, दरवाजे के बाहर लगे पात्र ग्रहण करनेवाले को भी देता है कीटकर काई भिक्षा को भी ग्रहण करता है किन्तु उस दिन बैठकर भिक्षा नहीं ग्रहण करता है । मन्थन उस दिन बैठकर भी ग्रहण करता है किन्तु कक के लिए नहीं स्वीकार करता है । गुरु कक के किसे भी आगे दिये के लिए भी भिक्षा स्वीकार करता है । वे दोनों भी स्वतन्त्रता पूर्वक विचरने का सुक नहीं पाते किन्तु उत्कृष्ट पाता है ।

एक गाँव में ‘आर्यवंश’^४ (एक का उपदेश) हो रहा था । उत्कृष्ट ने दूसरे को कहा—‘आपकी आज्ञा कहीं कहीं सुनने के लिए ।’ उनमें से एक ने—मन्ते एक आदमी द्वारा मैं बैठाया गया हूँ ।’ कहा । दूसरे ने—‘मन्ते मैंने कक के किसे एक ही भिक्षा स्वीकार की है । इस प्रकार दोनों बंथित रहे । दूसरे ने समझे ही भिक्षादान कर का वर्म-रस का अनुपद (= प्रतिस्वैदक) किया । इन तीनों का भी संघ-भोजन आदि अतिरेक-काम’ ग्रहण करने के धन ही पुत्रोप हुन जाता है । यह मेव है ।

१ कुछ मिथुओं को उद्वैक करके दिया गया भोजन ।

२ वाक्य ‘इतने मिथु आगे’ कहकर धरणा भेजते हैं । उन वाक्यावाओं को इतने मिथुओं को दिया गया है और वे भोजन करने आते हैं यह धरणा-भोजन कहा जाता है ।

३ बैरिये अगुत्तर नि ४ १ ८

४ ‘पिण्ड पिण्ड करके मिले हुए भोजन के सहारे प्रवृत्ता है’ इस प्रकार कही गई भिक्षा से अधिक सांघिक भोजन आदि अतिरेक काम नये जाते हैं ।

यह गुण हैं—“पिण्ड-पिण्ड करके मिले ग्राम (= आलोप) के सहारे प्रव्रज्या है” इस वाक्य से निश्चय के अनुरूप^१ प्रतिपत्ति का होना, दूसरे आर्षवंश^२ में प्रतिष्ठित होना, दूसरे के अधिकार से बाहर रहने की वृत्ति, “वे थोड़े हैं किन्तु सुलभ और निर्दोष हैं” भगवान् द्वारा प्रशंसा किये गये प्रत्यय का होना, आलसीपन का नाश, परिशुद्ध आजीविका का होना, सेखिय-प्रतिपत्ति को पूर्ण करना^३, दूसरे का पोषण-पालन न करना, दूसरों पर अनुग्रह करना, मान (= घमण्ड) का त्याग, रसास्वादन करने की तृष्णा का त्याग, रोक, गण-भोजन, परम्पर-भोजन^४, चारित्र्य-शिक्षापदों से आपत्ति का न होना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार विचार का होना, भली-भाँति प्रतिपत्ति का बड़ाव, पिछली जनता के ऊपर अनुकम्पा करना ।

पिण्डियालोपसन्तुष्टो अपरायत्तजीविनो ।
 पर्हाणाहारलोलुप्पो होति चानुद्दिशो यति ॥
 विनोदयति कोसज्जं आजीवस्स विसुज्जति ।
 तस्मा हि नातिमज्जेय्य भिक्षाचरियं सुमेधसो ॥

[पिण्ड-पिण्ड करके मिले हुए आलोप (= ग्राम) से सन्तुष्ट, स्वतंत्र रोजीवाला, आहार की लोलुपता से रहित यति (= भिक्षु) चारों दिशाओं में जाने वाला होता है । वह आलस को छोड़ता है, उसकी आजीविका परिशुद्ध होती है, इनलिये प्रज्ञावान् (भिक्षु) (कभी भी) भिक्षा-टन की अवहेलना न करे ।]

इस प्रकार के भिक्षु का—

पिण्डपातिकस्स भिक्षुनो अत्तभरस्स अनज्जपोसिनो ।
 देवा पिहयन्ति तादिनो, नो चे लाभसिलोकनिस्सितो^५ति ॥

[दूसरे का पालन-पोषण न कर केवल अपना भरण करने वाले (मन, काय, वाणी तीनों में) एक जैसे पिण्डपातिक भिक्षु को देवता भी चाहते हैं, यदि वह लाभ, प्रशंसा को चाहने वाला नहीं होता ।]

यह पिण्डपातिकाङ्ग में समाधान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

४. सापदानचारिकाङ्ग

‘सापदानचारिकाङ्ग’ भी “लोलुप स्वभाव को त्यागता हूँ, सापदानचारिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ” इनमें किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस सापदानचारिकाङ्ग को गाँव के

१ देखिये पृष्ठ ६४

२ दूसरा आर्यवंश है पिण्डपात से सन्तोष ।

३ देखिये अगुत्तर नि० ४, ३, ७ और इतिवृत्तक ४, २

४ हमेशा गाँव में जाते समय सुप्रतिच्छन्न होकर जाने वाले सेखिय-शिक्षापद को पूर्ण करना ।

५. गणभोजन और परम्पर-भोजन दोनों में पाचित्तिय की आपत्ति होती है—देखिये पाचित्तिय पालि ।

६ जो भिक्षु निमज्जित किये जाने पर बिना समय के विचरण करता है, उसमें पाचित्तिय की आपत्ति होती है ।

बाहरी दरवाजे पर खड़ा होकर परिग्रह (विष्णु-वाचा) के न होने का विचार करना चाहिये । जिस गली या गॉब में उपग्रह (= परिग्रह) होता है उसे छोड़कर दूसरी जगह मिश्रादन करना चाहिये । जिस घर गली या गॉब में कुछ नहीं मिलता है, (वहाँ) गॉब न होने का प्यास कर बना जाना चाहिये । वहाँ कुछ मिलता है उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं । इस मिश्र को समय से ही (गॉब में) धुसमा चाहिये । ऐसा होने से कठिमाई से (मिश्रा मिलने वाले) स्थानों को छोड़कर दूसरी जगह जा सकेगा । यदि विहार में पान बेते हुए या रास्ते में जाते हुए बाइसी पात्र को लेकर मोहन देते हैं (जो) वह योग्य है । इसे रास्ता बन्दते हुए भी मिश्रादन करने के समय सिधे गॉब को बिना छोड़े ही, मिश्रादन करना चाहिये । वहाँ न पाकर जगहा बोवा पाकर गॉब की परिपाटी से मिश्रादन करना चाहिये । यह इसका विचार है ।

प्रमेद से—यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें उत्कृष्ट भस्म से भी पीछे से भी, कीटकर का भी जाती हुई भी मिश्रा को नहीं ग्रहण करता है किन्तु प्राप्त दरवाजे पर पात्र है होता है । इन युतांग में महाकाश्यप स्थविर के समान कोई नहीं बुधा । उनके भी पात्र ऐसे ही जगह दीकटी है । मध्यम आश-पीछे जगहा कीटकर काई हुई भी (मिश्रा) को ग्रहण करता है । प्राप्त दरवाजे पर पात्र को भी होता है किन्तु मिश्रा जोड़ता हुआ बैठा नहीं है । इस प्रकार वह उत्कृष्ट पिण्डपातिक के समान होता है । यह उस दिन बैठकर जोड़ता है । इन तीनों का भी युतांग कोतुप (= काकची) स्वभाव उत्पन्न होने साथ से दूद जाता है । यह मेद है ।

यह गुण है—जुओं में मित्य क्या क्या रहना चन्द्रमा के समान होना कुछ की कंजूसी का साग सब पर एक प्रकार की अनुकम्पा का होना दुष्कृत से वापस बोपों का जमाव निमग्न को न चाहना मिश्रा करके देने की इच्छा बाधा न होना अस्वेष्ट आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

चन्द्रपमो निशमयो जुलोसु अमच्छरी सज्जसमानुकम्पो ।

कुन्दूपकादीनवविष्यमुचो होतीथ भिषसु सपदानधारी ॥

[चन्द्रमा के समान भि-व कुछ में तथा कंजूसी रहित सब पर बराबर अनुकम्पा करने वाला कुन्दूप के दोपों से रहित सापदानधारी मिश्र होता है ।]

सांतुप्यधारम्ब पहाय तस्मा आफिपत्तधरर् युगमत्तवस्ती ।

आकृमानो भुवि सेरिधारं धरेष्य धीरो सपदानधार् ॥

[इसविध कोतुप स्वभाव को त्याग जॉने भीषी दिने चार हाथ तक सपदानधारी हो । धीर (मिश्र) रूतार में इच्छानुकुप विचारने का इच्छुक सापदानधारी बन ।]

यह सापदानधारिकाय में समाधान विधान प्रमेद मेद जीव गुण का वर्णन है ।

५ एकासनिकाङ्ग

एकासनिकाङ्ग यी—“जाना प्रकार के मोहन को त्यागता हूँ एक आसन पर के भोजन का ग्रहण करता हूँ इसमें मैं किसी एक वाक्य से ग्रहण किया जाता है । उन एकासनिक को

१ परिग्रह करते हैं पत्त कोट गुण आदि या जगहा शायपी, रिपवा आदि के उग्रत को ।

आसनवाला में बैठते समय स्थविर (=बूढ़े भिक्षु) के आसन पर न बैठकर “यह (आसन) मेरा होगा” (ऐसे) अपने योग्य आसन का विचार कर बैठना चाहिए। यदि भोजन आरम्भ करने के बाद आचार्य या उपाध्याय आते हैं, तो उठकर व्रत (=अपने करने योग्य काम) करना चाहिए। त्रिपिटकधारी चूड़ाभय स्थविर ने कहा—“आसन को देखे या तो भोजन को, यह है आरम्भ किया हुआ भोजन, इसलिए व्रत करे, किन्तु (फिर) खाना मत खाये।” यह इसका विधान है।

प्रभेद से, यह भी तीन प्रकार का होता है। उसमें उत्कृष्ट थोड़ा हो या बहुत, जिस भोजन में हाथ उतारता है, उसके बाद दूसरा नहीं ले सकता। यदि आदमी—“स्थविर ने कुछ नहीं खाया” (सोच) धी आदि लाते हैं, (तब उसे भी) दवा-दारु के लिए ही ग्रहण करना चाहिये, न कि आहार के लिये। मध्यम जब तक भात नहीं खत्म होता, तब तक दूसरा ले सकता है। यह ‘भोजन-पर्यन्तक’ होता है। मृदु जब तक आग्न से नहीं उठता, तब तक खा सकता है। वह जब तक पात्र धोने के लिये पानी नहीं लेता, तब तक खाते हुए आसन-पर्यन्तक होता है अथवा जब तक नहीं उठता है, तब तक खाते हुए आसन पर्यन्तक होता है। नाना आसनों पर खाना खाने के क्षण इन तीनों का धुताङ्ग टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—निरोग होना, सुपपूर्वक जीना, स्फूर्ति, बल, सुख से विहरना, अतिरिक्त भोजन नहीं करने के कारण आपत्ति का न होना, रसास्वादन की तृष्णा का नाश, अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति।

एकासनभोजने रतं न यतिं भोजनपञ्चया रुजा।

विसहन्ति रसे अलोलुपो परिहापेति न कम्ममत्तनो ॥

[एक आसन पर भोजन करने में लीन हुए यति (=भिक्षु) को भोजन के कारण रोग नहीं सताते, वह रस में अलोलुप हुआ अपने काम को नहीं बिगाड़ता।]

इति फासुविहारकारणे सुचिसल्लेखरतूपसेविते।

जनयेथ विसुद्धमानसो रतिमेकासनभोजने यती ॥

[इसलिए विशुद्ध चित्तवाला यति (=भिक्षु) सुखपूर्वक विहरने के लिये कारण देने और पवित्र सल्लेख की रति से सेवित, एक आसन पर भोजन करने में प्रेम करे।]

यह एकासनिकाग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

६. पात्रपिण्डिकाङ्ग

पात्रपिण्डिकाग भी—‘दूसरे वर्तन को त्यागता हूँ, पात्रपिण्डिकाग को ग्रहण करता हूँ’ इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस पात्रपिण्डिकाग को यवागु (=पीने के लिये बनी हुई पतली खिचड़ी) पीने के समय के वर्तन के अतिरिक्त व्यञ्जन पाने पर, व्यञ्जन को पहले खाना चाहिये अथवा यवागु पीना। यदि यवागु में ढाल लेता है, (तो) सड़ी मछली आदि व्यञ्जनों के ढालने पर यवागु प्रतिकूल (=अरुचिकर) होती है, अ-प्रतिकूल ही करके खाना चाहिये। इसलिये वैसे व्यञ्जन के सम्बन्ध में ही यह कहा गया है। जो मधु, शक्कर आदि अप्रतिकूल होता है, उसे (यवागु) में ढाल लेना चाहिये। ग्रहण करते समय मात्रा से ग्रहण करना चाहिये। कच्चे साग को हाथ से पकड़ कर खाना चाहिये। वैसा नहीं करके पात्र में ही ढाल लेना

आदिसे । दूसरे वर्तन को त्याग देने के कारण किसी पैर का पचा भी (लेना) योग्य नहीं । यह इसका विधान है ।

प्रमेह से यह भी तीन प्रकार का होता है—उन्में बल्कुल को छत्र जाने के समय अतिरिक्त कूराककट भी नहीं छोड़ना चाहिये । भात का पिण्ड मलकी, मांस पूरा को भी तोड़ कर नहीं पाना चाहिये । मध्यम को एक हाथ से तोड़कर पाना चाहिये । इसे हस्तयोगी कहते हैं । मृदु पात्रयोगी होता है । उसके किये को पात्रमें ढाका जा सकने आवश्यक होता है उस समयको हाथ से या दाँत से तोड़कर खाना चाहिये । इन तीनों का भी पुतांग दूसरे वर्तन को लेने के क्षम हूट जाता है । यह भेद है ।

यह गुण है—नामा प्रकार के रसों की वृष्णा का दूरीकरण, (भोजन की) बकवती हृष्टा का त्याग आहार में प्रबोधन मात्र को देखना पाकी आदि के बोध से उत्पन्न खेद का समाप्त अवस्थित होकर भोजन करना, अत्येच्छता आदि के अनुसार वृत्ति ।

नामामोजनविक्षेपं हित्वा ओपिच्छोद्यमो ।

दायन्तो धिय मूळानि रसतण्डाय सुष्वतो ॥

सरूप धिय सन्तुष्टिं धारयन्तो सुमानसो ।

परिमुञ्जेय्य आहारं को मय्यो पक्षपिण्डका ॥

[नामा भोजन के विक्षेप को त्याग नीचे गिराई ओलों बाहर सुन्दर गयी मित्र रस-वृष्णा की लज को छोड़ने हुए के समाप्त स्वरूप के समाप्त सन्तोष की धारण करते हुए, उनके मन बाका पात्रपिण्डका को छोड़ करून दूसरा आहार को आवेगा ?]

यह पात्रपिण्डकांग में समाधान विधान प्रमेह, भेद और गुण का वर्णन है ।

७ उत्तुपच्छामधिकारः

उत्तुपच्छामधिकारः श्री—^{१४}अतिरिक्त भोजन को त्यागता हूँ उत्तुपच्छामधिकार को ग्रहण करता हूँ । इनमें से किसी एक वाक्य से किमा होता है । उस उत्तुपच्छामधिकार को पा चुकने पर फिर भोजन कल्प्य कराके नहीं खाया चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रमेह से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें बल्कुल रूँकि पहले मिश्राम्न में प्रधारण नहीं होता उसके पहले समय दूसरा प्यासा हुआ होता है, इसलिये ऐसे प्रधारित प्रथम मिश्राम्न को पाकर दूसरे मिश्राम्न को नहीं प्याता है मध्यम जिस भोजन को पाया होता है उसी को ग्यता है । मृदु जब तक आसन्न से नहीं उठता है तब तक प्याता है । इन तीनों का भी पुतांग (पात्रे हुए मिश्राम्न को) का चुकने पर बहण कराके पाने के क्षम हूट जाता है । यह भेद है ।

यह गुण है—अतिरिक्त भोजन न खाने की आपत्ति न बचे रहना वेद-न्यमाय का न हाना, आसन्न (= भय) का संशय न करना फिर (मिश्राम्न) लोचने का अभाव अत्येच्छता आदि के अनुसार वृत्ति ।

परिपसमाय गेदं न याति न कराति सतिधि धीरा ।

आदरिक्तं पत्रदति उत्तुपच्छामधिकारं यागी ॥

[उत्तुपच्छामधिकार और वीर्यी (= मित्र) (भोजन) हुकूम का पुतांग नहीं उठता न तो संशय करता है और वेद न्यमाय का त्यागता है ।]

तस्मा सुगतपसत्थं सन्तोसगुणादि बुद्धिसञ्जननं ।

दोसे विधुनितकामो भजेय्य योगी धुतङ्गमिदं ॥

[इसलिये सन्तोष आदि गुणों को बढ़ाने वाले, दोषों को नाश करने की इच्छा से सुगत (= बुद्ध) द्वारा प्रशसित इस धुताङ्ग का योगी पालन करे ।]

यह खलुपच्छाभक्तिकाङ्ग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

८. आरण्यकाङ्ग

आरण्यकाङ्ग भी, “गाँव के शयनासन को त्यागता हूँ, आरण्यकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ” इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस आरण्यक को गाँव के शयनासन को छोड़, जंगल में सवेरे अरुणोदय करना चाहिये ।

उपचार (= गोंयड़ा) के साथ गाँव ही ग्रामान्त शयनासन है । जो कोई एक झोंपड़ी वाला अथवा अनेक झोंपड़ी वाला, घिरा हुआ अथवा नहीं घिरा हुआ, मनुष्यों वाला या मनुष्यों से खाली, यहाँ तक कि चार महीने से अधिक बसा हुआ सार्थ (= काफिला) भी गाँव है । गाँव का उपचार (= गोंयड़ा) होता है—‘(प्राकार से) घिरे हुए गाँव के, यदि अनुराधपुर’ के समान दो इन्द्रकील (= ग्रामद्वार पर गढ़े मजबूत चौखट) होते हैं, तो चौखट पर भीतर खड़े मध्यम बल वाले आदमी के (फेंके) डेला के गिरने तक । उसका लक्षण—“जैसे जवान आदमी अपने बल को दिखलाते हुए बाँह को फैलाकर डेले फेंकते हैं, ऐसे फेंके डेले के गिरे स्थान के भीतर”—विनयधर कहते हैं । किन्तु सौत्रान्तिक—‘कौवा को भगाने के लिए फेंके डेले के गिरनेके भीतर’—कहते हैं । बिना घिरे हुए गाँव में जो सबसे अन्त के घर के द्वार पर खड़ी स्त्री वर्तन से पानी फेंकती है, उसके गिरने की जगह तक घर का उपचार (= कोला) है । वहाँ से उक्त प्रकार से फेंके हुए एक डेले के गिरने की जगह गाँव और दूसरे के गिरने की जगह गाँव का उपचार (= गोंयड़ा) है ।

आरण्य,—विनय के पर्याय से—“गाँव और गोंयड़ा को छोड़, बाकी सब आरण्य^१” कहा गया है । अभिधर्म के पर्याय से—“इन्द्रकील से बाहर निकल कर सब आरण्य^२” कहा गया है । किन्तु इस सूत्रान्त के पर्याय में—‘आरण्यक शयनासन कम से कम पाँच सौ धनुष (२००० हाथ) होता है, और—यह लक्षण है । उसे बढ़ाये हुये आचार्य की धनुष द्वारा घिरे हुए गाँव को इन्द्रकील से, न घिरे हुये (गाँव) के पहले डेला गिरने से लेकर विहार के घेरे तक नाप कर ठीक करना चाहिये ।

यदि विहार घिरा हुआ नहीं होता है, तो जो सबसे पहले शयनासन, भोजनशाला, सर्वदा एकत्रित होने का स्थान (= बैठका), बोधि-वृक्ष और चैत्य होता है, और यदि शयनासन से दूर भी होता है, तो उसे अलग करके नापना चाहिये । ऐसा विनय की अट्ठकथाओं में कहा गया है । किन्तु मज्झिमनिकाय की अट्ठकथा में—विहार का भी, गाँव के ही उपचार को लाकर, दोनों डेलों के गिरने के बीच को नापना चाहिये—कहा गया है । यह प्रमाण है ।

यदि पास में गाँव होता है, विहार में खड़े हुए (सिद्ध) को मनुष्यों का शब्द सुन पड़ता है, पहाड़, नदी आदि के बीच-बीच में होने के कारण सीधे नहीं जा सकते, जो

१. लंका की पुरानी राजधानी ।

२. पाराजिका पालि २

३. विभङ्ग १२

उसका स्वाभाविक मार्ग होता है यदि बाध से जाणा पड़ता है (तो) उस मार्ग से पाँच सा धनुष केबा चाहिये। जो पाँच बाधों के गॉब के अङ्ग की पूर्ति के किये वहाँ-वहाँ से जाये हुए मार्ग को कम्प करता है—वह पुताङ्ग-बोर है।

यदि आरम्भिक मिश्र का उपाधपाय या व्यापार्य बीमार होता है उसे आरम्भ में पम्प को न पा सकने के कारण गॉब बाधों सपनासन में केबाकर सेवा करानी चाहिये। (समयानुसार) सबरे ही निकक कर ब्रह्म-मुक्त स्वाम में अक्षयोदय करना चाहिये। यदि अक्षयोदय के समन उभका रोग बढ़ता है, (तो) उभका ही काम करना चाहिये। पुताङ्ग की छुट्टि को नहीं देखना चाहिये। वह इसका विषय है।

प्रमेद से वह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट को सर्वथा आरम्भ में अक्षयोदय दिताया चाहिये। मध्यम बार महीना वर्षों के, गॉब में बस सकता है। बहुत बाधों में भी। इन तीनों का भी विषय समय के अनुसार आरम्भ से आकर गॉब के शवबासन में जर्मोपदेश सुनते हुए, अक्षयोदय होने पर भी पुताङ्ग नहीं दृष्टा है। सुनकर जाते हुए मार्ग में अक्षयोदय होने पर भी नहीं दृष्टा है। यदि जर्मोपदेशक के उठ जाने पर भी—“मुहूर्त भर सोकर जाऊँगा” (सोच) सोते हुए अक्षयोदय होता है वा अपनी इच्छा से गॉब के सपनासन में आरम्भोदय करते हैं तब पुताङ्ग दृष्ट जाता है। वह भेद है।

वह पुत्र है—आरम्भिक मिश्र आरम्भ का रचाक मय में करते हुए, व पाये हुए, समाधि को पा सकने में समर्थ होता है। वा पाये हुये की रक्षा कर सकता है। सास्ता भी इस पर प्रसन्न होते हैं। जैसे कहा है—“वागित मैं बस मिश्र के आरम्भ विहार से प्रसन्न हूँ।” एकान्त शवनासन बासी इस (मिश्र) के चित्त को अनुचित रूप अथि विहित वहाँ करते हैं। वह भव रहित होता है। जीने की इच्छा त्यागता है। एकान्त-सुप्त के रस का अनुभव करता है। पार्श्वार्थिक होता अथि भी उसके योग्य होता है।

पयिविस्तो अस्संखटो पण्णसेनासने पत्तो ।

आराधयन्तो नायस्स वनवासणे मानसं ॥

एको अरम्भे निवर्त्तं यं सुप्तं छमते पति ।

रसं तस्स न यिम्भन्ति अपि वेधा सङ्गम्का ॥

[एकान्त चिन्तन में जीन, संसर्ग रहित एकान्त शवनासन में लगा वध के बास से नाथ (भगवान् सम्मन्वित) के मन को प्रसन्न करता हुआ अकेले अंधक में रहने बाध बलि जिस सुप्त को पाता है उसके रस को इन्द्र के साथ (सभी) देखता भी नहीं पाते।]

पंसुपूळं च एसो य कवर्थं धिय धारयं ।

अरम्भसङ्गमतो अयसेसधुतायुधो ॥

समत्पो नधिरस्मेय जेतुं मारं सवाहमं ।

तस्मा अरम्भवासमिदं रतिं कयिराय पण्डितो ॥

[वह पार्श्वार्थ का कवच के समान आरम्भ निवे आरम्भ-अंगाम से अवक्षेप पुताङ्ग के हविर्वातो से (सुगन्धित) बाध ही विर्मा में सवा के साथ मार को जीतने में समर्थ है। इसलिये आरम्भ-वाग में पण्डित रति करे।]

यह आरण्यकाङ्ग में समाधान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

९. वृक्षमूलिकाङ्ग

वृक्षमूलिकाङ्ग भी—“छाये हुए को त्यागता हूँ, वृक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता हूँ” इनमें से किसी एक वाक्य में ग्रहण किया होता है । उस वृक्षमूलिक को (सघ-) सीमा के वृक्ष, (देवी-देवताओं के) चैत्य पर के वृक्ष, गोद के पेड़, पाले हुए पेड़, चमगादड़ों वाला पेड़, धोंधड़वाला पेड़, विहार के ग्रीच गद्दे पेड़—इन पेड़ों को छोड़कर, विहार में दूर वाले पेड़ को ग्रहण करना चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें उच्छिष्ट रुचि के अनुसार पेड़ ग्रहण करके साफ-सुथरा नहीं करा सकता । गिरे हुए पत्तों को पैर से हटा कर (उसे) रहना चाहिये । मध्यम उस स्थान को भाये हुए आदमियों से साफ-सुथरा करा सकता है । मृदु को मठ के भ्रामणेरों को बुला कर साफ करवा, बराबर करके चालू छिटवा, चहारदीवारी से घेरा बनवा कर, दरवाजा लगाया रहना चाहिये । पूजा के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न बैठकर दूसरी जगह आड़ में बैठना चाहिये । इन तीनों का धुताङ्ग छाये हुए (स्थान) में पास करने के क्षण हट जाता है । “जानकर छाये हुए (स्थान) में अरण्योदय उगाने पर” अगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (=विनाश) है ।

यह गुण है—“वृक्षमूल वाले शयनासन के सहारे प्रव्रज्या हूँ” इस वाक्य से निश्रय के अनुसार प्रतिपत्ति का होना । “वे याँदे किन्तु सुलभ और निर्दोष हूँ” भगवान् द्वारा प्रशंसित होने का प्रथम, हर समय पेड़ की पत्तियों के विकारों को देखने से नित्य का ख्याल पैदा होना, शयनासन की कंजूसी और (नाना) काम में जुटे रहने का अभाव, देवताओं के साथ रहना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति ।

वणिणतो बुद्धसेट्ठेन निस्सयोति च भासितो ।

निवासो पविवित्तस्स रुक्खमूल समो कुतो ॥

[श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध द्वारा प्रशंसित और निश्रय कहे गये एकान्त निवास के लिये वृक्षमूल के समान दूसरा क्या है ?]

आवासमच्छेर हरे देवता परिपालिते ।

पविवित्ते वसन्तो हि रुक्खमूलस्मि सुव्यतो ॥

अभिरत्तानि नीलानि पण्डूनि पतितानि च ।

पस्सन्तो तरुपण्णानि निच्चसज्जं पनूदति ॥

[मठ (सम्यन्धी) कंजूसी दूर हो जाती है । देवताओं द्वारा परिपालित एकान्त में वृक्ष के नीचे रहता हुआ, शीलवान् (भिष्णु) लाल, नीले और पीले गिरे हुए, पेड़ के पत्तों को देखते, नित्य (होने) के ख्याल को छोड़ देता है ।]

तस्मा हि बुद्धदायज्जं भावनाभिरतालयं ।

विवित्तं नातिमज्जेय्य रुक्खमूलं विचक्खणो ॥

[इसलिये बुद्ध-शब्द, भावना में छपी रहने के आलस और एकान्त बुद्धमूख की बुद्धिमार्ग (मिथु) बखरेकना प करे ।]

यह बुद्धमूर्खिकांग में समाधान विधान प्रमेद भेद और गुण का वर्णन है ।

१० अम्यवकाशिकाङ्ग

अम्यवकाशिकाङ्ग श्री—“छाये हुए और बुद्ध को त्यागता हूँ लुके मैदान में रहने के मत को ग्रहण करता हूँ” इसमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस अम्यवकाशिकाङ्ग से जर्म सुनने वा उपोसथ करने के लिये उपोसथ-गृह में घुसना चाहिये। यदि घुसने पर बर्पा होती है तो बर्पा के होते समय न निकलकर बर्पा के परम होते निकलना चाहिये। भोजनशाला अथवा अग्निशाला में जाकर मत करने, भोजनशाला में बड़े मिथुनों को मात देने के लिये, पढ़ने वा पढ़ाने वालेको छाने हुए में घुसना चाहिये। और बाहर पड़ी हुई चारपाई-बैठकी आदि को भीतर रखना चाहिये। यदि राह कलते हुए (अपने से) बड़े मिथुनों का परिष्कार ग्रहण किया रहता है तो बर्पा होने पर राह में रिक्त छाक में घुसना चाहिये। यदि कुछ नहीं किया है तो “छाका में लड़ा होऊँगा” (लोचकर) देखी से नहीं जाना चाहिये। आभासिक वाक्य से जाकर घुसने पर बर्पा के करने तक रहकर जाना चाहिये। यह हसका विधान है। बुद्धमूर्ख का भी इसी प्रकार।

प्रमेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उसमें उत्कृष्ट को पैद पहाड़ या घर के सहारे नहीं रहना चाहिये। लुके मैदान में ही भीतर की हड्डी बनाकर रहना चाहिये। मध्यम को पैद पहाड़ घर के सहारे भीतर बिना झुटे हुए रहना चाहिये। खड्ड को भर्पावा^१ न कड़ी गई गुफा (= पक्षार) की डाकियों से बना मध्यम भी छाकी से जमा कर कड़ा किया गया कपड़ा भी छेत की रत्नवाकी करने वाली से छोपी बड़ी पड़ी हुई बीपकी (अर्धोपरी) भी उचित है। इस तीनों का भी मुतांग रहने के लिये छाये हुए (स्वाय) और पैद के नीचे जाने के लिये हट जाता है। “जानकर बर्पा अस्मोदय अपने भाग पर” (ऐसा) अंगुष्ठ-भाजक कहते हैं। यह भेद (अविनाश) है।

यह गुण है—जावास (= मत) की जाजाओं का अपच्छेद स्वानमूख (= जासिक और सारीरिक वाक्यत्व) का बुर होना “मृग के समान बिना घर के विचरने करनेवाले मिथु वाक्य रहित होकर बिहरेते हैं”। (इस प्रकार की) प्रसंसा के योग्य घर-घर से रहित होना चारों दिशाओं में जाना अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति।

अनगारियमावस्तु अनुकुर्ये अनुष्ठमे ।
 तारामणि वितानमिह धम्भीपण्यमासिते ॥
 अम्माकासे बसं मिन्धु मिगभूतेन खेतसा ।
 चीनमिद्धं विनोवेत्था भावनारामत्तं सितो ॥
 एविपेक एसस्सारं न निरस्सेव विम्बति ।
 यस्मा तस्मा हि सपपम्भो अम्माकासे एतो सिपा ॥

^१ गुफा के ऊपर पत्थर को काट कर एक लकीर बना दी जाती है जिससे कि पानी गुफा में नहीं गुलता उसे मयाना कहते हैं।

[प्रव्रजितों के अनुरूप, सुलभ, तारा-मणि से (सजे), चन्द्र रूपी दीपक से प्रभासित, खुले मैदान रूपी चित्तान में भिक्षु मृग के समान मनवाला होकर रहते हुए, शारीरिक और मानसिक आलस्य को दूर करके भावना करने में लगा हुआ, चूँकि शीघ्र ही प्रविचेक (=एकान्तचिन्तन) का रसास्वादन करता है, इसलिए प्रज्ञावान (भिक्षु) खुले मैदान में रहने का अभ्यास करे ।]

यह अभ्यवक्राशिकाग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

११. श्मशानिकाङ्ग

श्मशानिकाग भी—“श्मशान को नहीं त्यागूँगा, श्मशानिकाग को ग्रहण करता हूँ” इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस श्मशानिक को, जो कि आदमी गाँव वसाते हुए “यह श्मशान है” मानते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहिये । क्योंकि बिना मुर्दा जलाया हुआ वह (स्थान) श्मशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वर्ष भी छोड़ा गया रहता है, तो (वह) श्मशान ही है ।

उसमें रहनेवाले को चक्रमण, मण्डप आदि घनवा, चारपाई चौकी चिछाकर, पीने के लिए पानी रख धर्म वाँचते हुए नहीं रहना चाहिए । यह धुताग बहुत कठिन है । इसलिए उत्पन्न उपद्रव को मिटाने के लिए सघ-स्थविर (=सघ के बड़े भिक्षु) या राजकर्मचारी को जना कर अप्रमाद के साथ रहना चाहिए । चक्रमण करते समय, आधी आँख से मुर्दा-घाटी (=मुर्दा जलाने के स्थान) को देखते हुए चक्रमण करना चाहिए । श्मशान में जाते हुए भी महामार्ग से उतरकर, बे-राह जाना चाहिए । दिन में ही आलस्यन को भलीभाँति देखकर (मन में) बैठा लेना चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए वह रात्रि भयानक न होगी । अमनुष्यों के शोर करके घूमते हुए भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए । श्मशान नित्य जाना चाहिए । (रात्रि के) विचले पहर को श्मशान में चिताकर पिछले पहर में लौटना चाहिये ।” ऐसा अंगुत्तर भाणक कहते हैं । अमनुष्यों के प्रिय तिल की पिट्टी (=तिल का कसार), उर्द से मिलाकर बनाया भात (=खिचड़ी), मछली, मांस, दूध, तेल, गुद आदि खाद्य-भोज्य को नहीं खाना चाहिये । (लोगों के) घरों में नहीं जाना चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुर्दे जलाये जाते हैं, हमेशा मुर्दे पड़े रहते हैं, हमेशा रोना-पीटना (लगा) रहता है, वहीं बसना चाहिए । मध्यम के लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है । मृदु के लिए उक्त प्रकार से श्मशान को पाने मात्रपर । इन तीनों का भी धुताग अश्मशान (=जो श्मशान न हो) में वास करने से दूट जाता है । ‘श्मशान को नहीं जाने के दिन’ (ऐसा) अंगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (=विनाश) है ।

यह गुण है—मरने का ख्याल बने रहना, अप्रमाद के साथ विहरना, अशुभ निमित्त का लाभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव को देखना, सवेग की अधिकता, आरोग्यता आदि के घमण्डों का त्याग, भय और भयानकता की सहनशीलता, अमनुष्यों का गौरवनीय होना, अल्पेच्छ आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

सोसानिकं हि मरणानुसतिष्पभावा ।
निहागतस्मि न फुसन्ति पमाददोसा ॥
सम्पस्सतो च कुणपानि वह्नि तस्स ।
कामानुराग वसगस्मि न होति चित्तं ॥

[स्मृत्यात्मिक को मरणावस्थिति के प्रमाण से छोटे हुए भी प्रमाण से होनेवाले दोष नहीं सू पाते और बहुत से मुद्दों को देखते हुए, उसका बिना कामराग के भी बसीभूत नहीं होता ।]

संवेगमेति विपुलं न मयं कपेति ।
सम्मा अथो भटति निष्पुतिमेसमामो ॥
सोस्तानिकङ्गमिति मेकगुणाद्यहता ।
निष्पानमिद्य इत्येव निसेधितम् ॥

[बहुत संवेग उत्पन्न होता है । प्रमाण नहीं आता । वह क्षान्ति (= निर्वाण) को छोड़ते हुए भकीर्ति उद्योग करता है इसकी अनेक गुणों को जानेवाले स्मृत्यात्मिकांग का निर्वाण भी और हुके हुए इत्य से सेवन करना चाहिये ।]

यह स्मृत्यात्मिकांग में समाधान विद्या प्रसेद मेद और गुण का वर्णन है ।

१२ यथासंस्वरिकाङ्ग

यथासंस्वरिकांग की—“अपमान की कोसुपता को त्यागता हूँ, यथासंस्वरिकांग को ग्रहण करता हूँ । इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस यथासंस्वरिक को जो उसके किम् अपमान होता है 'वह तेरे किये है' (कह कर) दिया गया होता है उसी से सम्मोच करना चाहिये । दूसरे को नहीं उठाना चाहिये । यह इसका विचार है ।

प्रसेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उत्कृष्ट अपने अपमान को—'दूर है ? बहुत पास है ? या अमनुष्य दीर्घ-आयु (= सौं) आदि से उपद्रवयुक्त है अथवा गर्म वा शीतल है ? पूछ नहीं सकता । मध्यम पूछ सकता है । किन्तु बाहर देख नहीं सकता है । बहुत जाकर देख, यदि वह उसे अच्छा नहीं लगाता है (तो) दूसरे को ग्रहण कर सकता है । इन तीनों का भी उतांग अपमान की कोसुपता के उत्पन्न होने मात्र से दूर जाता है । यह मेद (अविनास) है ।

यह गुण है—“जो मिले उससे सम्मोच करना चाहिये^(१)” कहै उपदेश का पाठन करना समझचारिणी का हिंसी होना हीन-अक्षम के विचार का त्याग अनुरोध और विरोध का ग्रहण, अधिक हृष्य के द्वार को बन्द करना अव्येष्टता आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

यं कर्त्तुं तेन सन्तुष्टो यथासंस्थितिको यति ।

मिथ्यकप्या सुप्यं सेति तिष्ठसम्यग्प्रेक्षुषि ॥

[जो पाया उसी से सन्तुष्ट रहनेवाला यथासंस्वरिक मिथु जिसे पूर्ण वर भी विविध सुखपूर्वक होता है ।]

न सा रक्षति नेदुमिदं हीनं सखा न बुध्यति ।

सप्रत्यक्षानि नयके हितेन अनुकम्पति ॥

[वह उद्यम बाहर कसमें राग नहीं करता और न तो हीन बाहर मोप ही । नवे समझचारिणी की भलाई करने की अनुकम्पता करता है ।]

तस्मा भरिपसतायिष्यं मुनिपुङ्गव यणितं ।

अनुमुञ्च्य मधापी यथासंयत्तरामर्ग ॥

[इसलिप आर्य-जनों से बराबर सेवे गये, मुनिपुगव (= भगवान् बुद्ध) से प्रशसित यथासंस्तर-विहार में प्रज्ञावान् जुटे ।]

यह यथासंस्तरिकांग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

१३. नैपद्यकाङ्ग

नैपद्यकाङ्ग भी—“शय्या को त्यागता हूँ, नैपद्यकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ” इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस नैपद्यक को रात्रि के तीन पहरों में से एक पहर उठकर चंक्रमण करना चाहिये । ईश्यापथों में केवल सोना ही न चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उत्कृष्ट को ओठगँनिया नहीं लेनी चाहिये । न चीवर के साथ पालथी मारने चाहिये और न आयोगपट्ट ही । मध्यम को इन तीनों में से जो कोई भी योग्य है । मृदु को ओठगँनिया भी, चीवर के साथ पालथी मारना भी, आयोगपट्ट भी, तकिया भी, और पाँच अंगों से युक्त आसन भी, सात अंगों से युक्त आसन भी उचित है । पाँच अंग कहते हैं—रीठ की ओठगँनिया के साथ बनाये हुए (आसन) को । पीठ की ओठगँनिया के साथ दोनों बगलमें ओठगँनिया लगाकर बनाया हुआ आसन सात अंगवाला कहलाता है । उसे पीलहाभय स्थविर के लिये बनवाये थे । स्थविर अनागामी होकर परिनिर्वात हुए । इन तीनों का भी धुताङ्ग शय्या का सेवन करने मात्र से टूट जाता है । यह भेद (= विनाश) है ।

यह गुण है—“शय्या-सुख, करघट बदल-बदलकर सोने का सुख, और निद्रा-सुख में लगा हुआ विहरता है” कहे गये चित्त के बन्धन का नाश होना, सभी कर्मस्थानों में लगने की सहूलियत, सुन्दर ईश्यापथ का होना, उद्योग करने की अनुकूलता, भली-भाँति प्रतिपत्ति का पूर्ण करना ।

आभुजित्वान् पल्लङ्कं पणिधाय उज्जुं तनुं ।

निसीदन्तो विकम्पेति मारस्स हृदयं यति ॥

[शरीर को सीधाकर पालथी लगा बैठा हुआ योगी मार के हृदय को कँपाता है ।]

सेय्यसुखं मिद्धसुखं हित्वा आरद्धवीरियो ।

निसज्जाभिरतो भिक्खु सोभयन्तो तपोवनं ॥

निरामिसं पीतिसुखं यस्मा समधिगच्छति ।

तस्मा समनुयुज्जेय्य धीरो नेसज्जिकं वतं ॥

[शय्या और निद्रा के सुख को त्यागकर आरब्ध-वीर्य (= उद्योगी), (केवल) बैठकर (विताने) में रत भिक्षु तपोवन को सुशोभित करते हुए, चूँकि निरामिप प्रीतिसुख को पाता है, इसलिये धीर नैपद्यक-व्रत में लगे ।]

विनिश्चय-कथा

अब,—

कुसलत्तिकतो चेव धुतादीनं विभागतो ।

समासव्यासतो चापि विज्जातब्बो विनिच्छयो ॥

[कुशल-त्रिक्, धुताग आदि के विभाग और सक्षेप तथा विस्तार से भी विनिश्चय जानना चाहिये ।]

१ विश्राम के लिये लकड़ी का बनवाया हुआ तख्ता ।

—इस गाथा के अनुसार बर्णन होता है ।

कुशाग्रचित्त से सभी गुणों शीघ्र, प्रथम्यन, क्षीयाद्य के अनुसार कृत हो सकते हैं अर्थात् हो सकते हैं, किन्तु गुणों अकुशल नहीं होता । जो कहे — 'पुरी इच्छावासा, इच्छाचारी आरम्भक हाता है' । यदि वाक्यों से गुणों अकुशल भी होता है उसे कहना चाहिये—हम नहीं कहते कि अकुशल चित्त से अंगक में नहीं रहता है जो अंगक में रहता है वह आरम्भक है । वह पुरी इच्छावासा हो या अस्पष्ट । किन्तु वे (गुणों) उम-उम के प्रहल से कष्टों से धीरे हुए होने के कारण धीरे धीरे के अंग हैं अथवा कष्टों की पुनः आक्रमे से 'पुनः नाम से स्वयंभूत शान्त इच्छा अंग है' हमलिये से गुणों हैं । वा (वे कष्टों से) धीरे हुए हैं और प्रतिपत्ति की विच्छा वातों को पुनः से अंग बने भी गुणों हैं । कोई भी अकुशल से पुनः (अथवा दुःख-परिहृत) नहीं होता किन्तु कि य अंग न हो । अकुशल कृत गुणता भी नहीं है । किन्तु कि उन्हें अंग मानकर गुणों कहे जायें । न तो बीकर की कोसुपता यदि को ही गुणता है और न प्रतिपत्ति का अंग होता है हमकिप यह अंग कहा गया है कि— अकुशल गुणों नहीं है ।"

किन्तु मो' (कहना है कि) गुणों कुशल-विच्छा से अंगक है उनके किप अस्तक में गुणों ही नहीं है । नहीं हाते हुए किन्तु के पुनः से गुणों नाम होगा ? 'पुनः के गुणों का पावन कर रहा है' हम बचन का उन्हें विरोध भी होता है, अतः उसे नहीं मानना चाहिये । ।

पुनः यदि क विमोह से पुनः जानना चाहिये, पुनःचारी जानना चाहिये । पुनः-धर्मों को जानना चाहिये । गुणों जानना चाहिये । गुणों का सत्य किन्तु किप उपपन्न है—इस जानना चाहिये ।

पुनः होता है धीरे कष्टोंका अति अथवा कष्टों को पुनःचाराका धर्म । पुनःचाह नहीं (१) पुनः है पुनःचारी नहीं (२) पुनः नहीं पुनःचारी है, (३) न पुनः है न पुनःचारी (४) पुनः भी है पुनःचारी भी ।

जो पुनः है अपने कष्टों को पुनः आकृता है किन्तु हमारे को गुणों के किप उपदेस नहीं करता है नहीं अनुशासन करता है अकुशल व्यवहार के समाप्त—वह पुनः है पुनःचारी नहीं । जैसे कहा है—“यह आधुप्यान् अकुशल पुनः है पुनःचारी नहीं ।” जो गुणों से अपने कष्टों नहीं पुनः केवक हमारे को गुणों का उपदेस करता है अनुशासन करता है उपनम् स्वयं के समाप्त यह पुनः नहीं पुनःचारी है । जैसे कहा है—“यह आधुप्यान् आत्मपुनः उपनम् पुनः नहीं पुनःचारी है ।” जो दोनों न रहित हैं आत्मपुनः के समाप्त—यह न पुनः है न पुनःचारी है । जैसे कहा है—“यह आधुप्यान् आत्मपुनः न पुनः है न पुनःचारी ।” जो दोनों से पुनः है धर्मसमाप्ति के समाप्त—यह पुनः और पुनःचारी है । जैसे कहा है—“यह आधुप्यान् आत्मपुनः पुनः और पुनःचारी भी है ।

पुनःधर्मों को जानना चाहिये, अस्पष्टता अल्पविभाव संशयता प्रविष्ट का होना शान्त का हमी में अंग होना—ये पाँच धर्म गुणों-परिवार की अंतर्भाव हैं । "अस्पष्ट के ही सहारे" । यदि बचन से पुनःधर्म होते हैं ।

१ अंगुष्ठ नि ३ ।

२ अमरगिरि (अंग ३) विहार-वाक्यों के विषय में कहा गया है वे बर्णन हैं कि 'पुनः प्रवृत्ति अंग है ।'—टीका

३ अंगुष्ठ नि ३ ।

उनमें अल्पेच्छता और सन्तुष्टि अलोभ है। संलेखता और प्रविवेक अलोभ और अमोह दोनों में आते हैं। ज्ञान का इन्हीं में लगा होना, ज्ञान ही है। अलोभ से विरोधी वस्तुओं में लोभ, अमोह से उन्हीं में दोषों को छिपाये रहनेवाले मोह को धुनता है। अलोभ से (भगवान् के) वतलाए हुए का प्रतिसेवन करने से प्रवर्तित काम-सुख में लगना, अमोह से धुतांगों में अत्यन्त संलेख से प्रवर्तित अपने को नाना प्रकार से कष्ट देने में लगे रहने (= अत्तकिलमथानुयोग) को धुनता है। इसलिए इन धर्मों को धुतधर्म जानना चाहिये।

धुतांगों को जानना चाहिए, तेरह धुतांगों को जानना चाहिए। पाञ्चकूलिकांग १ नैपद्यकांग। वे अर्थ और लक्षण आदि से कहे ही गये हैं।

किसके लिए धुतांग का सेवन उपयुक्त है ? राग और मोह-चरित वालों के लिए। क्यों ? धुतांग का सेवन दुःख-प्रतिपद् और संलेख विहार है। दुःख-प्रतिपद् के सहारे राग शान्त हो जाता है। संलेख के सहारे अप्रमत्त का मोह दूर हो जाता है। अथवा आरण्यकांग, वृक्षमूलिकांग का प्रतिसेवन द्वेष-चरित के लिए भी उपयुक्त है। बिना सघर्ष के विहरते हुए, उसका द्वेष भी शान्त हो जाता है।

यह धुत आदि के विभाग से वर्णन है।

लक्ष्य और विस्तार से, ये धुतांग संक्षेप में—तीन शीर्ष-अंग (= प्रधान अंग) और पाँच असम्भिन्न (= अमिश्र)-अंग, (कुल) आठ ही होते हैं। उनमें सपदानचारिकांग, एकासनिकांग, अभ्यवकाशिकांग—ये तीन शीर्ष अंग हैं। सपदानचारिकांग का पालन करते हुए पिण्डपातिकांग का भी पालन करेगा। एकासनिकांग का पालन करते हुए पात्रपिण्डिकांग और खलुपच्छाभक्तिकांग का भी पालन होता जायेगा। अभ्यवकाशिकांग का पालन करने वाले को क्या है वृक्षमूलिकांग और यथासत्थरिकांग का पालन ? इस प्रकार ये तीन शीर्ष अंग हैं और आरण्यकांग, पाञ्चकूलिकांग, त्रैचीवरिकांग, नैपद्यकांग, श्मशानिकांग—ये पाँच असम्भिन्न (= अमिश्र) अंग—(सब) आठ ही होते हैं।

पुन, दो चीवर सम्बन्धी, पाँच पिण्डपात सम्बन्धी, पाँच शयनीसन सम्बन्धी, एक वीर्य सम्बन्धी,—इस प्रकार चार ही होते हैं। उनमें नैपद्यकांग वीर्य सम्बन्धी है, अन्य प्रगट ही है। पुन सभी निश्चय के अनुसार दो होते हैं। प्रत्यय-संश्लिष्ट बारह और वीर्य सम्बन्धी एक। सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार भी दो ही होते हैं। जिसको धुतांग का पालन करते हुए कर्मस्थान बढ़ता है। उसे (उसका) पालन करना चाहिये। जिसको पालन करते हुए घटता है, उसे नहीं पालन करना चाहिये। नहीं पालन करते हुए भी बढ़ता है। घटता नहीं, उसे भी पिछली जनता पर अनुकम्पा करते हुए (धुतांग का) पालन करना चाहिये। जिसको पालन करते हुए भी, नहीं पालन करते हुये भी, नहीं बढ़ता है। उसे भी भविष्य-फल के लिये (धुतांग का) पालन करना चाहिये ही।

ऐसे सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार दो प्रकार के भी सभी चेतना के अनुसार एक तरह के होते हैं। एक ही धुतांग को ग्रहण करने की चेतना है। अर्थकथा में भी कहा गया है—“जो चेतना है, वह धुतांग है—ऐसा कहते हैं।”

विस्तार से, भिक्षुओं के लिये तेरह, भिक्षुणियों के लिये आठ, श्रामणेरों के लिये बारह,

शिक्षामाणा और आमजोरियों के लिये सात, उपासक-उपासिकाओं के लिये दो—इस तरह बपा-किस होते हैं।

यदि तुमके मीदान में आरण्य के बगों से कुछ इमसाध होता है एक भी भिक्षु एकदम सारे पुतांगों का परिभोग कर सकता है। भिक्षुणियों के लिये आरण्यकांग और धनुषपद्मभक्तिकांग दोनों की सिंहाएद से ही विपक्ष किये गये हैं। अम्यवक्यशिकांग वृक्षमूषिकांग इमशाविकांग—ये तीनों निमान मुश्किल हैं। भिक्षुणी को बिना सहायिका के रहना नहीं चाहिये। ऐसे स्थान में समान हृष्टमवादी महायिका दुर्लभ होती है। यदि पापे भी तो संसर्ग-विहार से न छूटे। ऐसा होने पर जिसके लिये पुतांग का पाठन करती है उस उसी अर्थ की सिद्धि न हो। इस प्रकार परिभोग न कर सकने के कारण पौष (पुतांग) को कम करके भिक्षुणियों के लिये आठ ही (पुतांग) होते हैं—यथा जानना चाहिये।

यद्योक्त में स शैलीवरिकांग को छोड़ लेप बारह कमरों के लिये सात शिक्षामाणा और आमजोरियों के लिये जानना चाहिये। उपासक-उपासिकाओं के लिये एकसविकांग और पात्रविभिन्न कांग—ये दो योग्य हैं और इनका परिभोग भी कर सकते हैं। इसलिये दो पुतांग (कहे गये) हैं। इस तरह बिसार स (सब) बपाकिस होते हैं ॥

यहाँ तक सीधे पवित्राव नरो सपम्नो" इस गाथा के द्वारा सीक समाधि और प्रण के अनुसार उपदेश दिये गये विष्णुसि मार्ग में द्विज अपवेष्टता सन्तुष्टिता आदि गुणों से उक्त प्रकार के सीक का सुद्धि करण होता है उन्हें पूर्ण करने के लिये प्रहण करने योग्य पुतांग की बात बतलायी गई है।

मन्त्रों के प्रमाण के लिये लिये गये विष्णुसि मार्ग में पुरान
निर्णय नामक दूसरा परिच्छेद समाप्त।

तीसरा परिच्छेद

कर्मस्थान ग्रहण-निर्देश

अत्र, चूँकि इस प्रकार धृतांग का पूर्ण रूप से पालन कर अल्पेच्छता आदि गुणों से विशुद्ध, इस शील में प्रतिष्ठित हुये (भिक्षु) को—“सीले पतिट्ठाय नरो सपब्बो, चित्तं पब्बज्ज भावय” वचन से चित्त-शीर्ष से निर्दिष्ट समाधि की भावना करनी चाहिये। वह अत्यन्त सक्षेप में उपदेश दिये जाने के कारण जानना तक भी सहज नहीं, भावना की बात ही क्या ? इसलिये उसके विस्तार और भावना करने की विधि को दिखलाने के लिये, ये प्रश्न होते हैं—

- (१) समाधि क्या है ?
 - (२) किस अर्थ में समाधि है ?
 - (३) इसका लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पदस्थान क्या है ?
 - (४) समाधि कितने प्रकार की है ?
 - (५) इसका सक्लेश और व्यवदान (= पारिशुद्धि) क्या है ?
 - (६) कैसे भावना करनी चाहिये ?
 - (७) समाधि की भावना करने में कौन-सा गुण है ?
- इनका यह उत्तर है—

समाधि क्या है ?

समाधि बहुत प्रकार की होती है, । उन सबकी व्याख्या करनी आरम्भ करने पर, उत्तर इच्छित अर्थ को ही नहीं सिद्ध कर सकेगा और आगे भी विक्षेप का कारण बनेगा। इसलिये यहाँ इच्छित के ही विषय में कहेंगे। “कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है।”

किस अर्थ में समाधि है ?

समाधान के अर्थ में समाधि है। यह समाधान क्या है ? एक आलम्बन में चित्त-चैतसिकों का बराबर और भली-भाँति प्रतिष्ठित होना, रखना कहा गया है। इसलिये जिस धर्म के आनुभाव से एक आलम्बन में चित्त-चैतसिक बराबर और भली-भाँति विक्षेप और विप्रकीर्ण हुए बिना ठहरते हैं—इसे समाधान जानना चाहिये।

इसका लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पदस्थान क्या है ?

विक्षेप न होना समाधि का लक्षण है। विक्षेप को मिटाना इसका रस (= कृत्य) है। विकम्पित न होना प्रत्युपस्थान (= जानने का अकार) है। “सुखी का चित्त एकाग्र होता है” वचन से सुख इसका पदस्थान है।

समाधि कितने प्रकार की है ?

विच्छेद ४ होने के कारण से तो एक ही प्रकार की है। उपचार-अर्पणा के अनुसार तीन प्रकार की। जैसे ही कीर्तिक-कोकोचर समीतिक-विष्पीतिङ और सुखसहगत-उपेक्षासहगत के अनुसार। तीन प्रकार की होती है हीन मध्यम प्रणीत (= उत्तम) के अनुसार। जैसे ही सचित्तक-सविचार आदि प्रीतिसहगत आदि और परित्र महद्वृत अप्रमाण के अनुसार। चार प्रकार की बुद्ध्याप्रतिपक्ष-दृग्प्रभिमिज्ञा आदि के अनुसार और परित्र परित्र आकम्बल आदि चार ध्यानांग, हानभागीय आदि कामावधार आदि और अभिपति के अनुसार। पाँच प्रकार की पाँच ध्यान के वर्गों के अनुसार।

द्विक्

जबमें एक प्रकार के भाग का कार्य सरल ही है। दो प्रकार के भाग में प्र अनुसूति- (कर्म-) स्वात सरल-सूति उपधामानुसूति आहार में प्रतिबुद्धता की संज्ञा (= कथा), चार धातुओं का व्यवस्थापन — इसके अनुसार प्राप्त चित्त की एकप्रता और जो अर्पणा-समाधि के पूर्व भाग में एकप्रता होती है—यही उपचार समाधि है। 'प्रथम ध्यान का परिकर्म प्रथम-ध्यान का अनन्तर मत्तय से मत्तय होता है' आदि वचन से जो परिकर्म के अनन्तर एकप्रता होती है—यही अर्पणा-समाधि है। ऐसे उपचार-अर्पणा के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

दूसरे द्विक् में—तीनों भूमियों (= काम रूप और अरूप) में कुसकचित्त की एकप्रता कीर्तिक-समाधि है। आर्ष-मार्ग से कुछ एकप्रता कोकोचर समाधि है। इस तरह कीर्तिक-कोकोचर के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

तीसरे द्विक् में—चार ध्यानों के अनुसार दो (ध्यानों की) और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकप्रता समीतिक-समाधि है। शेष दो ध्यानों की एकप्रता विष्पीतिङ समाधि है। उपचार-समाधि समीतिक भी हो सकती है निष्पीतिक भी हो सकती है। ऐसे समीतिक-निष्पीतिक के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

चौथे द्विक् में—चार ध्यानों के अनुसार तीन (ध्याना में) और पाँच ध्यानों के अनुसार चार ध्यानों में सुखसहगत समाधि होती है। शेष में उपेक्षासहगत। उपचार समाधि सुखसहगत भी हो सकती है उपेक्षा सहगत भी हो सकती है। ऐसे सुखसहगत उपेक्षा-सहगत के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

त्रिक्

द्विक् में से पहल द्विक् में—प्राप्त की गई भाव (समाधि) हीन है बहुत भ्रमवास व की गई मध्यम है और अभी प्रकार अनन्तर कथ्य में की गई प्रणीत (= उत्तम) है। इस तरह हीन मध्यम प्रणीत के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

दूसरे त्रिक् में—प्रथम ध्यान की समाधि उपचार समाधि के साथ सचित्त-सविचार है। पाँच ध्यानों के अनुसार द्वितीय ध्यान की समाधि अचित्तक-विचार भाव है। जो चित्तक भाव में ही शेष दो द्वेग विचार में (द्वेग का) न द्वेग केवल चित्तक का महाप्रमाण आहता हुआ प्रथम

ध्यान को लाँघता है, वह अवितर्क-विचारमात्र समाधि को पाता है। उसके सम्बन्ध में ही यह कहा गया है। चार ध्यानों के अनुसार द्वितीय आदि और पाँच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि तीनों ध्यानों की एकाग्रता अवितर्क-विचार समाधि है। इस तरह सवितर्क-सविचार आदि के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

तीसरे त्रिकू में—चार ध्यानों के अनुसार आदि से दोनों की और पाँच ध्यानो के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है। उनमें ही तीसरे और चौथे ध्यान की एकाग्रता सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत। उपचार समाधि प्रीति-सुख सहगत होती है अथवा उपेक्षा सहगत। इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है।

चौथे त्रिकू में—उपचार (ध्यान) की अवस्था की एकाग्रता परित्र (= कामावचर)-समाधि है। रूपावचर-अरूपावचर के कुशल चित्त की एकाग्रता महद्गत समाधि है। आर्यमार्ग सम्प्रयुक्त एकाग्रता अप्रमाण समाधि है। इस तरह परित्र, महद्गत, अप्रमाण के अनुसार समाधि तीन प्रकार की होती है।

चतुष्क

चतुष्कों में से पहले चतुष्क में—(१) दुःखा-प्रतिपदा-दन्ध-अभिज्ञावाली समाधि है। (२) दुःखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण (= क्षिप्र) अभिज्ञावाली समाधि है। (३) सुखा-प्रतिपदा दन्ध-अभिज्ञा-वाली समाधि है। (४) सुखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा (= ज्ञान) वाली समाधि है।

उनमें (भावना आरम्भ करने के) प्रथम समज्ञाहार (= उसकी ओर चित्त को लगाना) से लेकर जबतक उस ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है। तबतक होनेवाली समाधि-भावना प्रतिपदा कही जाती है। उपचार से लेकर जबतक अर्पणा होती है, तबतक होनेवाली प्रज्ञा (= ज्ञान) अभिज्ञा कही जाती है। वह प्रतिपदा किसी की दुःखद होती है, नीवरण^१ आदि विरोधी बातों के उत्पन्न होकर चित्त को पकड़े रहने के कारण कठिन होती है। सुख-पूर्वक नहीं प्राप्त करना इसका अर्थ है। किसी की (उनके) अभाव से सुखपूर्ण होती है। अभिज्ञा भी किसी की दन्ध (= मन्द) होती है, मद और शीघ्रता से नहीं प्रवर्तित होने वाली। किसी की तीक्ष्ण, अमन्द और शीघ्रता से प्रवर्तित होने वाली होती है।

जो याद में अनुकूल और न-अनुकूल, परिबोध (= विघ्न) का उपच्छेद आदि पूर्व-कृत्य और अर्पणा में कुशल (= चतुर) होने का वर्णन करेंगे, उनमें जो न अनुकूल (= असप्राय) का सेवन करने वाला होता है, उसकी प्रतिपदा दुःखद और अभिज्ञा दन्ध होती है। अनुकूल (= सप्राय) का सेवन करने वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। जो पूर्व भाग में न अनुकूल (चीजों) का सेवन कर, पीछे, अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है या पहले अनुकूल (चीजों) का सेवन करके पीछे न-अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये। वैसे ही परिबोध (= विघ्न) का उपच्छेद (= नाश) आदि पूर्व-कृत्य को नहीं पूर्ण कर भावना में जुटे हुए (भिक्षु) की प्रतिपदा दुःखद होती है। तथा इसके विपर्याय (= खिलाफ) से सुखद। अर्पणा की कुशलता (= चतुरता) को नहीं पूर्ण करने वाले (भिक्षु) की अभिज्ञा दन्ध होती है और पूर्ण करने वाले की तीक्ष्ण।

१ नीवरण पाँच हैं—कामच्छन्द, व्यापाद, स्थानमृद, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा।

समाधि कितने प्रकार की है ?

विशेष न होने के कारण से तो एक ही प्रकार की है। उपचार-अपवा के अनुसार तीन प्रकार की। जैसे ही कीर्तिक-कोकोत्तर, संप्रतिष्ठ-निष्पीठिक और सुप्रसहगत-उपेक्षासहगत के अनुसार। तीन प्रकार की होती है हीन मध्यम प्रवीत (= उत्तम) के अनुसार। जैसे ही सवितर्क-सविचार भाषि प्रीतिसहगत भाषि और परित्र सहस्रत अप्रमाद्य के अनुसार। चार प्रकार की बुद्धाप्रतिपदा-द्वन्द्वभमिज्ञा भाषि के अनुसार और परित्र परित्र आकम्बल भाषि चार व्यापार, ह्यमरागीय भाषि कामाचर भाषि और अधिपति के अनुसार। पाँच प्रकार की पाँच ज्ञान के अंगों के अनुसार।

द्विक्

उनमें एक प्रकार के भाग का अर्थ सरल ही है। दो प्रकार के भाग में एक अनुस्यूति (कर्म-) स्थान सरल-स्थिति उपसमायुस्यूति आहार में प्रतिकृष्टता की संज्ञा (= व्याक) चार धातुओं का व्यवस्थापन—इसके अनुसार प्राप्त चित की एकप्रता और जो अर्पण-समाधि के पूर्व भाग में एकप्रता होती है—यही उपचार समाधि है। 'प्रथम ज्ञान का परिकर्म' प्रथम ज्ञान का अवन्तर प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होता है^{१७} भाषि वचन से जो परिकर्म के अवन्तर एकप्रता होती है—यही अर्पण-समाधि है। ऐसे उपचार-अपवा के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

दूसरे द्विक् में—तीनों भूमिओं (= काम रूप और बकर) में कुलचचित की एकप्रता कीर्तिक-समाधि है। कार्य-मार्ग से कुछ एकप्रता कोकोत्तर समाधि है। इस तरह कीर्तिक-कोकोत्तर के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

तीसरे द्विक् में—चार ध्यानों के अनुसार दो (ध्यानों की) और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकप्रता संप्रतिष्ठ-समाधि है। सेव दो ध्यानों की एकप्रता निष्पीठिक समाधि है। उपचार-समाधि संप्रतिष्ठ भी हो सकती है निष्पीठिक भी हो सकती है। ऐसे संप्रतिष्ठ-निष्पीठिक के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

चौथे द्विक् में—चार ध्यानों के अनुसार तीन (ध्यानों में) और पाँच ध्यानों के अनुसार चार ध्यानों में सुप्रसहगत समाधि होती है। सेव में उपेक्षासहगत। उपचार समाधि सुप्रसहगत भी हो सकती है उपेक्षा सहगत भी हो सकती है। ऐसे सुप्रसहगत उपेक्षा-सहगत के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

त्रिक्

चिरा में से पहले त्रिक् में—प्राप्त की गई मात्र (समाधि) हीन है बहुत अभ्यास न की गई मध्यम है और अभी प्रकार अवन्त वचन में की गई प्रवीत (= उत्तम) है। इस तरह हीन मध्यम प्रवीत के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

दूसरे त्रिक् में—प्रथम ज्ञान की समाधि उपचार समाधि के साथ सवितर्क-सविचार है। पाँच ध्यानों के अनुसार द्वितीय ज्ञान की समाधि अवितर्क-विचार साथ है। जो वितर्क मात्र में ही दोष को दैत्य विचार में (दास को) न देर केवल वितर्क का प्रधानमात्र कहता हुआ प्रथम

ध्यान को लाँघता है, वह अ-वितर्क-विचारमात्र समाधि को पाता है। उसके सम्बन्ध में ही यह कहा गया है। चार ध्यानों के अनुसार द्वितीय आदि और पाँच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि तीनों ध्यानों की एकाग्रता अ-वितर्क-विचार समाधि है। इस तरह सवितर्क-सविचार आदि के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

तीसरे त्रिक् में—चार ध्यानों के अनुसार आदि से दोनों की और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है। उनमें ही तीसरे और चौथे ध्यान की एकाग्रता सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत। उपचार समाधि प्रीति-सुख सहगत होती है अथवा उपेक्षा सहगत। इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है।

चौथे त्रिक् में—उपचार (ध्यान) की अवस्था की एकाग्रता परित्र (= कामावचर)-समाधि है। रूपावचर-अरूपावचर के कुशल चित्त की एकाग्रता महद्गत समाधि है। आर्यमार्ग सम्प्रयुक्त एकाग्रता अप्रमाण समाधि है। इस तरह परित्र, महद्गत, अप्रमाण के अनुसार समाधि तीन प्रकार की होती है।

चतुष्क

चतुष्कों में से पहले चतुष्क में—(१) दुःखा-प्रतिपदा-दन्ध-अभिज्ञावाली समाधि है। (२) दुःखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण (= क्षिप्र) अभिज्ञावाली समाधि है। (३) सुखा-प्रतिपदा दन्ध-अभिज्ञावाली समाधि है। (४) सुखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा (= ज्ञान) वाली समाधि है।

उनमें (भावना आरम्भ करने के) प्रथम समज्ञाहार (= उसकी ओर चित्त को लगाना) से लेकर जबतक उस ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है। तबतक होनेवाली समाधि-भावना प्रतिपदा कही जाती है। उपचार से लेकर जबतक अर्पणा होती है, तबतक होनेवाली प्रज्ञा (= ज्ञान) अभिज्ञा कही जाती है। वह प्रतिपदा किसी की दुःखद होती है, नीवरण^१ आदि विरोधी बातों के उत्पन्न होकर चित्त को पकड़े रहने के कारण कठिन होती है। सुख-पूर्वक नहीं प्राप्त करना इसका अर्थ है। किसी की (उनके) अभाव से सुखपूर्ण होती है। अभिज्ञा भी किसी की दन्ध (= मन्द) होती है, मद और शीघ्रता से नहीं प्रवर्तित होने वाली। किसी की तीक्ष्ण, अमन्द और शीघ्रता से प्रवर्तित होने वाली होती है।

जो वाद में अनुकूल और न-अनुकूल, परिबोध (= विघ्न) का उपच्छेद आदि पूर्व-कृत्य और अर्पणा में कुशल (= चतुर) होने का वर्णन करेंगे, उनमें जो न-अनुकूल (= असप्राय) का सेवन करने वाला होता है, उसकी प्रतिपदा दुःखद और अभिज्ञा दन्ध होती है। अनुकूल (= सप्राय) का सेवन करने वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। जो पूर्व भाग में न अनुकूल (चीजों) का सेवन कर, पीछे, अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है या पहले अनुकूल (चीजों) का सेवन करके पीछे न-अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये। वैसे ही परिबोध (= विघ्न) का उपच्छेद (= नाश) आदि पूर्व-कृत्य को नहीं पूर्ण कर भावना में जुटे हुए (भिक्षु) की प्रतिपदा दुःखद होती है। तथा इसके विपर्याय (= खिलाफ) से सुखद। अर्पणा की कुशलता (= चतुरता) को नहीं पूर्ण करने वाले (भिक्षु) की अभिज्ञा दन्ध होती है और पूर्ण करने वाले की तीक्ष्ण।

१ नीवरण पाँच हैं—कामचलन्द, व्यापाद, स्त्यानमृद, औदत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा।

और भी तुष्णा-अधिष्ठा के अनुसार और शमन-विपश्चना के अनुसार भी इसका मेव जापना चाहिये । तुष्णा से पछाड़े गये (अनृत प्रवृत्त तुष्णा वाले) की प्रतिपदा दुःखद होती है और नहीं पछाड़े गये की सुखद । अधिष्ठा से पछाड़े गये की अधिष्ठा दुःख होती है और नहीं पछाड़े गये की तीक्ष्ण । जो शमन का अभ्यास नहीं किया हुआ है, उसकी प्रतिपदा दुःखद होती है और अभ्यास किये हुए की सुखद । जो विपश्चना का अभ्यास नहीं किया होता है उसकी अधिष्ठा दुःख होती है और अभ्यास किये हुए की तीक्ष्ण ।

कलेस और इन्द्रिय के अनुसार भी इसका मेव जापना चाहिये । तीन कलेस और द्यु (अन्ध आदि) इन्द्रिय वाले की प्रतिपदा दुःखद और अधिष्ठा दुःख होती है । तीक्ष्ण इन्द्रिय वाले की अधिष्ठा तीक्ष्ण होती है । मन्द कलेस और द्यु इन्द्रिय वाले की प्रतिपदा सुखद और अधिष्ठा दुःख होती है । तीक्ष्ण इन्द्रिय वाले की अधिष्ठा तीक्ष्ण होती है ।

इस प्रकार इस प्रतिपदा और अधिष्ठानों में जो व्यक्ति दुःखद प्रतिपदा और दुःख अधिष्ठा से समाधि को पाता है, उसकी वह समाधि तुष्णा-प्रतिपदा-दुःख-अधिष्ठा कही जाती है । ऐसे ही शेष तीनों में भी । इस तरह तुष्णा-प्रतिपदा-दुःख-अधिष्ठा आदि के अनुसार (समाधि) चार प्रकार की होती है ।

दूसरे अध्याय में—(१) परित्त-परिज्ञाकम्बल समाधि है । (२) परित्त-अप्रमाणाकम्बल समाधि है । (३) अप्रमाण-परिज्ञाकम्बल समाधि है । (४) अप्रमाण-अप्रमाणाकम्बल समाधि है । उनमें जो समाधि अभ्यस्त नहीं है ऊपर वाले ज्ञान का प्रत्यय नहीं हो सकती—यह परित्रि है । जो बिना बड़े हुए आकम्बल में प्रवर्तित है—यह परिज्ञाकम्बल है । जो अभ्यस्त है मकी प्रकार (जिसकी) भावना की गई है और ऊपर वाले ज्ञान का प्रत्यय हो सकती है—यह अप्रमाण है । जो बड़े हुए आकम्बल में प्रवर्तित है—यह अप्रमाणाकम्बल है । एक कक्षों के मिश्रित होने से मिश्रित के अनुसार जापना चाहिये । इस तरह परित्त-परिज्ञाकम्बल आदि के अनुसार (समाधि) चार प्रकार की होती है ।

तीसरे अध्याय में—इका छाड़े गये नीवरण बाँकों का प्रथम व्याप विचरक विचार प्रीति सुख समाधि (अचित्त की प्रकाशता) के अनुसार पाँच अंगों वाला होता है । उसके बाद चित्तक विचार के घात हो जाने पर तीन अंगों वाला दूसरा (व्याप) । प्रीति रहित दो अंगों वाला तीसरा और उपपन्न सुख रहित क्लेश-वैदना सहित समाधि के अनुसार दो अंगों वाला चौथा । इस तरह इन चारों ध्यान के अंग बनी हुई चार समाधि होती है । ऐसे चार ध्यान के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

चाथे अध्याय में—(१) हावभागीय (अविज्ञान की और जाने वाली) समाधि है । (२) स्थितभागीय (अल्प स्थिति बनी रहने वाली) समाधि है । (३) विक्षेपभागीय (अवस्थाने वाली) समाधि है । (४) विर्वेपभागीय समाधि है ।

उनमें विरोधी आचरण के अनुसार हावभागीय उसके स्वभाव से स्थिति के स्थित होने के अनुसार स्थित भागीय ऊपर विरोधता की प्राप्ति के अनुसार विक्षेपभागीय और विर्वेप सहगत (= सुख) संज्ञा (= व्यापक) को मन में करने के अनुसार विर्वेपभागीय जानना चाहिये । जैसा कहा है—“प्रथम व्याप के कारी की वाम-महगत संज्ञा-मनस्कार (= मन में करना) उत्पन्न होते हैं (तब) प्रज्ञा हावभागीय होती है । उसके स्वभाव के अनुसार स्थिति बनी रहती है (तब) प्रज्ञा स्थितभागीय होती है । (जब) अचित्तक-महगत-संज्ञा-मनस्कार उत्पन्न होते हैं

(तव) प्रज्ञा विशेषभागीय होती है । निर्वेद के साथ संज्ञा मनस्कार उत्पन्न होते हैं विराग से युक्त, तब प्रज्ञा निर्वेधभागीय होती है ।” उस प्रज्ञा से मिली हुई समाधि भी चार होती हैं । इस तरह हानभागीय आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

पाँचवें चतुष्क में—कामावचर समाधि, रूपावचर समाधि, अरूपावचर समाधि, अपर्यापन्न समाधि—ऐसे चार समाधि हैं । उनमें सभी उपचार की एकाग्रता कामावचर समाधि है । वैसे ही रूपावचर आदि के कुशल चित्त की एकाग्रता अन्य तीन । इस तरह कामावचर आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

छठें चतुष्क में—“यदि भिक्षु छन्द को अधिपति (= प्रधान) करके समाधि प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, (तो)—यह छन्द समाधि कही जाती है । यदि भिक्षु धीर्य ... चित्त मीमांसा (= प्रज्ञा) को अधिपति करके समाधि प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, (तो)—यह मीमांसा समाधि कही जाती है ।” इस तरह अधिपति के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है ।

पञ्चक

पञ्चक में—जो चतुष्क के भेद में द्वितीय ध्यान कहा गया है, वह वितर्क मात्र के अतिक्रमण से द्वितीय, वितर्क-विचार के अतिक्रमण से तृतीय (ध्यान होता है),—ऐसे दो भाग करके पाँच ध्यान जानना चाहिये । और उनके अंग हुई पाँच समाधि । इस तरह पाँच ध्यानों के अनुसार समाधि पाँच प्रकार की जाननी चाहिये ।

इसका संकलेश और व्यवदान क्या है ?

इसका उत्तर विभंग में कहा गया ही है—“संकलेश (= मल) परिहानि की ओर ले जाने वाला धर्म है । व्यवदान (= परिशुद्धि) उन्नति की ओर ले जानेवाले धर्म हैं ।” “जब प्रथम ध्यान के लामी को कर्म सहगत-सज्ञा के मनस्कार (= विचार) उत्पन्न होते हैं, (तब) प्रज्ञा परिहानि की ओर ले जानेवाली होती है ।” इस प्रकार हानभागीय धर्म को जानना चाहिये । “जब अ-वितर्क-सहगत-सज्ञा के विचार उत्पन्न होते हैं, (तब) प्रज्ञा विशेषभागीय (= उन्नति की ओर ले जाने वाली) होती है ।” इस प्रकार विशेषभागीय धर्म को जानना चाहिये ।

कैसे भावना करनी चाहिये ?

जो ‘लौकिक-लोकोत्तर के अनुसार दो प्रकार की समाधि होती है’ आदि में आर्यमार्ग से युक्त समाधि कही गई है, उस समाधि की भावना करने का ढंग “प्रज्ञा की भावना” करने के ढंग में ही आ जाता है क्योंकि वह प्रज्ञा की भावना से भावित होती है । इसलिये उसके विषय में—“इस प्रकार भावना करनी चाहिये”, कुछ अलग नहीं कहेंगे ।

जो यह लौकिक है, वह उक्त प्रकार से शीलों को शुद्ध करके, अच्छी तरह से परिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित होकर, जो उसे दस परिबोधों (= विघ्नों) में से परिबोध है, उसे दूर करके, कर्मस्थान देनेवाले कल्याण मित्र के पास जाकर, अपनी चर्या के अनुकूल चालीस कर्मस्थानों में से किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण कर समाधि-भावना के अयोग्य विहार को त्याग कर, योग्य

बिहार में बिहरते हुए, छोटे परिबोयों को बुर करके मावना करने के सम्पूर्ण विधान का पाठ्य करते हुए, मावना करनी चाहिये।

यह विस्तार है। जो कहा गया है—“उसे दस परिबोयों में से परिबोय है उसे बुर करके” इसमें—

आवासो य कुल छासो गणो कम्मस्य पञ्चमं ।

अज्ञान भाति आवाधो गण्यो इत्थीति ते दस ॥

[आवास कुछ काम गण और काम—ये पाँच तथा मार्ग, शांति रोग, प्रमत्त और भ्रष्टि (के साथ) के दस होते हैं ।]

—ये दस परिबोय हैं। आवास (= मरु) ही आवास परिबोय है। ऐसे ही कुछ आदि में भी।

इसमें आवास एक कमरा (= कोठरी) भी कहा जाता है। एक ही परिवेय^१ सम्पूर्ण संभाराम (= मरु) भी। वह सबके किये परिबोय नहीं होता। जो बड़े कामों के करने में मिश्रता है बहुत से सामानों को एक। किये हुए होता है। अथवा जिस किसी कारण से चाह किये प्रति वह बिल बाका होता है उसी के किये परिबोय होता है दूसरे के किये नहीं।

इसके विषय में यह कहा है—दो बृहस्पति अनुराधपुर से निकलकर क्रमशः स्तूपाराम^२ में प्रस्थित हुए। उनमें एक ही प्राचीनार्थों को याद कर पाँच वर्ष का हो प्रचारणा कर ‘प्राचीन खण्ड राशि’ (नामक स्थान) में गया। एक वहीं रहा। प्राचीनखण्डराशि में गया हुआ वहीं बहुत दिनों तक रहकर स्थिर हो सोचा—यह स्थान विवेक के योग्य है, इसलिये इसे अपने मित्र को भी बतकाऊँगा। वहीं से निकलकर क्रमशः स्तूपाराम को गया और बिहार में घुसते ही उसे देख बराबर आयु बांटे स्थिर वे आगे बढ़कर पाण्डु-वीर सन्हाक (आदम्लुक) प्रप्त किया।

आदम्लुक स्थिर ने शयनासन में प्रवेश कर सोचा—अब मेरा साथी श्री राव भवचा देव भेजेगा यह इस जगत् में बहुत दिनों से रहता है। वह रात में बिना पाये सबेरे सोचा—इस समय उपस्थान से बचायु पावे के किये भेजेगा। उसे भी न देख भेजवे बांटे नहीं है (पाँच में) जाने पर शब्द देंगे (सोच) सबेरे ही उसके साथ पाँच में प्रवृत्त किया। उन्होंने एक गली में घूमकर करपुक भर खिचड़ी (अबचायु) या आसनशाखा^३ में बैठ कर पिपा।

उसके बाद आदम्लुक ने सोचा—‘मात्रम होता है रोज ईषी हुई मिछने बाकी बचायु नहीं है अब भोजन के समय लोग उत्तम भोजन देंगे। तापमात्र भोजन के समय भी मित्रा के किये घूमकर पावे हुए की ही का दूसरे ने कहा—

“मस्ते वया सच समय पिये ही बिताते हैं ॥”

१. पिपा हुआ अल्प दिवस होने से परिवेष कहा जाता है बिहार में मिथुभों रहने के लिये बने हुए स्थान^४।—टीका। जहाँ पर रहकर मिथु बर्म सीगते हैं—अनुदीना।

२. एता की प्राचीन राक्षसानी।

३. अनुराधपुर में एक प्राचीन बिहार, जिसके पञ्चावशेष अब भी वर्तमान है।

४. मिथु मिथुनी प्रातिमोक्ष की ‘उभय मातृता’ कहते हैं।

५. (अनुराधपुर) की पूर्व दिशा में पर्यट-राष्ट्री के बीच नर्मो की पवित्र—टीका।

६. मिथुभों का बैठने के लिये गौव में बनबाह गर्द स्थान।

“हाँ, आवुस ।”

“भन्ते, प्राचीनखण्डराजि अच्छी है, वहाँ चलें ।”

स्थविर ने नगर के दक्षिण द्वार से निकलते समय कुम्भकार-ग्राम को जाने वाले मार्ग को पकड़ा । दूसरे ने कहा—“क्या भन्ते, इस मार्ग से चलेंगे ?”

“आवुस, नहीं तुमने प्राचीनखण्डराजि की प्रशंसा की ?”

“भन्ते, क्या आपके इतने दिनों तक रहने वाली जगह में कोई अधिक चीज नहीं है ?”

“हाँ आवुस, चौकी-चारपाई साधिक है, वह सौपी ही गई हैं, दूसरा कुछ नहीं है ।”

“भन्ते, किन्तु मेरी लाठी, तेल रखने की फोफ़ी और उपानह (=जूता) रखने का थैला वहीं है ।”

“आवुस, तूने एक दिन रहकर इतना रखा है ?”

“हाँ, भन्ते ।”

उसने प्रसन्न मन ही स्थविर को प्रणाम कर—भन्ते, आप जैसे लोगों के लिये सब जगह जंगल में ही रहने के समान है, स्तूपाराम चारों बुद्धों की धातुओं के निधान करने का स्थान है । लौह-प्रासाद^१ में सुन्दर धर्म का श्रवण, महाचैत्य^२ का दर्शन करना और स्थविर लोगों का दर्शन मिलता है । बुद्ध-काल के समान होता है । आप यहीं रहिये ।”

दूसरे दिन पात्र-चीवर लेकर स्वयमेव गया ।

—इस प्रकार के (भिक्षु) के लिये आवास परिवोध नहीं होता ।

कुल, जाति विरादरी का कुल या उपस्थाक (= सेवा टहल करने वाले) का कुल । किसी का उपस्थाक कुल भी—“सुखी होने पर सुखी होना” आदि प्रकार से ससर्ग के साथ विहरनेसे परिवोध होता है । वह (उस) कुल के आदमियों के बिना पास वाले विहारों में धर्म सुनने के लिये भी नहीं जाता । किसी के माता-पिता भी परिवोध नहीं होते हैं । कोरण्डक विहार^३ में रहनेवाले स्थविर के मांजा तरुण भिक्षु के समान ।

वह पढ़ने के लिये रोहण^४ गया । स्थविर की बहिन उपासिका भी सर्वदा स्थविर के पास जाकर उसका समाचार पूछती थी । स्थविर ने एक दिन—‘तरुण को (बुला) लाऊँगा’ (सोचकर) रोहण की ओर प्रस्थान किया । तरुण भी ‘मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा, अब उपाध्यायको देख और उपासिका का समाचार पूछकर आऊँगा ।’ (सोच) रोहण से निकला । वे दोनों ही नदी के किनारे^५ मिले । वह एक पेड़ के नीचे स्थविर का व्रत कर—“कहाँ जाते हो ?” पूछने पर, उस बात को कहा । स्थविर ने—‘तूने बहुत अच्छा किया, उपासिका भी सर्वदा पूछती है, मैं भी

१ इस भद्रकल्प के चार बुद्ध ककुसन्ध, कोनागमन, कस्सप और गौतम के प्रमग्न काय-बन्धन, धम्मकरक, स्नान शाटिका और अक्ष-वातु का निधान-स्थान है ।

२ अनुराधपुर में सात मज्झिमा भिक्षु-सीमा गृह जिसे आज ‘लोव महापाय’ कहते हैं ।

३ स्वन् वेलि सैय (= सुवर्णमाली चैत्य) अनुराधपुर ।

४ सयुत्त नि० ३, ११

५ अनुराधपुर के पास एक प्राचीन गाँव में बने विहार का नाम ।

६ दक्षिणी लका का एक जनपद । जिसे ‘रुहुनरट’ कहते हैं ।

७ महवेलि गग नामक लंका की प्रधान नदी के किनारे, जिसे पालि में महावालुका नदी कहते हैं ।

हसीकिये थापा है, तू जाओ मैं यहीं इस बर्षावास मर रहूँगा। कहकर उसे बिदा किया। वह बर्षावास एकदम के दिन ही उस बिहारको पाया। उसके किये क्षयनाशन भी (बसके) पिता द्वारा बचवाया हुआ ही मिला।

दूसरे दिन उसका पिता आकर—'किसको हमारा क्षयनाशन मिला है?' पूछ "आगाम्युक तद्वत् (मिष्टु) को सुनकर, उसके पास आ प्रणाम कर कहा—“मन्ते हमारे क्षयनाशन में रहनेवाले (मिष्टु) के किये (एक) विषय है।’

‘क्या है उपासक?’

“तीव्र महीमा हमारे ही घर मिष्टा ग्रहण कर प्रचारणा करके जाये के समय पृथ्वा चाहिये।’

उसने मौन भाव से स्वीकार किया। उपासक ने भी घर आकर कहा—“हमारे आवास में एक आगाम्युक आर्ष (= मिष्टु) जाये हैं (आकर) सत्कार के साथ (उनकी) सेवा-व्यवहार करनी चाहिये। उपासिका ने बहुत अप्पन्न” कह, स्वीकार कर उत्तम आच-भोग्य तैयार किया। तदन भी भोजन के समय (अपने) छाति के घर गया। उसे कोई भी नहीं पहचाना।

वह तीनों महीने भी नहीं भोजन करके बर्षावास मर रह कर “मैं बाँटूँगा” कहा। तब उसके रिश्तेदारों ने—“मन्ते कल चाहिये।” (कह कर) दूसरे दिन घर में ही धामा दिया कर लेक की पौष्टी को (लेक से) भर कर एक गुह की मेकी कीर तब हाथ कपड़ा है—‘चाहिये मन्ते !’ कहा। वह अनुमादन करके रोहण की ओर चल पड़ा।

उसका उपासक भी प्रचारणा करके उसी रास्ते आते हुए, पहले दूरे स्थान पर ही उसे देखा। वह किसी एक पेड़ के नीचे स्वविर का भव किया। तब स्वविर ने उससे पूछा—‘क्या मन्तुयुग ! एने उपासिक को देखा?’ वह “हाँ मन्ते !” सब समाचार कह कर उस लेक से स्वविर के पैर को मल कर गुह स रस बनाकर उस कपड़े को भी स्वविर को ही दे, स्वविर को प्रणाम कर—‘मन्ते मुझे रोहण ही अनुकूल है’ कह कर चला गया। स्वविर भी बिहार में आकर दूसरे दिन कोरपडक गौब को गये।

उपासिका भी—“मेरे भाई मेरे पुत्र को छन्द जब आयेगे (मोच) सर्पदा हाह बैजती हुई ही रहती थी। उसने उम्हें अन्तेक ही आते हुए देख—“जान पड़ता है मेरा पुत्र मर गया यह स्वविर अन्तेक ही आ रहे हैं” (कह) स्वविर के पैरों पर गिर कर बिसरप करते हुए रोयी। स्वविर ने—‘तदन ने अन्तेक स्वभाव के कारण अपने को नहीं जना कर ही गया है उसे समझ-नुशाकर सब समाचार कह पात्र के पैर ध उस कपड़े को बिसाफर दिखवाया।

उपासिका प्रसन्न हो पुत्र के जानेवाली दिशा की ओर छाती के बल सोकर बमलार करती हुई, कही—‘जान पड़ता है मेरे पुत्र के समान मिष्टु को कड़क करके भगवान् ने रथ घिनीत’-प्रतिपद् मालक-प्रतिपद् सुधटक-’प्रतिपद् भीर चारी प्रवर्षों में मन्ताप करने के साथ भावन-भामता को प्रकट करनेवाला महाभायर्षदा’-प्रतिपद् का कपदेस किया। पंदा की हुई

१ मंगलम नि १ १ ८

२ सुननिपाठ १ ११

३ सुननिपाठ ४ १४

४ भंगुल नि ८ १ ८

माता के घर तीन महीने भोजन करते हुए भी—“मैं (तेरा) पुत्र हूँ, तू मेरी माँ है” नहीं कहा। अहा ! विस्मयजनक आदमी !”

इस प्रकार के (भिक्षु) के लिए माता-पिता भी बाधक नहीं होते। उपस्थाक-कुल की तो बात ही क्या ?

लाभ, चार प्रत्यय। वे कैसे परिवोध होते हैं ? पुण्यवान् भिक्षु को गये हुए स्थान पर आदमी बहुत अधिक प्रत्यय देते हैं। वह उनका अनुमोदन और धर्मोपदेश करते हुए, श्रमण-धर्म करने के लिये छुट्टी नहीं पाता। अरुणोदय से जवतक पहला पहर होता है, तबतक मनुष्य-संसर्ग नहीं छूटता। फिर भोर के समय भी जोड़-बटोरु पिण्डपातिक (भिक्षु) आकर—“भन्ते, अमुक उपासक, उपासिका, अमात्य की पुत्री आपको देखना चाहती हैं” कहते हैं। वह “आवुस, पात्र-चीवर लो” (कहकर) जाने के लिये तैयार ही होता है। इस प्रकार नित्य ही फँसा रहता है। ऐसे उसके लिये वे प्रत्यय परिवोध होते हैं। उसे गण को छोड़कर जहाँ लोग नहीं जानते हैं, वहाँ अकेले विचरना चाहिये। इस तरह वह बाधा दूर होती है।

गण, सौत्रान्तिक गण या आभिधार्मिक गण। जो उसका पाठ कराते अथवा प्रश्नोत्तर देते हुए श्रमण धर्म करने के लिये छुट्टी नहीं पाता है, उसी के लिये गण परिवोध होता है। उसे इस प्रकार दूर करना चाहिये—यदि वे भिक्षु बहुत पढ़ गये होते हैं, थोड़ा शेष होता है, (तो) उसे समाप्त करके जंगल में जाना चाहिये। यदि थोड़ा पढ़े होते हैं, बहुत शेष होता है, (तो) ‘योजन भर से बाहर न जाकर, योजन भर के भीतर दूसरे गण को पढ़ानेवाले के पास जाकर—“आयुष्मान्, इन्हें पढ़ायें, (इनकी) देखभाल करें” कहना चाहिये। ऐसा भी न पाकर—“आवुस, मुझे एक काम है, तुमलोग अपने अनुकूल स्थानों पर जाओ।” (कहकर) गण को छोड़, अपना काम करना चाहिये।

काम, नया काम। उसे करने वाले को बड़ई आदि के (काम के लिये) पायी और नहीं पायी हुई (वस्तुओं) को जानना होता है, किये और नहीं किये गये (काम के लिये) प्रयत्न करना पड़ता है” इस तरह (वह) सर्वदा परिवोध होता है। उसे भी ऐसे दूर करना चाहिये—यदि थोड़ा बाकी हो, तो खत्म कर लेना चाहिये। यदि बहुत हो और हो सब का काम, तो सब अथवा संघ के कार्यों की देख-रेख करनेवाले भिक्षुओं को सौंप देना चाहिये। यदि अपनी चीज हो, तो अपने कार्यों की देख-रेख करनेवालों को सौंपना चाहिये। वैसे (लोगों) को नहीं पा, संघ को देकर जाना चाहिये।

मार्ग, राह चलना। जिसका कहीं प्रव्रजित होने की इच्छावाला (कोई) होता है अथवा कुछ प्रत्यय पाना होता है, यदि उसे बिना पाये नहीं रह सकता, (तो) जंगल में जाकर श्रमण-धर्म करनेवाले को भी राह चलने का मन नहीं मिटाया जा सकता। इसलिये जा, उस कामको खत्म करके ही श्रमण धर्म में भिड़ना चाहिये।

ज्ञाति, विहार में—आचार्य, उपाध्याय, साथ में रहनेवाले भिक्षु, शिष्य, एक उपाध्याय के शिष्य, गुरुभाई, घर में—माता, पिता, भाई आदि ऐसे लोग। वे रोगी होने पर इसके लिये परिवोध होते हैं। इसलिये उस परिवोध को, सेवा-टहल करके, उनको पहले जैसा (निरोग) करके दूर करना चाहिये।

उनमें से उपाध्याय के रोगी होने पर, यदि जल्दी नहीं अच्छा होते, तो जीवन भर सेवा करनी चाहिये। वैसे ही प्रव्रज्या के आचार्य, उपसम्पदा के आचार्य, साथ विहरनेवाले भिक्षु,

उपसम्पन्न किये गये और प्रवृत्ति किये गये सिष्य तथा एक उपाध्याय के सिष्य निम्न के आचार्य, (ग्रन्थ) पढ़ाने वाले आचार्य निम्न के सिष्य, (ग्रन्थ) पढ़ने वाले सिष्य और गुरु माई की सब तक निम्न लेना पड़ना कमा हुआ है तब तक सेवा करनी चाहिये। हो सके तो उससे अधिक भी सेवा करनी चाहिये ही।

माता पिता के किये उपाध्याय के समाप्त वर्तना चाहिये। यदि वे राग्य करते हों और पुत्र से उपस्थान चाहते हों तो करना ही चाहिये। उनके पास दवा न हो तो अपने पास से देना चाहिये। (अपने पास में) न होने पर नीच मार्ग, कोजकर भी देना चाहिये ही। माई-पहिर्नों के किये उनके ही पास की चीज को छाना कर देना चाहिये। यदि (उनके पास) नहीं है (तो) अपने पास की चीज उस समय के किये (उधार देकर) पीछे पाने पर ले लेना चाहिये किन्तु नहीं पाने पर बिन्दा नहीं करनी चाहिये। न बिरहरी बाड़ी बहिन के पति के किये दवा न करनी चाहिये और न देनी ही। “अपने स्वामी को हो” कह कर बहिन को देना चाहिये। माई की धी (भौजाई) के किये भी इसी प्रकार किन्तु उनके पुत्र इसके ज्ञाति ही हैं—इसकिये उनकी (दवा) करनी चाहिये।

रोग को कोई रोग। वह पीड़ित करते हुए परिशेष होता है। इसकिये दवा करके उसे दूर करना चाहिये। यदि कुछ दिन दवा करते हुए भी नहीं अच्छा होता है—‘मैं तेरा दास नहीं हूँ और न तो नीकर ही तुझे ही पोषते हुए अवाधि संसार के चक्र में हुआ पाया।’ (इस प्रकार) बिन्दा करके अमलबर्तन करना चाहिये।

ग्रन्थ पञ्चांशि (= परिचय) का परावण करना। वह स्वाध्याय आदि में विलय कर्ते रहने वाले के किये परिशेष होता है। दूसरे के किये नहीं। यहाँ यह कथ्यार्थ है :—

अ—सम्पन्न-आत्मक^१ रेवत स्थविर ने मलयवासी^२ रेवत स्थविर के पास जाकर कर्म-स्थान मँगा। स्थविर ने पूछा—‘आहुत पञ्चांशि में कैसे हो?’

“मन्ते सम्पन्न (निकाय) तुझे पाव है।

“आहुत सम्पन्न (निकाय) का परावण करिय है मूलपञ्चासक का स्वाध्याय करने वाले को सम्पन्न पञ्चासक का ज्ञाता है और उसका स्वाध्याय करने वाले को उपरि पञ्चासक। तुझे कर्मस्थान कहाँ?”

“मन्ते आपके पास कर्मस्थान को पाकर फिर (उसे) नहीं देखूँगा। (कह) कर्म स्थान ग्रहण कर अभीष्ट वर्ष स्वाध्याय नहीं करके बीसवें वर्ष अर्द्ध-व को प्राप्त कर, स्वाध्याय करके के किये आपसे हुये मिश्रण को—“आहुत तुझे पञ्चांशि को न देखे बीस वर्ष हा गव फिर भी मैं इसका अन्वेषण किया हूँ धारम्भ करो। वह शुरू से केवल अन्त तक एक ध्यम्भन में भी उन्हें संका नहीं हुई।

अ—कारणियगिरि वासी मागस्थविर ने भी अठारह वर्ष पञ्चांशि की छोड़कर विद्युत्ति

१ पञ्चांशि करते हैं दुःख रहित परम धाम्नि की प्राप्ति के लिये पतञ्जल यमे सारे कुडवन्त को, अन्ते हम संप्रति त्रिपिटक नाम में जानते हैं।

२ सम्पन्न निजाय के भाणक।

३ वर्तमान मन्त्र में विद्योपमन्त्र ग्रन्थ के रहने वाले।

४ कारणियगिरि नामक स्थान के रहने वाले।

को धातुकथा' पढ़ाये। उन्हें एक गाँव में रहने वाले 'स्थविरों' के साथ मिला-मिलाकर पढ़ने पर एक भी प्रश्न ऊटपटाँग नहीं आया था।

इ—महाविहार में भी त्रिपिटक चूड़ाभय स्थविर ने अट्ठकथा को विना पढ़े ही पाँच-निकायों (= दीघ, मज्झिम, अंगुत्तर, सयुत्त, खुट्ठक) और तीन पिटकों (= विनय, सुत्तन्त, अभिधम्म) का वर्णन करूँगा, (कह कर) सुवर्ण-भेरी को बजवाया। भिक्षु संघ ने—“किस आचार्य द्वारा शिक्षित है? शिक्षित होने वाले अपने आचार्य को ही बतलाये अन्यथा बोलने नहीं देंगे।” कहा। उपाध्याय ने भी अपने पास आने पर उससे पूछा—“आबुस, तूने भेरी बजवायी?”

“हाँ भन्ते!”

“किस कारण से?”

“भन्ते, पचर्यासि (= धर्म) का वर्णन करूँगा।”

“आबुस, अभय! आचार्य लोग 'इस पद' को कैसे कहते हैं?”

“भन्ते, ऐसा कहते हैं।” स्थविर ने 'हुँ' कहकर निषेध किया। फिर उसने दूसरे-दूसरे पर्याय से—“भन्ते, ऐसा कहते हैं।” तीन बार कहा। स्थविर ने सारा 'हुँ' (कहकर) निषेध कर—“आबुस, तेरा पहले का कहा हुआ ही आचार्यों का मार्ग है, किन्तु (तू) आचार्यों के मुख से नहीं पढ़ने के कारण—ऐसा आचार्य कहते हैं स्थिरतापूर्वक नहीं कह सके। जाओ अपने आचार्यों के पास सुनो।”

“भन्ते, कहाँ जाऊँ?”

“नदी पार 'रोहण जनपद में तुलाधार-पर्वत-विहार' में त्रिपिटकधारी महाधर्मरक्षित नामक स्थविर रहते हैं, उनके पास जाओ।”

“अच्छा, भन्ते।” (कह) स्थविर को प्रणाम कर, पाँच सौ भिक्षुओं के साथ स्थविर के पास जा, प्रणाम कर बैठा। स्थविर ने—“क्यों आये हो? पूछा।

“भन्ते, धर्म सुनने के लिये।”

“आबुस, अभय! दीघ, मज्झिम में मुझे समय-समय पर पढ़ते हैं, किन्तु शेष को मैंने लगभग तीन वर्षों से कभी नहीं देखा। फिर भी तू रात में मेरे पास पाठ करो, मैं तुझे दिन में बतलाऊँगा।”

उसने “भन्ते, बहुत अच्छा” (कह) वैसा ही किया।

परिवेण के दरवाजे पर (एक) बहुत बड़ा मण्डप बनवाकर, गाँव के लोग प्रतिदिन धर्म-श्रवण के लिये आते थे। स्थविर ने रात्रि में पाठ किये हुए को दिन में बतलाते हुए क्रमशः धर्मोपदेश समाप्त कर, अभय स्थविर के पास टाटी (= तटिका = चटार्द) पर बैठाकर कहा—“आबुस, मेरे लिये कर्मस्थान कहो।”

“भन्ते, क्या कह रहे हैं? मैंने आप के ही पास सुना न? क्या मैं आप से विना जाना हुआ कहूँगा?”

उसके बाद स्थविर ने उसे कहा—“आबुस, गये हुये का यह बूसरा ही रास्ता है।”

१ अभिधर्मपिटक का ग्रन्थ विशेष।

२ अनुराधपुरवासी स्थविरों के साथ—टीका।

३ महावेलि गंगा के उस पार।

४ तरहल् पवु वेहेर, लका।

जमप स्पविर उस समय जोतापन्न हो गये थे । इसलिये वह उन्हें कर्मस्थान देकर जा, लीहमासाव में धर्म कहते हुए—“स्वविर का परिशिर्वाण हो गया ।” सुने । सुनकर—“आहुस, चीवर छाओ” (कहकर) चीवर ओढ़—‘आहुस हमारे आचार्य का आईद-मार्ग बड़ा ही सुन्दर था । आहुस हमारे आचार्य सीधे-साधे मछे-तुरे को आपनेवाके थे । जपने (पाठ) धर्म पढ़ने बाके शिष्य के पास छाडी पर बैठकर—“मेरे लिये कर्मस्थान कहो” कहे थे । आहुस स्वविर का आईद-मार्ग बड़ा ही सुन्दर था ।

इस प्रकार के (मिश्रणों के) लिये प्रत्य परिषेध नहीं होता ।

कस्त्रि, दृग्दर्शनों की ऋद्धि । वह उत्तम सीधेबाके बन्ने चीर छोटे भाग के पीधे के समाधि बहुत कस्त्रिबाई के साथ रक्षा की जानेवाकी होती है । अल्पमात्र में ही बस हो जाती है । वह विपश्यना (= विद्वर्त्तना) के लिये परिषेध होती है । समाधि के लिये नहीं समाधि को पत्कर प्राप्त होने के कारण । इसलिये विपश्यना करनेवाके को ऋद्धि की बाबाओं (= चिन्तों) को दूर कर देना चाहिये । दूसरे (= शमय-भावना बाके मिश्र) को अवशीय (नव बाबायें) । वह परि बोध कबा का विस्तार है ।

कर्मस्थान को देनेवाके कस्याणमिष के पास आकर, कर्मस्थान की प्रकार का होता है—(१) सब अगह बाहा जानेवाका कर्मस्थान (= सम्बलक कम्महान) चीर (२) परिहरण करने बोध कर्मस्थान । उनमें सब अगह बाहा जानेवाका कर्मस्थान है—मिश्र संय आदि पर मैत्री करवा चीर मरज-स्थिति । कोई-कोई अष्टम-संज्ञा भी कहते हैं ।

कर्मस्थान में कने हुए मिश्र को पहले परिच्छेद करके सीमा में रहनेवाके मिश्र-संय पर ‘सुखी हुए रहित होवे (वेस) मैत्री-भावना करनी चाहिये । उसके बाद पद सीमाके भीतर रहनेवाके वैचताओं पर उसके बाद पासबाके गाँव के साकिनों पर तलजाए वहाँ के मनुष्यों से केकर सब प्राणिनों पर । वह मिश्र संय पर मैत्री करने से (अपने) साथ रहनेवाके मिश्रणों के चित्त में झुठता उत्पन्न करता है तब वे उसके लिए सुख-पूर्वक रहनेवाके होते हैं । एक सीमामें रहनेवाके वैचताओं पर मैत्री करने से झुठ चित्त हुए वैचताओं द्वारा धार्मिक रक्षासे अकीर्णति रहित होता है । पास के गाँव बाके साकिनों पर मैत्री करने से झुठ लिये गये चित्त सम्मान बाके साकिनों की धार्मिक रक्षा से परिष्कारों द्वारा रहित होता है । मनुष्यों पर मैत्री से प्रसन्न लिये सब चित्त द्वारा उनसे अनिमित्त होकर विधरता है । सब प्राणिनों पर मैत्री करने से सब अगह से रोक-टोक धूमनबाका होता है । मरज-स्थिति (अपने का रबाक) की बाचना से—“मुझे अवश्य मरना पड़ेगा ।” (ऐसे) विचारते हुए दकल-लोभ को कोष अविषाधित करते हुए संवेग वाका होता है चित्त को सिद्धीपनी बाका नहीं होता । अष्टम-संज्ञा से अम्यस्य चित्त बाके के मन को दिव्य धी जाकमन कोम से नहीं दबाते ।

इस प्रकार पटुत उपकार होने के कारण इसकी सर्वप्र आवश्यकता होती है और अति प्रेष्ठ भावना में जपने का हतु हीला है इसलिये (इसे) सब अगह बाहा जानेवाका कर्मस्थान कहते हैं ।

१ परी अर्थ कभी सिद्धी की व्याख्याओं में भी है किन्तु आचार्य धर्मानन्द बोधाम्नी ने लिखा है—“पत्ता दृग्दर्शना विधे पत्ती आदि गाते हैं इसलिये रचना कठिन होता है ।” किन्तु वह अर्थ पुकि-मुक्त नहीं जान पड़ता ।

चालीस कर्मस्थानों में से जो जिसकी चर्या के अनुकूल है, वह उसे नित्य परिहरण करने के योग्य और ऊपर-ऊपर की भावना का पदस्थान होने के कारण 'परिहरण करने योग्य कर्मस्थान' कहा जाता है। अतः इन दोनों प्रकार के भी कर्मस्थानों को जो देता है—यह कर्मस्थान देनेवाला है, उस कर्मस्थान को देने वाले।

कल्याण मित्र,

प्रियो गुरु भावनीयो वक्ता च वचनस्खमो ।

गम्भीरञ्च कथं कृत्वा नो चट्टाने नियोजये ॥^१

[प्रिय, गौरवनीय, आदरणीय, वक्ता, बात सहने वाला, गम्भीर बातों को बतलानेवाला और अनुचित कामों में नहीं लगाने वाला ।]

—इस प्रकार के गुणों से युक्त पुरुषम हितैषी, उन्नति की ओर ले जानेवाले कल्याण मित्र को ।

“भानन्द, मुक्त कल्याण मित्र को पाकर उत्पत्ति स्वभाव वाले प्राणी उत्पत्ति से छुटकारा पाते हैं।”^२ आदि वचन से सम्यक् सम्बुद्ध ही सब गुणों से युक्त कल्याण मित्र है। इसलिए उनके रहने पर उन्हीं भगवान् के पास ग्रहण किया हुआ कर्मस्थान सुगृहीत होता है। उनके परिनिर्वात हो जाने पर अस्ती महाश्रावकों में से जो जीवित रहे, उसके पास ग्रहण करना चाहिए। उनके भी न होने पर, जिस कर्मस्थानको ग्रहण करना चाहता है, उसी के अनुसार चतुष्क पञ्चक ध्यान को उत्पन्न करके, ध्यान के सहारे विषयना को बढ़ा, आस्रवक्षय को प्राप्त हुए क्षीणास्रव के पास ग्रहण करना चाहिए।

जमा क्षीणास्रव 'मै क्षीणास्रव हूँ' इस प्रकार अपने को प्रगट करता है ? क्या कहना ? भावना करनेवाले को जानकर प्रगट करता है। क्या अश्वगुप्त^३ स्थविर ने कर्मस्थान को आरम्भ किये भिक्षु के लिये “यह कर्मस्थान को करने वाला है” जानकर आकाश में चर्मखण्ड को बिछा कर, वहाँ पालथी मारकर बैठे हुए कर्मस्थान नहीं कहा ? इसलिए यदि क्षीणास्रव मिलता है, तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं मिलता है तो अनागामी, सकृदागामी, सोत्तापन्न ध्यान को प्राप्त पृथक्जन, त्रिपिटकधारी, दो पिटकधारी, एक पिटक को धारण करने वालों में से पहले-पहले के पास। एक पिटकधारी के भी न रहने पर, जिसे एक संगीति^४ भी, अट्टकथा के साथ बाढ हो और स्वयं लज्जी हो, उसके पास ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का तन्तिधर (=बुद्धोपदेश को धारण करनेवाला भिक्षु) (बुद्धानुबुद्ध के) वश का रक्षक, परम्परा का पालन करनेवाला आचार्य, आचार्य की ही मति का होता है, अपनी मति का नहीं होता। इसीलिये पुराने स्थविरों ने तीन बार कहा—“लज्जावान् रक्षा करेगा, लज्जावान् रक्षा करेगा।”

पहले कहे गये क्षीणास्रव आदि अपने प्राप्त किये हुएमार्ग को ही बतलाते हैं। बहुश्रुत उस-उस आचार्य के पास जाकर सीख, पूछकर भलीभाँति (कर्मस्थान का) शोधन करके, इधर-

१ अगुत्तर नि० ७, ४, ६ ।

२ सयुत्त नि० ३, २, ८ ।

३ देखिए—मिलिन्द प्रश्न १, १, ४-११ ।

४ यहाँ संगीति का अर्थ निकाय है। पाँचों निकायों में से कोई एक। सिंहली भाषा में इसी को 'संगिय' कहते हैं। जैसे—दीगसंगिय (= दीघ निकाय), मदुम संगिय (= मज्झिम निकाय) आदि ।

उपर से सूत्र और कारण को विचार कर योग्य-अयोग्य को ठीक करके धर्म स्थान में जानेवाले महा हाथी के समान महामार्ग को विप्लवते हुए कर्मस्थान कहेगा। इसलिये इस प्रकार के कर्मस्थान शब्द कल्याणमित्र के पास जाकर उसका सेवा-व्यह्न करके कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिये। यदि वह एक विहार में ही मिळता है तो बहुत अच्छा है यदि नहीं मिळता है तो वहाँ वह रहता है वहाँ जाना चाहिये। जानेवाले को व धीमे गले हुये पैरों में तप्यक (= उपामह) पहन कर छाया छ लेस की चौकी मनु राव जादि बिना शिप्यों से घिरा हुआ जाना चाहिये। जाने के पहले करने योग्य कर्मों को पूर्ण करके अपने पात्र-बीर को स्वयं लेकर (बाते हुए) मार्ग में जिस-जिस विहार में जाता है सब जगह प्रत्य-प्रतिप्रत्य करते हुए, इसके सामानों के साथ अत्यन्त, संछेद विचार का होकर जाना चाहिये। उस विहार में प्रवेश करते समय मार्ग में ही शरीर को कप्य करवा कर प्रवेश करना चाहिये। "मुहूर्त भर विग्राम करके पैर धों (लेक) आदि मलकर आचार्य के पास जाऊँगा। (ऐसा सोच) अन्य परिशेष में नहीं जाना चाहिये। क्यों? यदि वहाँ उसके आचार्य के अनेक भिक्षु हों व (उसके) जाने के कारण को वृत्त आचार्य की मित्रा करके यदि उसके पास आये हों तो तुम बच हो गये (इस प्रकार कहकर) पछतावा पैदा करें जिससे कि वह यहाँ से छूट जाय। इसलिये आचार्य रहने की जगह को छुटकर लीये वहाँ जाना चाहिये।

यदि आचार्य (जपने से) बहुत छोटा होता है तो (उससे) पात्र-बीर को ग्रहण करने आदि का काम नहीं लेना चाहिये और यदि बड़ा होता है तो जाकर आचार्य को प्रणाम करके पड़ा हो जाना चाहिये। "अमुम पात्र-बीर रघी" कहने पर रघना चाहिये। "पाणी पीबो" कहने पर यदि दृष्ट हो तो पीना चाहिये। "पैरों की पीबो" कहने पर पैर वहाँ पीने चाहिये। यदि कुछ आचार्य द्वारा कया गया हो तो योग्य नहीं है। "आमुस पीबो मीने वहाँ काया दूसरे कये हूँ" कहने पर वहाँ आचार्य नहीं देख (सरवा) हो वैसे जाक में अथवा विहार के मैदान में भी एक बार बैठकर पैर पीने चाहिये।

यदि आचार्य लेन की चौकी कमठा है तो उठकर दोनों हाथों से पकड़ना चाहिये। यदि नहीं पकड़ तो यह भिक्षु अभी मैं हुनेमाक नहीं करता है। (ऐसा) आचार्य के मन में हा। (लेन की) रफर टुक स पर में नहीं मलना चाहिये। यदि वह आचार्य के शरीर में मलने का लेन हो तो योग्य नहीं। इसलिये पहले शिर में मलकर कप्ये आदि में मलना चाहिये। "आमुस, राव के काम में आयेगला तक है पैरों में मका" कहने पर बोधा रा शिर में रगकर पैरों को मल—मल इस लेन की काकी को रगता हूँ" कहकर आचार्य के लेने पर देना चाहिये।

जाने के दिन अन्न भुज कर्मस्थान चाहिये पूजा नहीं कहना चाहिये। दूसरे दिन यदि आचार्य का हमला सेवा-व्यह्न वरनकाल संघट हो तो उगार (जपन लिये भी माका) मोंगकर सेवा-व्यह्न करना चाहिये। यदि मोंगमे पर मी नहीं देता है तो मीका जाने पर ही करना चाहिये। (सेवा-व्यह्न) वरनकाल का छाटी महापी यणी-नीम शरीर (आचार्य के) पास जानी चाहिये। दंड-भार्य या तरह का गुण जाने की नदामे के लिये बन लीवार करना चाहिये। उसके बाद आचार्य लीन दिनी तक या पाना है। पैरा ही निप ले जाकर देना चाहिये। बिना निवम के जानावाले के लिये उमा जाना चाहिये ले जाकर देना चाहिये।

१ कर्म भान व समय के लगे निव बर्म। दिग्गार के लिये दण्ड गुण्यता।

२ [पु] [लि] [ह] की पानी का जाली काट। मही कर्म पूजे व लोहापाने भोग कर

जाने भान का कर्म करना चाहिये।

बहुत कहने से क्या ? जो भगवान् ने—“भिक्षुओ, शिष्य को आचार्य के साथ ठीक से पेश आना चाहिये। यह ठीक से पेश आने का नियम है—बहुत सवेरे ही उठकर चप्पल (=उपानह) को उतार उत्तरासंग को एक कंधे पर करके दातौन देनी चाहिये। मुख धोने के लिये जल देना चाहिये। आसन विछाना चाहिये। यदि यवागु हो तो वर्तन धोकर यवागु (=खिचड़ी) ले जाकर देनी चाहिये।” आदि स्कन्ध^१ में ठीक से पेश आने का नियम बतलाया है, वह सभी करना चाहिये।

ऐसे सेवा-टहल करके गुरु को प्रसन्न कर सन्ध्या के समय प्रणाम करके “जाओ” कहकर छुट्टी देने पर जाना चाहिये। जब वह—“किसलिये आये हो ?” पूछे, तब आने के कारण को बतलाना चाहिये। यदि वह नहीं पूछे, सेवा-टहल ले, तो उस दिन या एक पखवारे के वीत जाने पर, एक दिन छुट्टी देने पर भी न जाकर, अवकाश माँग कर आने के कारण को बतलाना चाहिये। अथवा वेसमय में जाकर—“किसलिये आये हो ?” पूछने पर कहना चाहिये। यदि वह—“सवेरे ही आओ” कहता है, तो सवेरे ही जाना चाहिये।

यदि उस समय उसे पित्त के रोग से पेट में जलन होती हो, मंदाग्नि के कारण भोजन नहीं पचता हो अथवा दूसरा ही कोई रोग पीड़ित करता हो, तो उसे यथार्थ प्रकट करके अपने अनुकूल समय को बतलाकर, उस समय (आचार्य के) पास जाना चाहिये। समय के अनुकूल न होने से कहा जाता हुआ भी कर्मस्थान मन में नहीं बैठाया जा सकता।

यह, “कर्मस्थान को देनेवाले कल्याणमित्र के पास जाकर” का विस्तार है।

चर्या

अपनी चर्या के अनुकूल, छ चर्या हैं—(१) राग चर्या (२) द्वेप चर्या (३) मोह चर्या (४) श्रद्धा चर्या (५) बुद्धि चर्या (६) वितर्क चर्या। कोई-कोई राग आदि को मिला-जुला कर और भी चार तथा वैसे ही श्रद्धा आदि को—इन भावों के साथ चौदह बतलाते हैं।^१ इस प्रकार भेदों को कहने पर राग आदि को श्रद्धा आदि से भी मिलाकर बहुत सी चर्या होती हैं।^२ इसलिये संक्षेप में छ ही चर्या जाननी चाहिये। चर्या, प्रकृति (=स्वभाव), उत्पन्नता—ये अर्थ से एक हैं। उनके अनुसार छ ही व्यक्ति होते हैं—(१) रागचरित (२) द्वेप चरित (३) मोह चरित (४) श्रद्धा चरित (५) बुद्धि चरित (६) वितर्क चरित।

उनमें, चूँकि राग चरित वाले को कुशल-चित्त के उत्पन्न होने के समय श्रद्धा बलवान् होती है, राग (=स्नेह) के समान गुणवाली होने के कारण। जैसे कि अकुशल चित्त के उत्पन्न होने पर राग स्निग्ध होता है, बहुत रूखा नहीं, ऐसे ही कुशलचित्त की उत्पत्ति के समान श्रद्धा। जैसे राग भोग-विलास की वस्तुओं को खोजता है, ऐसे ही श्रद्धाशील आदि गुणों को। जैसे राग

१ विनयपिटक के महास्कन्ध में। देखिये महावग्ग १, २०

२ राग आदि को मिला-जुलाकर—(१) रागमोह चर्या (२) द्वेपमोह चर्या (३) रागद्वेप चर्या (४) राग-द्वेप-मोह-चर्या। ये चार होते हैं। ऐसे ही श्रद्धा आदि को मिला-जुलाकर—(१) श्रद्धा-बुद्धि चर्या (२) श्रद्धा वितर्क चर्या (३) बुद्धि वितर्क चर्या (४) श्रद्धा बुद्धि वितर्क चर्या—ये चार होते हैं।

३ तिरसठ या उससे भी अधिक। वे ‘असम्मोसानन्तरधानसुत्त’ सयुक्त निकाय की टीका में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई हैं। वहाँ कहे गये प्रकार से जानना चाहिये—ये चार होते हैं।

धराई करवा नहीं जोड़ता ऐसे ही भ्रष्टा मछाई करवा नहीं जोड़ती । इसलिये रागचरित का भ्रष्टा चरित मेकी (= समाग) है ।

वैकि इ प चरितबाके को कुसक चित के उत्पन्न होने के समय प्रज्ञा बलबान् होती है इ प के समाग गुणबाकी होने के कारण । जैसे कि कुसक चित के उत्पन्न होने पर द्वेष कम्मा होता है अकम्पन से नहीं छगता है, ऐसे ही कुसक होने के समय प्रज्ञा । और जैसे द्वेष, नहीं हुए दोष को भी जोड़ता है, ऐसे ही प्रज्ञा रहते हुए दोष को ही । जैसे द्वेष प्राप्तिवाँ को त्यागने के रूप में होता है, ऐसे ही प्रज्ञा संस्कार त्यागने के रूप में । इसलिये द्वेष चरित का कुसि चरित मेकी है ।

वैकि मोहचरित बाके को नहीं उत्पन्न हुए कुसक धर्मों को उत्पन्न करने के किये प्रयत्न करते हुए अधिकतर विघ्नकारक चितक उत्पन्न होते हैं मोह के समाग कक्षमबाके होने के कारण । जैसे कि मोह बहुत ही व्याकुल होने के कारण । और जैसे मोह (अकम्पनवाँ को) नहीं पकड़ने के कारण बचक होता है, जैसे ही चितक अकम्पनवाँ कम्पना करने के कारण । इसलिये मोह चरित का चितक चरित मेकी है ।

धूमरे, दुष्मा मान दहि के अनुसार और भी तीन चर्या कहते हैं । जवमें दुष्मा राग ही है और मान उसमें मिछा हुआ है, इसलिये दोनों राग-चर्या से जन्मा नहीं होते । दहिको मोहसे उत्पन्न होने के कारण दहि चर्या मोह चर्या में ही भा जाती है ।

इन चर्यावाँ का क्या विधान है ? जैसे जानना चाहिये कि वह व्यक्ति रागचरित बाका है वह व्यक्ति द्वेष आवि चर्यावाँ में से कोई एक ? किस चरित बाके व्यक्ति के किये क्या अनुसूच है ?

चर्या-निदान

जवमें पहले की तीन चर्यावाँ पूर्व जन्मों में अम्यस्त होने और (इहेप्मा आवि) पातु-दोष के कारण (होती हैं)—(पेस) कोई कोई कहते हैं । पहले (जन्म में जो) मेम में क्या हुआ अधिकारा सीमन कार्य करता है (वह) राग चरित होता है । जबका स्वर्ग से प्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुआ । पहले जन्ममें काठने मारवे बाँचने दुस्सनी का काम अधिकारा करनेबाका द्वेष चरित होता है । जबका गरक सर्प-बीजि से प्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुआ । पहले जन्म में अधिकारा सराब पीने बाका और सुबने-दुखने से बाँधित मोह चरित होता है । जबका पातु-बीजि से प्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुआ । ऐसे पूर्व जन्म के अम्यास के कारण करते हैं ।

दो पातुवाँ की अधिकारा से व्यक्ति मोहचरित बाध्य होता है—दुष्मी पातु और बक पातु के । जन्म हो की अधिकता से द्वेष चरित । सबकी समापता से रागचरित । द्वेष बाकी में इहेप्मा अधिक बाका रागचरित होता है । पातु अधिक बाका मोहचरित जबका इहेप्मा अधिक बाका मोहचरित और पातु अधिक बाका राग चरित—ऐसे पातु-दोष के कारण करते हैं ।

वैकि पहले (जन्म में) मेम में कौन हुए अधिकारा सीमन कार्य करने बाके भी और स्वर्ग से प्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए भी—समी रागचरित बाके ही नहीं होती जबका धूमरे द्वेष-मोह चरितबाके । इस प्रकार कहे गये के अनुसार पातुवाँ का उत्तरद विधम नहीं है । द्वेष के विधम में राग-मोह दो ही कहे गये हैं । और वह भी चर्यापर विरोधी है । भ्रष्टा चर्या आविमें एक का भी निदान नहीं कहा गया है । इसलिये वह सब अनिश्चित कथन है ।

१ कोई-कोई, उपसिपसविर के सम्मम में कहा गया है उन्होंने 'विमुक्ति मार्ग' में किता कहा है—जीता ।

यह अर्थकथाचार्यों के मतानुसार विनिश्चय है—यह उत्सद कीर्तन^१ में कहा गया है—
 “ये सत्त्व पूर्व-हेतु के अनुसार लोभ उत्सद, द्वेष उत्सद, मोह उत्सद, अलोभ उत्सद, अद्वेष उत्सद
 और अमोह उत्सद होते हैं। जिसे कर्म करने के समय लोभ बलवान् होता है, अलोभ दुर्बल
 (= मन्द), अद्वेष, अमोह बलवान्, द्वेष-मोह दुर्बल, उसका दुर्बल अलोभ लोभको दबा नहीं
 सकता। अद्वेष अमोह बलवान् द्वेष-मोह को दबा नहीं सकते। इसलिए वह उस कर्म से दी गई
 प्रतिसन्धि (=माता के पेट में उतरने वाली चित्त सन्तति = चित्तप्रवाह) के अनुसार उत्पन्न होकर
 लोभी होता है, सुख-विलासी, क्रोध-रहित, प्रज्ञावान् और वज्र के समान ज्ञान वाला।

जिसे कर्म करने के समय लोभ-द्वेष बलवान् होते हैं, अलोभ-अद्वेष दुर्बल और अमोह
 बलवान्, मोह दुर्बल। वह पहले के अनुसार ही लोभी और क्रोधी होता है, किन्तु प्रज्ञावान्,
 वज्र के समान ज्ञानवाला होता है, दत्ताभयस्थविर के समान। जिसे कर्म करने के समय
 लोभ-अद्वेष मोह बलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, तो वह पहले के ही समान लोभी और कमबुद्धि
 वाला होता है, किन्तु सुखशीली और अ-क्रोधी होता है। बहुलस्थविर^२ के समान। वैसे ही
 जिसके कर्म करने के समय लोभ-द्वेष-मोह तीनों भी बलवान् होते हैं, अलोभ आदि दुर्बल, वह
 पहले के ही अनुसार लोभी, क्रोधी और मूर्ख होता है।

जिसे कर्म करने के समय अलोभ-द्वेष-मोह बलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, वह पहले के
 ही अनुसार अल्पक्लेशा वाला होता है। दिव्य आलम्बनों को भी देखकर निश्चल रहता है, किन्तु
 क्रोधी और कमबुद्धिवाला होता है। जिसे कर्म करने के समय अलोभ-अद्वेष-मोह बलवान् होते हैं,
 दूसरे दुर्बल, वह पहले के अनुसार ही अलोभी और सुख-शीली होता है, किन्तु होता है मूर्ख।
 वैसे ही जिसे कर्म करने के समय अलोभ-अद्वेष-अमोह बलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, वह पहले के
 अनुसार ही अलोभी और प्रज्ञावान् होता है, किन्तु होता है क्रोधी। जिसे कर्म करने के समय तीनों
 भी अलोभ आदि बलवान् होते हैं, लोभ आदि दुर्बल, वह महासंघरक्षित स्थविर के समान
 अलोभी, अक्रोधी और प्रज्ञावान् होता है।^३

इसमें जो लोभी कहा गया है—यह रागचरित वाला है। क्रोधी, कमबुद्धिवाले द्वेष-मोह
 चरित वाले हैं। प्रज्ञावान् बुद्धिचरित वाला है। अलोभी अक्रोधी प्रसन्न मन रहने के स्वभाव वाले
 होने से श्रद्धाचरित वाले हैं। अथवा जैसे बहुत से अमोह वाले कर्म से उत्पन्न हुआ बुद्धिचरित
 वाला होता है, ऐसे ही बहुत श्रद्धावाले कर्म से उत्पन्न श्रद्धाचरित। कास (=भोग सम्बन्धी)
 वितर्क आदि वाले कर्म से उत्पन्न हुआ वितर्कचरित। लोभ आदि मिश्रित कर्म से उत्पन्न हुआ
 मिश्रित चरित वाला होता है।

इस प्रकार लोभ आदि में से जिस किसी की प्रतिसन्धि को उत्पन्न करने वाले कर्म को
 चर्याओं का निदान जानना चाहिये।

१ विपाक कथा में—टीका। देखिये अत्थसालिनी का पकिण्णक काण्ड।

२ यह पाठ सिंहली ग्रन्थों में नहीं है, न तो मूल ही में और न व्याख्या में। बंगला में
 वाकुल स्थविर लिखा है।

३ देखिये-मज्झिम निकाय अट्ठकथा ३, ३, २।

खानने के लक्षण

जो कहा गया है—'कैसे जानना चाहिये कि यह व्यक्ति रागचरित बाबा है ?' आदि । उसके लिए यह विधि है :—

इरियापयतो किञ्चा भोजना वस्समावितो ।

अम्मपयत्तितो चेव शरियायो विभावये ॥

[ईर्वापय काम भोजन देखने आदि और भर्म की प्रवृत्ति स चर्चाओं को जाने ।]

अन्नम ईर्वापय से, रागचरित बाबा स्वाभाविक बाक से बकते हुए बनटम कर मकता है, धीरे से पर रकता है बराबर रजता है बराबर उठता है और उसके पैर का बिच्छा भाग जमीन नहीं छूता है । इँप चरितबाबा पैर के अगले भाग से (जमीन) कोचते हुए के समान बकता है सहसा पर रकता है सहसा उठता है बार बार पैर रजने के समय काटते (= काँचते) हुए के समान रजता है । मोहचरितबाबा हाथ-पैर बकते हुए बकता है संस्कृत के समान पैर रजता है संस्कृत के समान उठता है और उसका पैर सहसा अनुपीडित (पैर के पंखे और ठंडी से सहसा ही घेरना) होता है । मागन्धिय सूत्र की उत्पत्ति में यह कहा भी है—

एतस्स हि उपपुटिक पर्व मये

बुद्धस्स होति अनुकम्बितं पर्व ।

मूल्हस्स होति सहसानुपीडितं

विषट्ठच्छस्स इत्थमीदिसं पर्व ॥^१

[रागी का पैर बिच्छे भाग में जमीन को नहीं छूता है । ठंडी का पैर जमीन पर रखने के समय पीचते हुए होता है । मोही का पैर पंख और ठंडी से सहसा जमीन को घेरता हुआ होता है किन्तु छत-रहित (= महीन-मकेस) का पैर इस प्रकार का होता है ।]

रागचरितबाबा का स्थान भी सुन्दर और मनोहर होता है । इँप चरितबाबा का कहा मोह चरितबाबा का तिनर-किर (= आबुज) । बदन में भी पने ही । रागचरित बाबा धीरे धीरे बराबर बिछावन बिछा धीरे से बट, अंग-माथनों को समेट कर सुन्दर अंग से सोता है और उठाते हुए बन्दी से उठकर बरे हुए के समान धीरे से उठाने बता है । इँपचरित बाबा जैसे जैसे बिछावन बिछा रागी केँके हुए भी ब्याकर सोता है और उठते हुए जरूरी त उठकर गुस्सा होने के समान जपाव देता है । मोहचरित बाबा बैभुवा बिछावन बिछावर हथर उपर अंग-माथनों को केँके हुए अधिकतर भीथे मुन करके मीठा है और उठते हुए हुँ हुँ करते हुए पैर से उठता है ।

अज्ञाचरित आदि नैकि रागचरित के सरस होते हैं इयच्छिप उज्जम भी ईर्वापय देता ही होता है । इय प्रकार ईर्वापय से चर्चाओं को जाने ।

काम से साह लगाने आदि के कामों में रागचरित बाबा अच्छी तरह हाथ को पकड़कर धीरे-धीरे बाप का न पीकाने हुए मंडूव (= *itex nigunda*) के चिरे नुनों के समान बिछत

१ इतिव पृष्ठ १६

२ हा हुए के समान—बार बार अर्थ करन है—रीडा ।

३ मुग निगल ४ और पम्पारदुग्ग २ २ इति गाग में अमटगाण है ।

४ इय गा हुआ —रीडा ।

हुण शुद्ध परावर झाड़ू लगाता है। द्वेप चरितवाला जोर से झाड़ू को पकड़कर जट्टी-जट्टी दोनों ओर वालू उठाते हुण कर्कष शब्द से शुद्ध, विषम झाड़ू लगाता है। मोहचरितवाला ढीला झाड़ू पकड़कर उलाहते-पलाहते (वालू ओर पृष्ठाकरकट) मिलाते हुण अशुद्ध और विषम झाड़ू लगाता है। जैसे झाड़ू लगाने में, ऐसे ही चीवर धोने, रँगने आदि में भी, सब कामों में निपुण, प्रिय, भली प्रकार मत्कार पूर्वक करनेवाला रागचरित, जोर से पकड़ने, कड़ा और विषम करनेवाला द्वेप-चरित, अनिपुण, तितर-वितर, विषम और असीमित करनेवाला मोहचरित। चीवर पहनना भी रागचरित वाले का न बहुत कसा आर न बहुत ढीला होता है। (वह) सुन्दर और गोलाकार होता है। द्वेपचरित वाले का न बहुत कसा, न गोलाकार। मोहचरितवाले का ढीला और तितर-वितर। श्रद्धाचरित आदि उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार काम से चर्याओं को जाने।

भोजन से, रागचरित वाले को चिकना, मीठा भोजन प्रिय होता है और खाते हुण न बहुत बड़ा, गोल कौर (= ग्राम) करके रस को चखते हुण धीरे-धीरे खाता है। कुछ स्वादिष्ट पाकर प्रसन्न होता है। द्वेपचरित वाले को रूखा, खटा खाना प्रिय होता है और खाते हुण मुँहभर कौर करके रस को न चखते हुण जल्दी-जल्दी खाता है, कुछ अस्वादिष्ट पाकर अप्रसन्न होता है। मोहचरितवाला अनियत रुचियाला होता है और खाते हुण न गोल, छोटा कौर करके वर्तन में छींटते हुण, मुँह पर लेपते हुये, विक्षिप्त-चित्त नाना बातों को सोचते हुण खाता है।

श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार भोजन से चर्याओं को जाने।

देखने आदि से, रागचरित वाला थोड़ा भी मनोरम रूप को देखकर अचम्भे में पड़े हुण के समान देरतक देखता है। थोड़े से भी गुण में फँस जाता है। यथार्थ दोष को भी नहीं मानता है। जाते हुण भी न छोड़ने की इच्छावाले के समान होकर सापेक्ष ही जाता है। द्वेप-चरितवाला थोड़ा भी बुरा देखकर (नहीं सह सकने के कारण) दुःखित होने के समान बहुत देर तक नहीं देखता है। थोड़े से भी दोष में लड़ पड़ता है। यथार्थ गुण को भी नहीं मानता है। जाते हुण भी छूटने की ही इच्छावाला होकर, इच्छारहित जाता है। मोहचरित वाला जिस किसी रूप को देखकर, दूसरे की नकल करनेवाला होता है। दूसरे को निन्दा करते हुण सुनकर निन्दा करता है। प्रशंसा करते हुण सुनकर प्रशंसा करता है। स्वयं अज्ञानता की उपेक्षा से उपेक्षा ही करनेवाला होता है। ऐसे ही शब्द-श्रवण आदि में भी।

श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार देखने आदि से चर्याओं को जाने।

धर्म की प्रवृत्ति से, रागचरित वाले को माया, शठता, घमण्ड, बुरी इच्छाएँ, बढ़ी-बढ़ी आशाएँ, अ-सन्तोष, दूसरे को चोट पहुँचाना, चपलता आदि इस प्रकार की बातें अधिकतर होती हैं। द्वेपचरित वाले को क्रोध, उपनाह (= वैर बाँधना), ब्रक्ष (= दूसरे के गुण को मिटाने का प्रयत्न), निष्ठुरता, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि इस प्रकार के। मोहचरित वाले को स्त्यान (= मानसिक आलस्य)-मृद्ध (= शारीरिक आलस्य), औद्धत्य (= उद्धतपन), कौकल्य (= पछतावा), विचिकित्सा (= शका), अपनी बात पर दृढ़ता से बटे रहना, अपनी बात को न छोड़ना आदि इस प्रकार के। श्रद्धाचरित वाले को खुलेहाथ दान देना, आर्यों के दर्शन की इच्छा, सद्धर्म को सुनने की अभिलाषा, प्रमोद की अधिकता संसर्ग से रहित रहना, मायावी न होना, चित्त-प्रसन्न करने की

बातों (= बुद्ध धर्म, सब) में चित्त को प्रसन्न करना आदि इस प्रकार के । सुविचारित वाक्यों को आशाकारी (= सुबोध) कथनानुसंधानों का साथ करना भोजन में माया आत्ममा स्मृति और सम्मत्तम्य (= प्रज्ञा) वाका होना, आशरण में बसने रहना संयोग करनेवाली बातों में संयोग करना और संयोग का ठीक-ठीक प्रयत्न करना आदि इस प्रकार के । चित्त के चरितवाक्यों को बहुत पाठनीय करना सुन्दर-सुन्दर होकर बिहरने की इच्छा पुण्यकर्मों में समय न छनना जबकि चित्त का होना रात में सुषुप्ता (= सोया-देसा कहेंगे—सोचना) दिन में अकम्पा (= छप सोचे हुए कर्मों को करना) इधर-उधर (मन को) बीबाधा आदि इस प्रकार की बातें अधिकतर होती हैं । इस प्रकार धर्म की प्रवृत्ति से चरितवाक्यों को चाये ।

क्योंकि यह चरितों के आचरण का विधान सब प्रकार से व तो पाकि में और न अर्थकथा में ही आया है केवल आचार्य के मतानुसार कहा गया है इसलिये सार रूप में वहीं मानना चाहिये । क्योंकि रागचरित वाक्यों के लिये कहे गये ईर्ष्यापक्ष आदि को द्वेषचरित आदि भी अप्रमाद से बिहरने वाक्य कर सकते हैं । और मित्र चरित वाक्यों एक ही व्यक्ति को मित्र-मित्र कथन वाक्यों ईर्ष्यापक्ष आदि नहीं उत्पन्न होते हैं । जो अर्थ-कथाओं में चरितों के आचरण की विधि बतलाई गई है उसे ही सार रूप में मानना चाहिये । कहा है— 'वैतोपर्यं ज्ञानं' (दूसरे के चित्त को जान केये वाक्य ज्ञान) को प्राप्त आचार्य चरितों की आज्ञा कर कर्मस्वान कहेंगे । दूसरे (आचार्य) को सिद्ध से पूजना चाहिये ।" इसलिये वैतोपर्यं ज्ञान से अथवा उस व्यक्ति से पूज्यमान मानना चाहिये कि यह व्यक्ति रागचरित वाक्य है यह द्वेष आदि (चरितों) में से कोई एक ।

चरित के अनुसार अनुकूलता

किस चरित वाक्यों व्यक्ति के लिये क्या अनुकूल है ? वहाँ रागचरित वाक्यों के लिये शत्रुवादन अपरिहृत वेदी वाका मृमि पर ही बना पम्मार^१ नहीं बचाया हुआ धुन की कुटी पर्यंवाक्य आदि में से कोई एक से मरा चमगीर्वाण से पूर्व बहत्-विमलता बहुत ईसा या बहुत बीबा बगली^२, (सिंह आदि के) सब से कुछ अपरिहृत विषम मार्ग वाका जहाँ बारपाई—बोकी भी पदमक से मरी और बहत्तरत हावी है जिसे देखते ही धुन पैदा होती है वसा अनुकूल है । पहनने-विमलने का (बहत्) किमारे-विमारे पदम कदमते झुकते हुये सूता से मरा जकेरी (= अक्षर्य) के समान कोरे के समान ककर स्पर्श वाका मिका भारी मुनिछाह स बोये जाने वाका अनुकूल होता है । पात्र भी मरा (= दुर्बल) मिही का पात्र अथवा कड़ी और गॉड से मरा हुआ कोरे का पात्र भारी और गुरी बनावट का सिर की पोंपरी के समान धुन करने के योग्य होना चाहिये । मिह्राटन का मार्ग भी अग्रिय गुर गॉड वाका विषम होना चाहिये । मिह्राटन करने का गॉड भी जहाँ आदमी बिना देखे हुए के समान घूमते हैं जहाँ एक घर में भी मिह्रा न पाकर निकलते हुए—'गमी आह्वं (कहर) आसनवाका में से बाहर बपागु-मात देकर जाते समक गाव को डॉटर में तुसाने के समान प्रवेश कराके बिना देखते हुए जाते हैं

१ वैतिये परिच्छेद तेरहवां ।

२ पर्यंत के छंदे हुए स्थान को पम्मार कहते हैं जहाँ कि उलटने नीचे रहा का मछे ।

३ छपा और बहत् से रहित—जीरा ।

वैसा होना चाहिये । परोमने वाले आठमों भी दास या नांकर वृत्त, भटे, मैला कपड़ा पहने, दुर्गन्ध, जिगुप्पा पेश करने वाले—जो त्रे-गन में पिचड़ी-भात फेंकने के समान परोसने हैं । वैसे अनुकूल होते हैं । पिचड़ी-भात-ग्रहण की चीजें भी स्त्री, ग्याराम, साधों कोटो, वण आदि से बनी, सड़ा माछा, मॉल, पुराने नाना का तेवना, जो कुछ त्रेघल पेट-भर होना चाहिये । इसका ईर्ष्यापथ भी सड़ा रहना या टटलना होना चाहिये । आलरदन नीला आदि वर्ण-कसिण में से जो कोई अपरिशुद्ध-वर्ण—यह रागचरित वाले के अनुकूल है ।

होपचरित वाले का शयनासन न बहुत ऊँचा, न बहुत नीचा, छाया और जल से युक्त, दीवार, सम्भे, मीठियों में बँटा हुआ, माला-चलता कर्मों में पूर्ण (=चित्रित), नाना प्रकार के चित्र-कर्म से सुसज्जित, बराबर-चिकना-नर्म मत्त वाला, प्रतापिमान के समान पुष्प-माला और विचित्र रंग के वितान से अच्छी तरह सजा, शुद्ध, मनोरम बिछावनों से भली भाँति ढिठी चौकी-चारपाई जगह-जगह पर सुगन्धी के लिये रखे फूल और सुगन्धियों के सुवान से सुगन्धित, जो देखने मात्र में प्रीति प्रामोद्य पैदा करता है—इस प्रकार का अनुकूल होता है ।

उसके शयनासन का मार्ग भी तब तरह के धिन्नों से रहित, पवित्र, बराबर तल वाला, न्यू सजाधजा हुआ ही होना चाहिये । सोने-चिटाने के सामान भी कीड़े, खटमल, दीर्घ-जातिक (=सर्प आदि), चूहों के उपद्रवों को दूर करने के लिये बहुत नहीं होना चाहिये । एक ही चारपाई-चौकी मात्र होनी चाहिये । पहनने-पिछाने के भी उसके (वस्त्र) चीन देश का बना कपड़ा (=चीनपट), सोमार देश का वस्त्र (=सोमारपट), रेशमी, कपाससे बना महीन वस्त्र, तीसी का बना हुआ महीन कपड़ा (=क्षोमपट्र) आदि में जो-जो अच्छा हो, उससे एकहरा या दोहरा हटका श्रमण (-त्रेप) के योग्य अच्छी तरह रँगा हुआ, सुपरिशुद्ध वर्ण वाला होना चाहिये । पात्र पानी के बुलबुले के समान अच्छी बनावट वाला, मणि के समान चिकना और निर्मल । श्रमण त्रेप के योग्य सुपरिशुद्ध वर्ण लोहे का होना चाहिये । भिक्षादन का मार्ग विघ्न-रहित, समतल, प्रिय और न बहुत दूर, न बहुत समीप गाँववाला होना चाहिये । भिक्षादन करने का गाँव भी जहाँ आदमी—“अन्न आर्य आनेगे” (सोच) पानी छिड़क बहार कर साफ किये हुए स्थान पर आसन बिछा, आगे बढ़कर पात्र को ले घर में प्रवेश कराकर बिछे आसन पर बैठा, सत्कारपूर्वक अपने हाथों से परोमते हैं, वैसा होना चाहिये ।

जो उसे परोसनेवाले होते हैं, (वे) खूबसूरत, चित्त को प्रसन्न करनेवाले, अच्छी तरह नहाये हुए, शरीर में छेपन किये (=पाउडर लगाये), धूप, पुष्प, गन्ध की सुगन्धियों से सुगन्धित, नाना प्रकार के पवित्र मनोहर वस्त्र-आभरण से सजे धजे, सत्कार करनेवाले—वैसे अनुकूल होते हैं ।

खिचड़ी-भात, खाने की चीजें भी वर्ण-गन्ध, रस से युक्त ओजवाली, मनोरम, सब तरह से उत्तम (=प्रणीत) इच्छा भर (खाने के लिए) होनी चाहिये । इसका ईर्ष्यापथ भी लेटना या बैठना होना चाहिये । आलम्बन नील आदि कसिणों में से जो कोई सुपरिशुद्ध वर्ण । यह द्वेप चरितवाले के अनुकूल है ।

१ ‘सोवीर’ मिलिन्द प्रश्न ५, १५ । यह देश राजपूताना के दक्षिण और अवती के पश्चिम पड़ता था, इसकी राजधानी रोहक थी—देखिये, सिंद्दली बुद्धचरित की भूमिका ।

२ तीसी के महीन कपड़े के लिये पूर्वकाल में शाक्यों का ‘खोमदुस्स निगम’ प्रसिद्ध था । वहाँ का क्षौम-वस्त्र देश-विदेश भेजा जाता था—देखिये, सयुक्त नि० अट्ट० १, ७, २, १२ ।

मोहचरितवाले का सबलासन लुके मैदान की ओर मुखवाका विवरहित होना चाहिये । यहाँ कि पैठोबाबाके लुकी दिशा दिखाई देती है । ईर्ष्यापर्वी में बहकना होना चाहिये । इसका आकम्बन सुप या परई (= सराव) के बराबर छोटा नहीं होना चाहिये । लँकरी (= सम्पाध) बगल में बिज अधिकतर सम्मोह को प्राप्त होता है, इसलिये कसिण बड़ा और महान होना चाहिये । सेप (घाँट) हृ पचरित बाके के किये कही गई के समान । वह मोहचरित बाके के किये अनुच्छ है ।

मदाचरितवाले के लिए ह्रौपचरित में कहा गया सभी विधान अनुच्छ है । इसके आकम्बनों में अनुस्मृति (कर्म) स्थान भी होना चाहिये । मुद्रिचरितवाले के किये सबलासन में 'वह अनुच्छ ई ऐमी बात नहीं है । बितर्कचरितवाले के लिए सबलासन लुके मैदान की ओर मुख वाला यहाँ बड़े हुए बाग बगीचे बन पुष्परणी (= पोखरी) की रमणीयता गाँव देहात (= निगम) जगार (= जनपद) की तरतीष (= परिपाटी) और नीचे रंगवाले पर्वत दिखाई देते हैं—वह नहीं होना चाहिये । वह दो बितर्क की रीति का कारण ही बनता है ।^१ इसलिये पर्वत की घाटी में बन स ईके हुए हस्तिपुसिपद्मरानी और महेन्द्रगुहा के समान सबलासन में वास करना चाहिये । इसका आकम्बन भी बड़ा नहीं होना चाहिये । वैसा बितर्क के अनुसार दावान का हेतु होता है । (वह) छोटा होना चाहिये । सेप रागाचरितवाले के किये कही गये के समान । यह बितर्कचरितवाले के लिए अनुच्छ है ।

यह 'अपनी चर्चा के अनुच्छ' इसमें आई हुई चर्चाओं का प्रवेश निदान का स्पष्टीकरण और अनुच्छता के परिच्छेद के अनुसार विस्तार है ।

अभी तक चर्चा के अनुच्छ कर्मस्थान सब प्रकार से नहीं स्पष्ट किया गया है । वह बाद वाली माधिका (= धीवरु) के विस्तार में अपने आप स्पष्ट होगा । इसलिये जो कहा गया है— 'चालीस कर्मस्थानों में किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण करके'^२—यहाँ (१) संन्या के निर्देश से (२) उपचारधर्मा ज्ञान के आवाहन से (३) ज्ञान के प्रवेश से (४) आकम्बनों के समति प्रत्यय से (५) बड़ाने घटाने से (६) आकम्बन से (७) भूमि से (८) ग्रहण करने से (९) प्रत्यय से (१०) चर्चा के अनुच्छ होने से—इन इस आकारों से कर्मस्थान का विभिन्न ज्ञानना चाहिये ।

चालीस कर्मस्थान

उनमें संन्या निर्देश से 'चालीस कर्मस्थानों में'—इस प्रकार जो कहा गया है यहाँ चालीस कर्मस्थान ब हैं—(१) दम करिष (अष्टम) (२) दम अनुम (३) दस अनुस्मृतिर्ष (४) चार महाविहार (५) चार आरप्य (६) एक संज्ञा और (७) एक उपपन्नान ।

१ बुद्धानुगृहीत कर्मस्थान आदि छ पञ्चगान । देखिये शतती परिच्छेद ।

२ गैम आनुधान मधिय रथार का—दीपा । विस्तार के लिए देखिये—उदान ४ १

३ श्रुता में एक प त गुहा ।

४ मन्त्र रथार के तीन के गिनानी गुहा जो श्रुता में भिन्न (मिहमा अनुगपपुर

में ८ मी १८) भाग भी पर्यमान है ।

५ देगा पत्र ८५ ।

अ—पृथ्वी कर्मिण, आप (=जल) कर्मिण, तेज (=अग्नि)-कर्मिण, वायु-कर्मिण, नील-कर्मिण, पीत-कर्मिण, लोहित (=लाल) कर्मिण, अवदात (=इंद्र) कर्मिण, आलोक-कर्मिण, परिटिक्ता-काश कर्मिण—ये दस कर्मिण (=कृत्तन) हैं।

आ—ऊर्ध्वमातक, विनीलक, विपुत्रक, विच्छिद्रक, विपचायितक, विक्षिप्तक, हत-विक्षिप्तक, लोहितक, पुलवक, अस्थिक—ये दस अशुभ हैं।

इ—उद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, सद्धानुस्मृति, शीलानुस्मृति, द्वागानुस्मृति, देवतानुस्मृति, मरणानुस्मृति, कायगता-स्मृति, आनापान-स्मृति, उपशमानुस्मृति,—ये दस अनुरमृतिर्यो हैं।

ई—मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा—ये चार ब्रह्मविहार हैं।

उ—आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकृषन्यायतन, नैवमज्जानामज्ञायतन—ये चार आरूप्य हैं।

ऊ—आहार में प्रतिपलता की सजा (=ग्याल)—एक सजा है।

ए—चारों धातुओं का व्यवस्थान—एक व्यवस्थान है।

—ऐसे संग्रह के निर्देश से विनिश्चय जानना चाहिये।

उपचार-अर्पणा का आवाहन

उपचार अर्पणा के आवाहन से, कायगतारमृति और आनापान-स्मृति को छोड़कर शेष आठ स्मृतिर्यो, आहार में प्रतिपलता की सजा, चारों धातुओं का व्यवस्थान—यही दस कर्मस्थान उपचार को आवाहन करने वाले हैं। शेष अर्पणा को आवाहन करने वाले। ऐसे उपचार-अर्पणा के आवाहन से (कर्मस्थान का विनिश्चय जानना चाहिये)।

ध्यान के भेद

ध्यान के प्रभेद से, अर्पणा का आवाहन करने वालों में यहाँ आनापान-स्मृति के साथ दस कर्मिण चार ध्यान वाले होते हैं। कायगता-स्मृति के साथ अशुभ प्रथम ध्यान वाले। पहले के तीन ब्रह्मविहार (=मैत्री, करुणा, मुदिता) तीसरे ध्यान वाले। चौथा ब्रह्मविहार (=उपेक्षा) और चारों आरूप्य चौथे ध्यान वाले हैं।।

समतिक्रमण

(आलम्बनों के) समतिक्रमण से, दो प्रकार के समतिक्रमण होते हैं—अङ्ग का समतिक्रमण और आलम्बन का समतिक्रमण। उनमें सभी तीसरे-चौथे ध्यान वाले कर्मस्थानों में अङ्ग का समतिक्रमण होता है। वितर्क-विचार आदि ध्यान के अङ्गों का समतिक्रमण करके उन्हीं आलम्बनों में द्वितीय ध्यान आदि को पाने के कारण। वैसे ही चौथे ब्रह्मविहार में। वह भी मैत्री आदि के ही आलम्बन में सौमनस्य का समतिक्रमण करके पाने के कारण। चारों आरूप्यों में आलम्बन का समतिक्रमण होता है। पहले के नव कर्मिणों में से किसी एक का समतिक्रमण (=लंघना) करके आकाशानन्त्यायतन को पाया जाता है और आकाश आदि का समतिक्रमण करके विज्ञानानन्त्यायतन आदि। शेषों में समतिक्रमण नहीं है।।

वदाम-घटाव

वदाम घटाने से हम चाकीस कर्मस्थानों में वस कसिबों को हूँ पढ़ाना चाहिये । कितनी बगह कसिब को कैयता है उसके अन्तर विषय ओषधपात से द्रव्य को घुनने के किये, विषय चतु से रूप को देखने के किये और दूसरे प्राणियों के चित्त को (अपन) चित्त से जानने के किये समर्थ होता है ।

कायगतास्पृति और अनुग को नहीं पढ़ाना चाहिये । क्यों ? बाबरे में बैठे हुए होने और गुण के अभाव के कारण । वह उबका बगह से अलग होना जानना करने की विधि में आयेगा । उनके बहने पर घुनों का डेर ही बहता है और (उसमें) कोई गुण नहीं है । तोपाक प्रसोत्तर में कहा भी गया है—“अगवात् । रूप संज्ञा प्रगट है किन्तु अ-प्रगट है अस्थिक संज्ञा ।”^१ इसमें निमित्त के बहने के अनुसार रूप-संज्ञा प्रगट नहीं गई है और अस्थिक संज्ञा नहीं बहने के अनुसार अप्रगट ।

तो यह—‘अस्थिक संज्ञा सं सम्पूर्व इस पृथ्वी को स्पर्श (= स्पर्शमा) किया ।’^२ कहा गया है वह पाये हुए (प्राप्ति) के ज्ञान बहने के अनुसार कहा गया है । जैसे कि घर्माष्टोक के समय में करविक (= करवीक) पक्षी चारों और वेणक की हीचारों में अपनी छाया को देख सब और करविक पक्षी हैं—‘ऐसा समझकर मीठी बोली बोला’ । ऐसे ही स्पष्टि^३ ने भी अस्थिक संज्ञा की प्राप्ति के कारण सब विसाहीं में उपस्थित निमित्त की देखते हुए, सारी ही पृथ्वी को हृदियों से मरा हुआ समझा ।

यदि ऐसा है तो जो अधुन-ध्यायी का अधमाणाकम्बन कहा गया है^४ यह विरुद्ध होता है ? यह नहीं विरुद्ध होता । कोई वह ऊर्ध्वमातक वा अस्थिक (= हड्डी) में निमित्त को ग्रहण करता है और कोई छोटे । इस कारण किसी का परित्राकम्बन का ज्ञान होता है और किसी का अधमाणाकम्बन का । अजबा को इसके बहने में शोप को नहीं देखते हुए (इस) कहाता है उसके प्रति “अधमाणाकम्बन” कहा गया है । अतः गुण के अभाव के कारण नहीं बहना चाहिये ।

कैसे इन्हें ऐसे ही शेषों को भी नहीं पढ़ाना चाहिये । पर्या ? धर्म आवापान के निमित्त को बढाते हुए बाबरे में बैठे हुए पात्रासि ही बहती है । इसकिए शोप होने और बाबरे में बैठे होने के कारण नहीं पढ़ाना चाहिये । महाविहार प्राणिया के आकम्बनबाके हैं उनके निमित्त को बहने हुए प्राणियों का समूह ही बहेगा और उसमें कोई अतकन नहीं है इसकिए कैसे भी नहीं पढ़ाना चाहिये ।

तो कि कहा गया है—“अग्नीपुत्र चित्त सं एक विसा को पूर्ण कर^५ आदि । वह परि ग्रहण करने के अनुसार ही कहा गया है । एक बार दो बार आदि के क्रम से एक विसा (में रहने बाके) प्राणियों को परिग्रहण करके जानना करने हुए ‘एक विसा को पूर्ण कर’ कहा गया है ।

१ धरगावदुक्का ७ ४ और अयवानदुक्का १ ३ ।

२ धरगाव १ २५ २८ ।

३ शिवये कथा शुभप्रज्ञ विष्णुसिनी १ १ २४ ३ ।

४ निगावर्त्ता रयति ।

५ शिव—अधमागणी ३ २८ ।

६ दीपन १ १ ।

न कि निमित्त को बढ़ाते हुए । इसमें प्रतिभाग-निमित्त ही नहीं है जो कि बढ़े । परित्र-अप्रमाण आलम्बन का होना भी यहाँ परिग्रहण के अनुसार जानना चाहिये ।

‘आरूप के आलम्बनों में भी आकाश कसिण का उदाटन (= उघाड़ना) मात्र है । उसे कसिण को छोड़ कर मन में करना चाहिये । उसके बाद बढ़ाते हुए कुछ नहीं होता है, विज्ञान को स्वभाव-धर्म होने के कारण । स्वभाव-धर्म को घटाया नहीं जा सकता । विज्ञान के अभाव होने के कारण आर्किचन्द्रायतन के आलम्बन को नहीं बढ़ाना चाहिये और स्वभाव धर्म के ही नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के आलम्बन को नहीं बढ़ाना चाहिये । शेषों को निमित्त नहीं होने के कारण । प्रतिभाग-निमित्त ही को बढ़ाना होगा । बुद्धानुस्मृति आदि का प्रतिभाग-निमित्त आलम्बन नहीं होता है । इसलिए उसे नहीं बढ़ाना चाहिये ।

आलम्बन

इन चालीस कर्मस्थानों में—दस कसिण, दस अशुभ, आनापान स्मृति, कायगता स्मृति—ये बाइस प्रतिभाग निमित्त वाले आलम्बन हैं । शेष प्रतिभाग निमित्तवाले आलम्बन नहीं हैं । वैसे ही दस अनुस्मृतियों में से आनापान स्मृति और कायगता स्मृति को छोड़, शेष आठ अनुस्मृतियाँ, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा, चार धातुओं का व्यवस्थान, विज्ञानन्त्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन—ये बाइस निमित्त आलम्बन वाले हैं । शेष छ नहीं कहे जा सकते (कि ये निमित्तवाले आलम्बन हैं अथवा अनिमित्त वाले) । वैसे ही विपुत्रक, लोहितक, पुलवक, आनापानस्मृति, जल-कसिण, अग्नि-कसिण, वायु-कसिण और जो कि आलोक कसिण में सूर्य आदि के प्रकाश के मण्डल का आलम्बन है—ये आठ चलते रहने वाले आलम्बन हैं और यह भी पूर्व भाग में । किन्तु (उनका) प्रतिभाग (-निमित्त) शान्त ही होता है । शेष चलने वाले आलम्बन नहीं हैं ।

भूमि

दस अशुभ, कायगतास्मृति, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा—ये बारह देव लोको में नहीं प्रवर्तित होते हैं । ये बारह और आनापानस्मृति—ये तेरह दमालोक में नहीं प्रवर्तित होते हैं । अरूप लोक में चारों आरूपों को छोड़ कर अन्य नहीं प्रवर्तित होते हैं । मनुष्य लोक में सभी प्रवर्तित होते हैं ।

ग्रहण करना

देख, छ, सुनकर (आलम्बनों को) ग्रहण करने से भी विनिश्चय जानना चाहिये । वायु कसिण को छोड़ कर शेष नव कसिण, दस अशुभ—इन उन्नीस को देख कर ग्रहण करना चाहिये । पहले आँख से देख देख कर उनके निमित्त को ग्रहण करना चाहिये—यह इसका अर्थ

१ देखिये—चौथा परिच्छेद ।

२ बुद्धानुस्मृति आदि दस कर्मस्थानों की ।

है। कायगतास्पृति में एक पञ्च^१ को रोक कर शेष को ग्रहण कर। ऐसे उस (कायगतास्पृति) का आध्वन्य रोक ग्रहण करना चाहिये। आनापानस्पृति स्पर्श कर वायु-कसिण को रोक, छू कर और शेष अठारह (आध्वन्यों) को ग्रहण कर ग्रहण करना चाहिये। उपेक्षा मग्न विहार चार आदित्य—इन्द्र कर्मस्थान को प्रारम्भ करने वाले (आदिकर्मिक) को नहीं ग्रहण करना चाहिये। शेष पैंतीस को ग्रहण करना चाहिये। ।

ग्रन्थ

इन कर्मस्थानों में आकाश-कसिण को छोड़ शेष सब कसिण अरुण (ध्यान) के प्रत्यक्ष होते हैं। इस कसिण अमित्राक्षों के। तीन मग्न विहार चीने मग्न विहार के। निष्कान्-निष्कान् अरुण (ध्यान) ऊपरी-ऊपरी का। वैवर्धनानासंज्ञावतन निरोध समापत्ति का और समी (रत्न-वर्त) शुक्ल विहार, विपश्चना और (देव कोक आदि में होने की) भक्त-सन्पत्ति का।^२

चर्या के अनुकूल होना

चर्या के अनुकूल होने से भी विविध व्यवसाय चाहिये। जैसे कि—रागचरित वाले के किये इस अष्टम और कायगतास्पृति—ये ग्यारह कर्मस्थान अनुकूल हैं। शेष चरित वाले के किये चार मग्न विहार और चार वर्ष कसिण—ये आठ। मोहचरित और चित्त चरित वाले के किये एक आनापान स्पृति-कर्मस्थान ही। मग्नचरित वाले के किये पहले की छः अनुस्पृष्टियाँ। मुद्रि चरित वाले के किये मरवस्पृति उपसमाप्तिस्पृति चार वायुवीं का व्यवसाय और बाह्य में प्रतिकूलता की संज्ञा—ये चार। शेष कसिण और चार आदित्य सब चरित वालों के किये अनुकूल हैं। कसिणों में जो कोई छोटा (आध्वन्य) चित्त चरित वाले और अग्रमात्र मोह चरित वाले के किये । ।

यह सब पञ्च-विपश्च और अत्यन्त अनुकूल होने के अनुसार कहा गया है। क्योंकि कुलक की मायना ऐसी नहीं है जो कि राग आदि को न बचाये अथवा मग्न आदि को न बचाये। मेधिय सूत्र में यह कहा भी गया है—“चार वर्गों की आगे मायना करनी चाहिये। (१) राग को दूर करने के किये अष्टम की मायना करनी चाहिये। (२) व्यापाव को दूर करने के किये मैत्री की मायना करनी चाहिये। (३) चित्त को दूर करने के किये आनापानस्पृति की मायना करनी चाहिये। (४) ‘मै हूँ’ के अभिमान को नाश करने के किये आसंज्ञा की मायना करनी चाहिये। ^३ बाहुकसूत्र में भी—“मैत्री की मायना करो। आदि प्रकार से एक के किये ही सात कर्मस्थान कई गये हैं।^४ इसकिये बचनमात्र में न पकड़ सत्प्र मत्तव्य को ही ईदना चाहिये। यह “कर्मस्थान ग्रहण करके इस कर्मस्थान-कथा का विविध है।

१ भिन्ना पौषर्षो एक हो उर्ध्व ‘एक-पञ्चक’ कहते हैं। वे ये हैं—वैद्य होम नष्ट द्रोत और एक (अचमकी) ।

२ चार वर्ष कसिण हैं—नील कसिण पीत कसिण शोणित कसिण अमदात कसिण ।

३ अगुत्तर नि ४ और उद्यान में भी ४ १ ।

४ मज्झिम नि २ २ २ ।

५. सात कर्मस्थान हैं—(१) मैत्री (२) कटणा (३) मुद्रिण (४) उपेता (५) अष्टम (६) अनिल लता (७) आनापानस्पृति । विहार के किये हेतिये मज्झिम नि २ २ १ ।

ग्रहण करके—

इस पद का यह अर्थ है—उस योगी को “कर्मस्थान देने वाले कल्याण मित्र के पास जाकर” यहाँ कहे गये के ही अनुसार उक्त प्रकार के कल्याण मित्र के पास जाकर बुद्ध भगवान् या आचार्य को अपने को सौंप कर विचार और अधिमुक्ति से युक्त होकर कर्मस्थान माँगना चाहिये।

“भगवान्, मैं इस शरीर को आपके लिये त्यागता हूँ” ऐसे भगवान् बुद्ध को अपने को सौंप देना चाहिये। इस प्रकार नहीं सौंप कर एकान्त, शून्य, शयनासनों में विहरते हुए, भयानक आलम्बन के दिखाई देने पर, (वहाँ) नहीं रुक सकते हुए गाँव में जाकर, गृहस्थों के साथ मिलजुल कर अनर्येपण (= धर्म के विरुद्ध चीवर, पिण्डपात, ग्लान प्रत्यय और भैषज्य को हँदना) करते हुए विनाश को प्राप्त हो जायेगा। किन्तु जिसने अपने को सौंप दिया है, उसे भयानक आलम्बन के दिखाई देने पर भी भय नहीं उत्पन्न होता है। “नहीं तूने पण्डित, पहले ही अपने को बुद्धों को सौंप दिया ?” (इस प्रकार) विचार करते हुए उसे सौमनस्य ही उत्पन्न होता है।

जैसे (किसी) आदमी के पास उत्तम काशी का बना हुआ वस्त्र हो, उसके मूस या कीड़ों से खाये जाने पर उसे दौर्मनस्य उत्पन्न हो, यदि वह उसे बिना चीवर वाले भिक्षु को दे, तब वह उसे उस भिक्षु द्वारा टुकड़े-टुकड़े किये जाते हुए देख कर भी सौमनस्य ही उत्पन्न हो, ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये।

आचार्य को सौंपने वाले को भी—“भन्ते ! मैं इस शरीर को आपके लिये त्यागता हूँ।” कहना चाहिये। इस प्रकार नहीं सौंपने वाला (भिक्षु) ढाँटने योग्य नहीं होता अथवा कहना नहीं मानने वाला, उपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला, इच्छाचारी या बिना पूछे हुए ही जहाँ चाहता है, वहाँ जाने वाला होता है। आचार्य आमिष (= चीवर आदि चार प्रत्यय) या धर्म (= उपदेश) आदि से उसका सग्रह नहीं करता है। गूढ़ (= गम्भीर) ग्रन्थों को नहीं पढ़ाता है। वह इन दो प्रकार के संग्रहों को नहीं पाते हुए शासन में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। थोड़े ही दिनों में दुःशील हो जाता है अथवा गृहस्थ बन जाता है। जो अपने को सौंप दिया होता है, वह ढाँटने योग्य होता है, इच्छाचारी नहीं होता है, कहना मानने वाला तथा आचार्य की इच्छा के अनुसार चलने वाला होता है। वह आचार्य से दोनों प्रकार के सग्रह को पाते हुए शासन में वृद्धि, फैलाव और वैपुल्यता को प्राप्त होता है। चूळ पिण्डपातिक तिष्य स्थविर के शिष्यों के समान।

स्थविर के पास तीन भिक्षु आये। उनमें से एक ने—“भन्ते, मैं आपके लिये हूँ” कहने पर—“सौ पोरसा (गहरे) प्रपात में गिरने के लिये तैयार हूँ” कहा। दूसरे ने—“भन्ते, मैं आपके लिये हूँ” कहने पर—“इस शरीर को ँँड़ी से लेकर पत्थर की चट्टान पर रगड़ते हुए बिना दाकी लगाये खत्म करने के लिये तैयार हूँ” कहा। तीसरे ने—“भन्ते, मैं आपके लिये हूँ” कहने पर—“सॉस लेने-छोड़ने को रोक कर मर जाने के लिये तैयार हूँ।” कहा।

स्थविर ने “ये भिक्षु योग्य हैं” (सोचकर) कर्मस्थान को कहा। वे उनके उपदेश के अनुसार चलकर तीनों ही अर्हत्व को पा लिये।

अपने को सौंपने में यह फल है। इसीलिये कहा है—“बुद्ध भगवान् या आचार्य को अपने को सौंप देना चाहिये।”

विचार और अभिमुखि से युक्त होकर, का अर्थ है, उस योगी को अ-ओम भावि के अनुसार छः प्रकार के विचार से युक्त होना चाहिये। इस प्रकार विचार युक्त (योगी) तीनों बोधियों में से किसी एक को अवश्य पाता है। जैसे कहा है—“बोधिसत्त्वों के ज्ञान की परिपक्वता के छिपे छः विचार (= अण्णाक्षय) हैं। (१) बोधिसत्त्व अ-ओम विचारवाले होते हैं ओम करने में शोष देखते हैं। (२) बोधिसत्त्व अ-ओम विचारवाले होते हैं ओम करने में शोष समझते हैं। (३) बोधिसत्त्व अ-ओम विचारवाले होते हैं, ओम करने में शोष देखते हैं। (४) बोधिसत्त्व नैऋत्य (= कामभोगों से निवृत्त) के विचार वाले होते हैं घर में रहने के शोष देखते हैं। (५) बोधिसत्त्व एकान्त-विहार के विचारवाले होते हैं समूह के साथ होकर रहने में शोष देखते हैं। (६) बोधिसत्त्व निस्तार (= निर्वाण) के विचारवाले होते हैं सब जगत् और (सब) गतियों में शोष देखते हैं।

जो कोई मृत अभिप्राय वर्षाभय के छोटपछोट सङ्गसामी जनसामी शीवाभय प्रत्येक बुद्ध सम्पद् सम्पुद् होते हैं वे सब लोग हनुई का आकारों से अपने पाने योग्य गुणों को पाते हैं। इसविषय इस छः प्रकार के विचारों से युक्त होना चाहिये।

(जिसके किये भावना में लुटना है उसी के छिपे प्रकृति भी है) इस प्रकार उसे अभिमुखि से युक्त होना चाहिये। इसका अर्थ है कि समाधि की अभिमुखि समाधि के गौरव समाधि की और सुखाय निर्वाण की अभिमुखि निर्वाण का गौरव निर्वाण की और सुखाय होना चाहिये।

इस प्रकार विचार और अभिमुखि से युक्त कर्मस्वाभ सौगन्धिका के सौतोपर्यन्त को प्राप्त आचार्य द्वारा (उसके) विषय की गति-विधि को देखकर चर्चा जाननी चाहिये। दूसरे (आचार्य) द्वारा—‘तु किस चरितवाले हो ? या “कीक-सी बातें तुझे अधिकतर होती हैं ?’ जगत्वा तुझे क्या विचारते हुए सरकता होती है ?’ या ‘किस कर्मस्वाभ में तेरा विषय क्यता है ?’ बाधि इस प्रकार से पूछकर जाननी चाहिये। ऐसे जानकर चर्चा के अनुसार कर्मस्वाभ को कहना चाहिये। कहते हुए भी तीन प्रकार से कहना चाहिये—(१) स्वयं सीधे हुए कर्मस्वाभ को एक-दो बार बैरा पाठ कर के बैरा चाहिये। (२) समीप रहनेवाले को जाने के ही समय कहना चाहिये। (३) सीक कर दूसरी जगह जाने की इच्छा वाले को न बहुत संक्षिप्त और न तो बहुत विस्तार करके कहना चाहिये।

पृथ्वीकसिण कहने वाले को कसिण (= कुत्तल) के चार शोष कसिण को करना, किये हुए की भावना-विधि दो प्रकार के निमित्त दो प्रकार की समाधि सात प्रकार की अनुकृता और न अनुकृता इस प्रकार की जर्जरा की विपुलता बीर की समता अर्पना-विचार—इन सब आकारों को कहना चाहिये। शोष कर्मस्वाभों की भी उनके अनुकूल कहना चाहिये। यह सब उनके भावना-विचार में जावेगा। ऐसे कर्मस्वाभ के कहे जाते समय उस योगी को निमित्त ग्रहण करके सुचना चाहिये।

१ तीन बोधि हैं—(१) आकृष्ट बोधि (२) प्रत्येक बोधि (३) सम्यक् सम्बोधि।

२ यहाँ इसका अर्थ—‘प्रमत्ता’ है—टीका।

३ मय तीन हैं—आयाचकर मय कमाचकर मय अरुपाचकर मय।

४ गतिपों पौंच हैं—निरव (= नरक) विरिद्ध (= पशु-पक्षी आदि) मोनि, प्रेय विपन (= मृत प्रेत आदि) मनुष्य है।

५. देखो टैरहों परिच्छेद।

निमित्त को ग्रहण करके :—

“यह निचला पद है, यह ऊपरी पद है, यह डमका अर्थ है, यह अभिप्राय है, यह उपमा है” ऐसे उस-उस आकार को हृदय में ऋके, अर्थ हैं। इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके, आदर के साथ सुनते हुए कर्मस्थान भली-भाँति ग्रहण किया हुआ होता है। तब उसे उसके महारे विशेषता की प्राप्ति होती है। दूसरे को नहीं। यह ‘ग्रहण करके’ पद के अर्थ की व्याख्या है।

यहाँ तक—“कल्याण मित्र के पास जाकर अपनी चर्या के अनुकूल चालीस कर्मस्थानों में से किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण करके”—सब प्रकार से इन पदों की व्याख्या हो जाती है।

सज्जनों के प्रमोद के लिए लिखे गये विशुद्धि मार्ग में कर्मस्थान ग्रहण निर्देश नामक तीसरा परिच्छेद समाप्त।

चौथा परिच्छेद

पृथ्वीकसिण निर्देश

जब जो कहा गया है—“समाधि आचना के अयोग्य विहार को त्याग कर योग्य विहार में विहरते हुए”^१ वहाँ जिसे आचार्य के साथ एक विहार में रहने की सुविधा हाठी है उस वहाँ कर्मस्थान का परिशोधन करते हुए रहना चाहिये। यदि वहाँ सुविधा नहीं होती है तो गम्भीर^२ आधा पोषण या योजन भर में भी जो दूसरा अनुपुष्ट विहार हो वहाँ रहना चाहिये। ऐसा होने पर कर्मस्थान की किसी भी बात में सम्मेलन या विस्मरण हो जाने पर बहुत सवैरे ही विहार में करके बाँके कमरों को बरके रास्ते में मिछाटन कर भोजन के पश्चात् ही आचार्य के रहने के स्थान में जाकर उस दिन आचार्य के पास कर्मस्थान का सोधन करके दूसरे दिन आचार्य को प्रणाम कर निरुक्त मार्ग में मिछाटन कर बिना थके-आरे ही अपने रहने के स्थान पर आ सवैगा। जो पोषण भर में भी सुविधाजनक स्थान को नहीं पाता है, उसे कर्मस्थान में सब ग्रन्थिस्थानों को काट कर (५ कटिन बातों को अच्छी धीरे-धीरे समझ कर) अत्यन्त परिशुद्ध, भग्न होते ही सब विचारों से योग्य कर्मस्थान को बनाकर दूर भी जाकर समाधि-आचना के अयोग्य विहार को छोड़ योग्य विहार में रहना चाहिये।

अ—अयोग्य विहार

अयोग्य (विहार) कहते हैं ज्यारह शेषों में से किसी एक से कुछ। ये ज्यारह शेष हैं—(१) बचा होना (२) लया होना (३) पुराना होना (४) मार्ग के किनारे होना (५) पानी पीने का स्थान (प्याक) (६) पत्ते का होना (७) फूल का होना (८) फल का होना (९) पूजनीय स्थान (१०) सहर से मिका हुआ होना (११) ककरी का स्थान होना (१२) जेठों से कुछ होना (१३) जलसेक व्यक्तिपी का होना (१४) बन्दरगाह के पास होना (१५) निर्जन प्रदेश में होना (१६) रात्रि की सीमा पर होना (१७) अनुपुष्ट न होना (१८) कर्मस्थान मित्रों का न मिलना। इन ज्यारह शेषों में से किसी एक शेष से कुछ (विहार) अयोग्य होता है, वहाँ नहीं रहना चाहिये। वहाँ ?

महाविहार

महाविहार में बहुत से भावा विचारों के (मित्र) एकत्र होते हैं। वे परस्पर विरुद्ध होने के कारण प्रत्येक नहीं करते। बोधि (— बुद्ध) का जगित जादि बिना साधे-बहारे ही होते हैं। परि

१. इतिहे पृष्ठ ८५।

२. ५६ गज का एक गम्भीर होता है। —अभिधानपञ्चपिका।

३. विहार में दीप्य और बोधि-बुद्ध के पास हाट बगाने, धन में पानी रखने आदि के काम को करना ही प्रत्येक है।

भोग करने और पीने के लिये पानी भी (घड़े में) नहीं रखा होता है। वहाँ, “गोचर-ग्राम (= भिक्षा माँगने का गाँव) में भिक्षाटन करूँगा” (सोच) पात्र-चीवर को लेकर निकलते हुए यदि व्रत को बिना किया हुआ अथवा पीने वाले पानी के घड़े को खाली देखता है, तब उसे व्रत करना पड़ता है, पानी को लापर रखना पड़ता है। (ऐसा) नहीं करते हुए व्रत के टूटने से दुष्कृत (= दुष्कृत) का अपराध होता है (और) करते हुए समय निकल जाता है। बहुत दिन चढ़े गाँव में जाने पर भिक्षा के समाप्त हो जाने से कुछ भी नहीं पाता है। एकान्त में जाकर ध्यान करने पर भी श्रामणेर और तरुण भिक्षुओं के ऊँचे शब्द और साधकियों से (चित्त) विक्षिप्त हो जाता है। जहाँ सारा व्रत किया हुआ ही होता है और अवशेष भी संघर्ष नहीं होते, ऐसे महा-विहार में भी रहना चाहिये।

नया विहार

नये विहार में बहुत-सा नया काम होता है, नहीं करने वाले पर विगड़ते हैं। किन्तु जहाँ भिक्षु ऐसे कहते हैं—“आयुष्मान् सुख-पूर्वक श्रमण-धर्म करें, हम लोग नया काम करेंगे।” वहाँ ऐसे (विहार) में रहना चाहिये।

पुराना विहार

पुराने विहार में बहुत मरम्मत करना होता है, यहाँ तक कि अपने आसन बिछावनमात्र का भी मरम्मत नहीं करने वाले पर विगड़ते हैं और मरम्मत करने वाले का कर्मस्थान नष्ट होता है।

मार्ग-निश्चित विहार

महामार्ग के किनारे वाले विहार में रातों-दिन आगन्तुक एकत्र होते रहते हैं। अ-समय में आने वालों को अपना आसन-बिछावन देकर पेड़ के नीचे या पत्थर की चट्टान पर रहना पड़ता है। दूसरे दिन भी ऐसे ही। कर्मस्थान के लिये अवकाश नहीं मिलता है। जहाँ इस प्रकार आगन्तुकों की भीड़ नहीं होती है। वहाँ रहना चाहिये।

प्याऊ-युक्त विहार

प्याऊ (= सोण्ड) पथरीली पोसरी को कहते हैं। वहाँ पानी के लिये बहुत से लोग जुटते हैं। शहर में रहने वाले राजकुलपुंग स्यविरो के शिष्य चीवर रँगने के लिये आते हैं। उन्हे वर्तन, (चीवर रँगने के लिये) लकड़ी की बनी द्रोणी आदि पृष्ठने पर “अमुक-अमुक स्थान पर है” (कह कर) दिखलाना पड़ता है। इस प्रकार सारे समय काम में लगा रहता है।

साग के पत्तों से युक्त विहार

जहाँ नाना प्रकार के साग की पत्तियाँ होती हैं, वहाँ कर्मस्थान ग्रहण करके दिन के विहार के लिए बैठे हुए (भिक्षु) के भी पास सागहारिणी (= भाजी खोदने वाली स्त्रियाँ) गाती हुई पत्तों को चुनती (= खोंटती) हुई काम-गुण सम्यन्धी शब्दों के संघर्ष से कर्मस्थान का विघ्न करती हैं।

पुष्प से युक्त विहार

वहाँ पाया प्रकार के फूलों के पीछे सुपुष्पित होते हैं वहाँ भी उसी प्रकार का उपवास होता है ।

फलपूर्ण विहार

वहाँ पाया प्रकार के आम आम्रान कटहल आदि फल होते हैं वहाँ फल चाने वाले लोग आकर माँगते हैं । वहाँ देवे वाले (भिक्षु) पर नाराज होते हैं अथवा लजबस्ती से डेते हैं । सार्वकाय विहार के बीच इन्होंने हुए उन्हें देखकर—‘उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?’ कहने पर मनचाहा आभोषण करते हैं । उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने देने के किये भी प्रयत्न करते हैं ।

पूजनीय स्थान

पूजनीय लोगों द्वारा सम्मानित इक्षिणागिरि^१ इस्तिङ्गि^२ चैत्यगिरि^३ चित्तछपेय^४ के समान विहार में रहने वाले को—‘बहु बर्हण है’ मानकर प्रशाम करने के किये चारों ओर से लोग आते हैं । उससे उसे सुविधा नहीं होती । किन्तु जिसे वह (स्थान) सुविधाजनक होता है उसे दिन में दूसरी जगह जाकर रात में (वहाँ) रहना चाहिये ।

नगराश्रित विहार

शहर से निके हुए (विहार) में मिय-अमिय आकम्बल (इन्द्रियों के) सम्मुख आते हैं । पतिहारिणी हासिणी भी वहाँ से रगड़ती हुई जाती हैं । मार्ग से दूर कर (जाने के किये) रास्ता नहीं देती हैं । यही-नामी आदमी भी विहार के बीच परवा बाध कर बैठते हैं ।

लकड़ी के स्थान का विहार

ककयी के स्थान में—वहाँ काष्ठ और सामान बनाने के पीम्ब पेड़ होते हैं वहाँ ककहारिणी पड़के बड़े साय फूल ल बनाने वाली जिबो के समान भिन्न करती हैं । “विहार में पेड़ हैं उन्हें काट कर हम लोग घर बनायेंगे” (सोच) मनुष्य आकर आते हैं । यदि सायकाष्ठ स्थान करने वाली कोठरी से निकल कर विहार के बीच इन्होंने हुए उन्हें देख कर—‘उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?’ कहता है, तो मनचाहा आभोषण करते हैं । उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने के किये भी प्रयत्न करते हैं ।

खेतों से युक्त विहार

को (विहार) खेतों से युक्त होता है । चारों ओर से गिरा जाता है । वहाँ आदमी विहार के बीच में ही खडिहाय बनाकर पाग भीसते हैं । जीतारे में सुपाते हैं और बहुत कुछ

१ मगध जनपद में इक्षिणागिरि को कहते हैं—टीका ।

२ अर्थात् कुक्षु संलग्न करना ।

३ मेमरिय (मिहिस्ताल) जग । ४ किन्तु पञ्चम कतरगम के पास (रोहण जनपद में) बना ।

विघ्न करते हैं। जहाँ भिक्षु-सघ की (राजा द्वारा दी गई) बहुत खेती-बारी होती है, वहाँ विहार-घासी गृहस्थों की गाँवों को नहीं आने देते हैं। पानी की बारी का निषेध करते हैं। लोग धान के सिरों को पकड़—“देखिये आपके आश्रमवाले गृहस्थों का काम है” (कह कर) भिक्षु-सघ को दिखलाते हैं। भिन्न-भिन्न कारणों से राजा और राजा के महामाल्यों के घर-द्वार जाना पड़ता है—यह भी खेतों से युक्त विहार में ही आ जाता है।

अनमेल व्यक्तियों वाला विहार

जहाँ परस्पर अनमेली, वैरी भिक्षु रहते हैं जो कि झगड़ा करते हुए—“भन्ते ! ऐसा मत कीजिये” (कहकर) रोकने पर “इस पाण्डुकूलिक के आने के समय से लेकर हमलोग नष्ट हो गये” कहने लगते हैं।

बन्दरगाह के पास का विहार

जो (विहार) बन्दरगाह या स्टेशन (=स्थल पट्टन) से सटा हुआ होता है, वहाँ हमेशा नाव और सार्थ (= काफिला = आजकल रेलगाड़ी) से आये हुए आदमी “जगह दीजिए, पानी दीजिये, नमक दीजिये”, इत्यादि कहकर शोर करते हुए असुविधा करते हैं।

निर्जन प्रदेश का विहार

निर्जन प्रदेशों के मनुष्यों की बुद्ध आदि (चिरत्न) में श्रद्धा नहीं होती है।

सीमा-स्थित विहार

राज्य की सीमा पर स्थित विहार में राजभय होता है, क्योंकि उस प्रदेश-वासियों को “ये हमारे वश में नहीं रहते हैं” (कहकर) एक राजा पीड़ता है, तो दूसरा भी “मेरे वश में नहीं रहते हैं” (कहकर)। वहाँ भिक्षु कभी इस राजा के राज्य में घूमता है तो कभी उसके। तब उसे “यह चर-पुरुष (= गुप्तचर) है” समझ कर पीड़ित करते हैं।

अननुकूल विहार

प्रिय-अप्रिय आदि आलम्बनों के एकत्र होने या अमनुष्य (= यक्ष आदि) से परिगृहीत होने से जो विहार अनुकूल नहीं होता है उसे अननुकूल विहार कहते हैं। यहाँ यह कथा है—

एक स्थविर जंगल में रहते थे। (एक रात) एक यक्षिणी उनकी पर्णशाला के द्वार पर खड़ी होकर गीत गाई। वे निकल कर द्वार पर खड़े हुए। यक्षिणी जाकर चक्रमण करनेवाले स्थान के किनारे गाई। स्थविर चक्रमण करनेवाले स्थान के किनारे गये। वह सौ पोरसा के गहरे प्रपात में खड़ी होकर गाई। स्थविर लौट पड़े। तब उसने उन्हें वेग से (आकर) पकड़, “भन्ते ! मैंने आप जैसे एक-दो को नहीं खाया।” कहा।

कल्याण-मित्रों का अभाव

जहाँ आचार्य या आचार्य के समान, उपाध्याय या उपाध्याय के समान कल्याण-मित्र को नहीं पाया जा सकता, वहाँ वह कल्याण-मित्रों का न मिलना महादोष ही है।

पुष्प से युक्त विहार

वहाँ नामा प्रकार के फूलों के पीछे सुशुषित होते हैं, वहाँ भी उसी प्रकार का उपवास होता है ।

फलपूर्ण विहार

वहाँ नामा प्रकार के आम आम्रज कदवक जादि फल होते हैं वहाँ फल चाहने वाले लोग आकर मँगते हैं । वहाँ देने वाले (मित्र) पर नाराज होते हैं अथवा अवरहस्ती के डेटे हैं । सार्वकाय विहार के बीच उड़कते हुए उन्हें देखकर—‘उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?’ कहने पर भगवाहा आलोचन करते हैं । उस (मित्र) को वहाँ वहाँ रहने देने के किये भी प्रयत्न करते हैं ।

पूजनीय स्थान

पूजनीय लोगों द्वारा सम्मानित दक्षिणागिरि^१ इस्तिदुक्ति^२ चैत्यगिरि^३ चित्तचपर्वत^४ के समान विहार में रहने वाले को—‘यह सर्व है’ भावकर प्रणाम करने के किये चारों ओर से लोग आते हैं । उससे उसे सुविधा नहीं होती । किन्तु किसी वह (स्थान) सुविधाजनक होता है उसे दिन में दूसरी जगह आकर रात में (वहाँ) रहना चाहिये ।

नगराभिन्न विहार

शहर से मिके हुए (विहार) में मित्र-अमित्र व्याकम्ब (इन्द्रियों के) सम्मुख आते हैं । पविहारिणी वासिणी भी वहाँ से रगवती हुई जाती हैं । मार्ग से दूर कर (जाने के किये) रास्ता नहीं देती हैं । जल-भागी व्याजमी भी विहार के बीच परदा काट कर बैठते हैं ।

छक्की के स्थान का विहार

छक्की के स्थान में—वहाँ काष्ठ और सामान बनावे के योग्य पेड़ होते हैं वहाँ ककबहारिणी पड़क रहे साग फूल के वने वाली क्षिपों के समान विलस करती हैं । ‘विहार में पेड़ हैं उन्हें काट कर हम जोय बर बनायेंगे’ (लोच) समुप्य आकर करते हैं । यदि सावकाश ध्यान करने वाली कोदरी से निकल कर, विहार के बीच उड़कते हुए उन्हें देख कर—‘उपासको ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?’ कहता है तो भगवाहा आलोचन करते हैं । उस (मित्र) को वहाँ नहीं रहने के किये भी प्रयत्न करते हैं ।

खेतों से युक्त विहार

जो (विहार) खेतों से युक्त होता है । चारों ओर से घिरा होता है । वहाँ अदमी विहार के बीच में ही प्रविष्टान बनाकर धाम भीमते हैं । बीसारे में सुपाते हैं और बहुत कुछ

१ मगध-ज्मपद में दक्षिणागिरि को कहते हैं—टीका ।

२ अर्ध बुद्ध भोजन करना ।

३ धीमिरिप (मिहिरासे) बना । ४ सिगुण् पदुषम कसरगम के पास (राहण ज्मपद में) बना ।

चाहिये। जैसे कि—गम्मे वाले, नय और रोओं को काटना चाहिये। फटे पुराने चोवरों में पेयन्द लगा या सी लेना चाहिये। गन्दे पाँवों को रँग लेना चाहिये। यदि पात्र में मैल (बँट गया) हो तो उसे पसा लेना चाहिये। चौकी-चारपाई आदि को साफ कर लेना चाहिये। ।

भावना का आरम्भकाल

अब, "मारे भावना-विधान को पूर्ण करते हुए भावना बरनी चाहिये।"—जो कहा गया है, इसमें यह 'पृथ्वी कसिण' में प्रारम्भ करके सब कर्मस्थानों के अनुसार विस्तारपूर्वक वर्णन होता है—

इस प्रकार छोटी-छोटी बाधाओं से रहित शिखर को भोजन के पश्चात्, भोजन से निपट लेने पर भोजन से उत्पन्न उत्पन्न को मिटाकर पुरान्त स्थान में आराम के साथ बैठ (गोल) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए पृथ्वी के निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। यह कहा गया है—

"पृथ्वी कसिण को ग्रहण करने के समय (गोल) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए, अन्त सहित वाले, न अन्त रहित वाले, छोर सहित वाले, न छोर रहित वाले, घर्तुलाकार, न अवर्तुलाकार, सपर्यन्त, न अपर्यन्त, मूष के बराबर या परदे (= जराब) के बराबर पृथ्वी में निमित्त को ग्रहण करता है। यह उस निमित्त जो भली भौति धारण करता है। भली प्रकार विचारता है। भली भौति उनके आकार प्रकार को देखकर मन में करता है। यह उस निमित्त को भली भौति धारण करके, भली प्रकार विचार करके, भली भौति आकार प्रकार को देख मन में करके, लाभ देखने वाले रत्नधनी (= रत्न की भौति समझने वाला) होकर मन लगाकर प्रेम पूर्वक उस आलम्बन में चित्त को प्रोधाता है—"अवश्य मैं इस प्रतिपत्ति से जरा-भरण से छुटकारा पा जाऊँगा।" वह कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है।"

कृताधिकार

जिसने पूर्व जन्म में भी शासन (= उद्द घर्म) या ऋषि प्रव्रज्या में प्रव्रजित होकर पृथ्वी कसिण में चौथे-पाँचवें ध्यान को प्राप्त किया है, उस ऐसे पुण्यवान्, पूर्व-सञ्चित हेतु से युक्त को (गोल) नहीं बनायी हुई पृथ्वी के जोते हुए स्थान भी खलिहान के घेरे में मल्लक स्थविर के समान निमित्त उत्पन्न होता है। उस आयुष्मान् को जोते हुए स्थान को देखते हुए उस स्थान के बराबर ही निमित्त उत्पन्न हुआ। यह उसे बड़ा पाँचवें ध्यान को उत्पन्न कर ध्यान के ही साथ विपश्यना को करके अर्हत्व पा लिये।

कसिण के दोष

जिसने पूर्व जन्मों में पुण्य का सञ्चय किया है, उसको आचार्य के पास सीखे हुए कर्मस्थान के विधान को बिना गड़बड़ाये, कसिण के चार दोषों को दूर करते हुए कसिण को बनाना चाहिये।

१. 'कसिण' शब्द पालि है, इसका संस्कृत रूप 'कृत्स्न' होगा। कृत्स्न का अर्थ है सकल। मैंने उच्चारण और परिचय की सुविधा के लिये पालि शब्द को ही लिखा है।

२. पुरानी सिंहल की अट्टकथाओं में—टीका।

इस अद्वारह दोनों में से किसी एक से कुछ (विहार) को अपोग्य विहार मानना चाहिये ।
अनुक्रम में यह कहा भी गया है—

“महावासं मयावासं अरावासञ्च पन्थमि ।
सोऽपि पण्यञ्च पुण्यञ्च फलं पथितमेव च ॥
नगरं वाकना पञ्च दिसमागेन पट्टनं ।
पथस्तसीमासप्यार्यं पथ्य मिथो न छिन्मति ॥
अद्वारसेतामि ठानामि इति यिञ्चास पण्डितो ।
आरका परिवज्जेय्य मग्ग पटिमयं यथा ॥”

[(१) महा आवास (=विहार) (२) मया आवास (३) पुरातन आवास (४) मार्ग के पास बाका (५) प्याठ के पास बाका (६) पत्ती (७) फूल (८) फल से कुछ तथा (९) पुण्यवीच स्थान (१०) नगरवाला (११) छकको बाका, (१२) दोनों से घिरा (१३) अगमक व्यक्तिबोकाका (१४) अन्दरपाह और स्वेष्टान (१५) निर्जन प्रदेस (१६) राप-सीमा (१७) अन्तःपुरक स्थान और (१८) वहाँ मित्र नहीं मिलता—इस अद्वारह स्थानों को पण्डित (पुरुष) जानकर अवाचने मार्ग के समान दूर से ही त्याग दे ।]

आ—योग्य विहार

मिष्टादन् करनेवाले ग्राम से न बहुत दूर न बहुत पास होना चाहिये पाँच भंगों से कुछ को विहार होता है वह योग्य विहार है । अगस्त्य न कहा है—“मिथुभो ! सपनासन पाँच भंगों से कुछ कैसे होता है ? मिथुभो ! सपनासन न बहुत दूर होता है और न बहुत निकट । (बह) जाने-बाने की सुगन्ध बाका होता है । दिन में लोगों से भरा हुआ नहीं होता है रात में बहुत शब्द और सोर नहीं होता है । (बह) उस मण्डप बाधु धूप, सरीसृप (= सर्प-विष्णु) के स्पर्श से रहित होता है । उस सपनासन में रहनेवाले (मिथु) का सुपार्श्वक ही नीचे पिण्डपाठ (= भोजन) आसन-विजयन श्वाप-अत्यय, अपत्य परिष्कार मिलते हैं । उस सपनासन में बहुतसुख आगम धारण किये हुए आते हैं । धर्म (= सुख-अनिषर्ष) प्यारी विनयकारी मात्रिका (= धर्म-विनय की मात्रिका) को धारण करनेवाले न्यबिर (= बुद्ध) मिथु रहते हैं । समय समय पर उनके पास आकर बैठता है प्रसन्न करता है—‘अम्ह ! वह कैसे (होता है) ? इसका क्या अर्थ है ?’ उस से आमुष्मान् ईर्ष्य का उपाय देते हैं अगस्त्य को प्रसन्न कर देते हैं और जलैक प्रकार की रीति होनकार्य धर्मों के प्रति रीति दूर करते हैं । मिथुभो ! इस प्रकार सपनासन पाँच भंगों से कुछ होता है ।”

—बह “ममाधि-आवना के नियम अपोग्य विहार का छोड़ पाण्य विहार में विहारत हुनु” का विचार है ।

वापामों का दूरीकरण

“छोटी-छोटी वापामों को दूर करके” को कहा गया है उगका अर्थ है—इस प्रकार के योग्य विहार में रहते हुए भी उसकी वह छोटी-छोटी वापामें होती हैं उन्हें भी दूर कर लेना

विचार करके) प्रतिपत्ति का गौरव करते हुए—“इस प्रतिपत्ति से अवश्य एकान्त में रहने के सुख के रस को पाऊँगा” (ऐसा) उत्साह उत्पन्न करके सम-आकार से आँखों को उघाड़ कर निमित्त को ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये । बहुत उघाड़ने वाले की आँख दुखती है और (कसिण-) मण्डल अत्यन्त स्पष्ट होता है, इसलिये उसे निमित्त नहीं उत्पन्न होता है । बहुत कम उघाड़ने वाले को (कसिण-) मण्डल स्पष्ट नहीं होता है और चित्त संकुचित हो जाता है । इस प्रकार से भी निमित्त नहीं उत्पन्न होता है । अतः ऐनक में मुख-निमित्त को देखने वाले (व्यक्ति) के समान सम-आकार से आँखों को उघाड़कर निमित्त को ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये ।

न तो रग को ध्यान पूर्वक देखना चाहिये और न लक्षणको ही मन में करना चाहिये, प्रत्युत रग को बिना त्यागे ‘रग के साथ ही पृथ्वी है’ ऐसे पृथ्वी-धातु के आधिक्य के अनुसार प्रज्ञासि-धर्म में चित्त को लगाकर मन में करना चाहिये । पृथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, वसुधा, वसुन्धरा आदि पृथ्वी के नामों में से जिसे चाहे, जो नाम उसके लिए अनुकूल हो उसको वांलना चाहिये । फिर भी ‘पृथ्वी’ ही नाम स्पष्ट है, इसलिये स्पष्टताके अनुसार ही ‘पृथ्वी’ ‘पृथ्वी’ (कहकर) भावना करनी चाहिये । समय-समय पर आँखोंको उघाड़कर, समय-समयपर मूँदकर मनन करना चाहिये । जब तब उग्राह-निमित्त^१ नहीं उत्पन्न हो, तबतक सैकड़ों, हजारों, समय भी, उससे अधिक भी इसी प्रकार भावना करनी चाहिये ।

उस इस प्रकार भावना करने वाले को जब आँख मूँदकर मनन करते हुए आँख उघाड़कर देखनेके समयके समान दिखाई देता है, तब उग्राह-निमित्त उत्पन्न हो गया होता है । उसके उत्पन्न हो जाने के समय से लेकर उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिये । अपने वास-स्थान में जाकर वहाँ बैठे हुए भावना करनी चाहिये । पैर धोने के क्षणिक दूर करने के लिए उसे एकतल्ले वाला जूता और ढण्डा होना चाहिये । यदि तरुण समाधि किसी खराबी के कारण नष्ट हो जाती है, तो जूता को पहन ढण्डा को ले उस स्थान पर जा निमित्त को ग्रहण कर, आकर आराम से बैठ भावना करनी चाहिये । बार-बार (निमित्त का) मनन करना चाहिये, तर्क-वितर्क करना चाहिये । उसे ऐसा करते हुए क्रमशः नीवरण^२ दब जाते हैं, क्लेश बैठ जाते हैं, उपचार-समाधि से चित्त एकाग्र हो जाता है, प्रतिभाग-निमित्त^३ उत्पन्न होता है । पहले के उग्राह निमित्त और इस (प्रतिभाग-निमित्त) की यह विशेषता है—

उग्राह-निमित्त में कसिण का दोष जान पड़ता है । प्रतिभाग-निमित्त झोले से निकाले ऐनक के समान, अच्छी तरह से धोये शंखके समान, बादलों के बीच से निकले चन्द्रमण्डल के समान, बादल में वकुली के समान, उग्राह निमित्त को गिराकर निकलते हुए के समान, उससे सैकड़ों गुना, हजारों गुना सुपरिशुद्ध होकर दिखाई देता है । वह भी न वर्णवान्, न वनावट के

१ जब वह कसिण-निमित्त चित्त से भली प्रकार ग्रहण कर लिया जाता है, और आँखों के देखने के समान मन में जान पड़ने लगता है, तब उसी निमित्त को उग्राह-निमित्त कहते हैं ।

२ नीवरण पाँच हैं—(१) कामच्छन्द, (२) व्यापाद, (३) स्त्यानमृद, (४) औद्धत्य-कौकृत्य, (५) निचिकित्सा ।

३ उग्राह-निमित्त उत्पन्न होने पर भावना में लगे रहने से जब कसिण मण्डल के बराबर परिशुद्ध, वैसा ही निमित्त उत्पन्न होता है तो वह प्रतिभाग निमित्त कहा जाता है ।

मीका, पीका साह, इत्येत—ये चार कसिण के शेष हैं। इसलिये नीचे आदि रंग की मिट्टी को नहीं लेकर गङ्गा^१ के तट की मिट्टी के समान अरण रंग की मिट्टी से कसिण बनाया चाहिये।

स्थान

उत्तरे बिहार के बीच भामनेर आदि के ऊपर-ऊपर घूमने के स्थान पर नहीं बनाया चाहिये। बिहार के बाहर (इन्डो) आदि हुए हुए पहाड़ की छाया (—पर्वतार) वा पर्वतारों में समेटकर के जल योग्य अथवा नहीं रहने योग्य (कसिण) को बनाया चाहिये।

बनाने का ढङ्ग

समेट पर लं जल योग्य (कसिण) को छोटे-छोटे चार इन्हां में कपड़े का टुकड़ा वा 'बटाई' का बॉयनर उसपर लून, बाहू रोहे बाहू स रदित पूर गूँधी हुई मिट्टी स छीप कर बतकाये हुए प्रमाण के बराबर गोळा बनाया चाहिये। निमित्त का ग्रहण करने के समय में उसे भूमि पर बिछाकर देखना चाहिये।

बने हुए स्थान पर ही रहने योग्य बाके (कसिण) को भूमि पर पक्ष की कर्मिका के समान दूँडों को गाड़ कटाई से बाँधकर बनाया चाहिये। यदि वह मिट्टी पर्वत व हो तो नीचे दूसरी मिट्टी को ढाककर ऊपरी भाग में अच्छी तरह छुड़ की हुई अरण रंग की मिट्टी स एक बाकिस्त चार अंगुल फैलाव में गोळा बनाया चाहिये। इसी प्रमाण के लिये "सूप के बराबर या पर्वत के बराबर" कहा गया है।

"अन्त संहित न अन्त रहित" आदि इसके परिच्छेद के लिये कहा गया है। इसलिये ऐसे कहे गये प्रमाण से परिच्छेद करना चाहिये। "कूँकि छट्टी की बनी बोपी" मिट्टी के रंग को बिगाड़ देती है इसलिये उसे नहीं लेकर पत्थर की बोपी स धिस कर मगावें के तक के समान बराबर करना चाहिये। उस स्थान को झाड़ मगाकर वा कसिण-मगहक से झाड़ हाथ की बुरा पर बिछी एक बाकिस्त चार अंगुल पावे वाली बोपी पर बैठना चाहिये। उससे अधिक बुर बैठने वाले को कसिण नहीं मान पड़ता है। अधिक पास में कसिण के शेष दीख पड़ते हैं। लँचे बैठने वाले को गार्न छुकाकर देखना पड़ता है और बहुत नीचे (बैठने वाले के) लुटने लुटते हैं।

मापना-विधि

इसलिये बतकाये हुए (निबन्ध) के अनुसार बैठकर "कास कसस्वान् हैं" आदि प्रकार से कामों में शेष को देखकर आगोपयोग के विकास तथा सारे भुज्जी से लुटकरा पावे के मार्ग के समान निष्क्रम्य का अधिकारी होकर लुट पर्यंत संध के गुणों को स्मरण कर प्रीति-आमोघ बलवत् करने—“यह समुद्र, प्रत्येक लुट, आर्ष आचर्षी द्वारा प्रतिपन्न निष्क्रम्य-मार्ग है। (इस प्रकार

१ सिंह द्वीप में "राजवर्गवा" नाम की एक नदी है उसके स्रोत से कटे हुए तट की मिट्टी अरण रंग की होती है ठीकी के प्रति कहा गया है—मीका। जाबकक राजवर्गवा नहीं है ? कीर्ति नहीं बनता।

२ पृष्ठ ११५।

३ कुम्भन आदि की छट्टी से बनी हुई बोपी मिट्टी के रंग को शाक कर देती है—मीका।

४ मज्जिम निबान १ २, ४।

[सात अनुकूल बातों का सेवन करो—ऐसे प्रतिपन्न होने से थोड़े ही समय में किसी को अर्पणा (उत्पन्न) होती है ।]

आवास

उस (योगी) को जिस आवास में रहते हुए नहीं उत्पन्न हुआ निमित्त नहीं उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न हुआ विनष्ट हो जाता है और अनुपस्थित-स्मृति नहीं उपस्थित होती है, न एकाग्र चित्त नहीं एकाग्र होता है, वह विपरीत है । जहाँ निमित्त उत्पन्न और स्थिर होता है, स्मृति बनी रहती है, चित्त एकाग्र होता, नाग-पर्वत पर रहनेवाले प्रधानिय तिष्य स्थविर के समान—वह अनुकूल है । इसलिए जिस विहार में बहुत से आवास होते हैं, वहाँ एक-एक में तीन-तीन दिन तक रहकर जहाँ चित्त एकाग्र हो वहाँ रहना चाहिये । आवास के अनुकूल होने के कारण ताम्रपर्णी द्वीप (= लंका) के चुल्लनाग नामक गुफा में वास करते हुए वहीं कर्मस्थान ग्रहण करके पाँच सौ भिक्षु अर्हत्व पाये । स्रोतापन्न आदि और अन्य स्थानों पर आर्यभूमि को पाकर वहाँ अर्हत्व पाये हुए (व्यक्तियों) की तो गणना नहीं है । ऐसे ही दूसरे भी चित्तल-पर्वत के विहार आदि में ।

गोचर-ग्राम

जो गोचर-ग्राम शयनासन से उत्तर या दक्षिण, न बहुत दूर डेढ़ कोश के भीतर आसानी से भिक्षा मिलने योग्य होता है, वह अनुकूल है, अन्यथा विपरीत ।

वातचीत

वक्तिस व्यर्थ की (= तिरश्चीन) कथाओं से युक्त वातचीत करना विपरीत है, वह उसके निमित्त के अन्तर्धान के लिए होती है । दस-रथावस्तु^१ से युक्त वातचीत अनुकूल होती है । उसे भी मात्रा के अनुसार ही कहना चाहिये ।

व्यक्ति

व्यक्ति भी व्यर्थ की कथा न करने वाला, शील आदि गुणों से युक्त, जिसके सहारे न एकाग्र-चित्त एकाग्र होता है अथवा एकाग्र हुआ चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है—इस प्रकार का अनुकूल है, किन्तु (अपना) शरीर पोसने में लगा हुआ व्यर्थ की कथा करने वाला विपरीत है । वह उसे कौंचड़ वाले पानी के समान स्वच्छ पानी को गँवला ही करता है । वैसे (व्यक्ति) को पाकर फोट पर्यंतवासी तरुण के समान समापत्ति भी नष्ट हो जाती है, निमित्त की बात क्या ?

भोजन और ऋतु

किसी को मीठा और किसी को खट्टा भोजन अनुकूल होता है । ऋतु भी किसी को जाड़ा, किसी को गर्म अनुकूल होती है । इसलिए जिस भोजन या ऋतु का सेवन करते हुए आराम होता है, अ-एकाग्र-चित्त एकाग्र होता है या एकाग्र-चित्त स्थिरतर होता है, वह भोजन और वह ऋतु अनुकूल होती है । दूसरा भोजन और दूसरा ऋतु विपरीत ।

अनुसार। यदि वह ऐसा होवे, तो अर्थात् वेने पाप्य स्पृष्ट विचार के योग्य तीनों लक्षणों (अविद्य, अज्ञान, अभाव) से मुक्त हो, किन्तु वह वैसा नहीं होता—केवल समाधि के क्षमताओं का ज्ञान पढ़ने के आकार मात्र की संज्ञा से उत्पन्न है।

प्रतिभाषा-निमित्त के उत्पन्न होने के समय से लेकर उस (सिद्ध) के जीकरण एवं हुए ही होते हैं। बहुत बड़े हुए ही आर उपचार-समाधि में चित्त एकत्र हुआ ही।

दो प्रकार की समाधि

समाधि दो प्रकार की होती है—(१) उपचार समाधि और (२) अर्पणा समाधि। दो प्रकार से चित्त एकत्र होता है—उपचार की अवस्था में वा ध्यान-प्राप्ति की अवस्था में। उपचार की अवस्था में जीवरणों के प्रधान से चित्त एकत्र होता है और ध्यान प्राप्ति की अवस्था में अंगों के प्रकट होने से। दोनों समाधियों का यह अन्तर है—उपचार की अवस्था में (ध्यान के) अंग एक न उत्पन्न होने के कारण एकत्र नहीं होते। ऐसे कि छोटा बच्चा उठकर (बिनायक) पर रणे जाते हुए पुनः पुनः धूमि पर गिरता है। ऐसे ही उपचार-ध्यान के उत्पन्न होने पर चित्त एक समय निमित्त को साहचर्य करता है एक समय अर्पणा में उतर जाता है। किन्तु अर्पणा के अंग बलवान् होते हैं। जैसे कि बलवान् अर्धमा आसन से उठकर दिग्भ्रम भी कर रहा है, ऐसे ही अर्पणा समाधि के उत्पन्न होने पर चित्त उपचार अर्पणा चित्त को लेकर सारी रात और सारे दिन रहता है। पुनः जयन्त-विषय की परिपटी के अनुसार ही प्रवर्तित होता है। जो कि उपचार समाधि के द्वारा प्रतिभाषा निमित्त उत्पन्न होता है उदर उत्पन्न करना बहुत कठिन है। इत्यदि यदि (पापी) उसी पथ (अज्ञान) से उस निमित्त को बनाकर अर्पणा को प्राप्त कर सकता है, तो बहुत अच्छा है। यदि (वेसा) नहीं कर सकता है तो उस उस निमित्त को साधनाती है। चतुर्थी के गर्भ के समान बचावा चाहिये। ऐसे—

निमित्तं रफरातो यत् परिहृयति न विहृयति ।

आरप्यन्ति असन्ति हि यत् यत् विन्यसति ॥

[पाप हुए निमित्त को बचानेवाला की परिहृयति नहीं होती किन्तु बचाव में होने पर पाप-व्यापक हुआ ही वह हो जाता है।]

यह बचाव का उपाय है—

आपारता माधरा भस्मं

पुष्पाभा भोजनं उतु ।

इतिपापया नि सन्तते

सम्पाद्य विपश्यते ॥

[आकाश मोक्ष आनन्दीत स्थिति भोजन कर्तु, ईश्वरपथ—इन मार्ग विपरीत जाती का त्याग करे।]

सम्पाद्य सत्त सपथ

एवं हि पटिपश्यता ।

सर्वस्वमप्य कामन

हानि चामपि अप्यन ॥

इन्द्रियों को एक समान करना

श्रद्धा आदि इन्द्रियों को एक समान करने को इन्द्रियों का एक समान करना कहा जाता है। यदि उस (भिक्षु) की श्रद्धेन्द्रिय बलवान् होती है और दूसरी दुर्बल, तो वीर्येन्द्रिय पकड़ने का काम, स्मृतीन्द्रिय याद दिलाने का काम, समाधीन्द्रिय बाधान डालने देने का काम, प्रज्ञेन्द्रिय (रूप आदि आलस्यों के यथार्थ स्वरूप को) देखने का काम नहीं कर सकती है। इसलिये उसे (इन्द्रिय) के लक्षण को भली प्रकार विचार कर अथवा जिस प्रकार मन में करने से वह बलवान् हुई हो, उस प्रकार से मन में नहीं करके (उसे) कम करना चाहिये। वक्कलि स्थविर^१ की कथा यहाँ उदाहरण है।

यदि वीर्येन्द्रिय बलवान् होती है तब न तो श्रद्धेन्द्रिय ही निश्चय करने का काम कर सकती है और न दूसरे प्रकार के कामों को। इसलिये उसे प्रश्रद्धि आदि की भावना से कम करना चाहिये। यहाँ भी सोण स्थविर^१ की कथा दिखलानी चाहिये। इसी प्रकार शेष में भी एक के बलवान् होने पर दूसरों को अपने काम में असमर्थ होना समझना चाहिये।

विशेष रूप से यहाँ श्रद्धा और प्रज्ञा की तथा समाधि और वीर्य की समता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बलवान् श्रद्धा और कम प्रज्ञा वाला (व्यक्ति) बिना सोचे समझे ही विश्वास करता है, (वह) जिसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् प्रज्ञा और कम श्रद्धा वाला कपटी हो जाता है, (वह) दया से उत्पन्न रोग के समान असाध्य होता है। दोनों की समता से जिसमें प्रसन्न होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् समाधि और कम वीर्य वाले (व्यक्ति) को समाधि के आलस्य का पक्षपाती होने के कारण (उसे) आलस्य दया देता है। बलवान् वीर्य और कम-समाधि वाले के वीर्य को औद्धत्य (= उद्धतपन) का पक्षपाती होने के कारण औद्धत्य दया देता है। समाधि से युक्त वीर्य औद्धत्य में नहीं गिर पाता, इसलिये उन दोनों को बराबर करना चाहिये। दोनों की समता से ही अर्पणा होती है।

समाधि में लगनेवाले के लिए बलवान् भी श्रद्धा होनी चाहिये। इस प्रकार (वह) श्रद्धा करते हुए अर्पणा को पायेगा। किन्तु समाधि और प्रज्ञा में, समाधि में जुटनेवाले के लिए एकाग्रता बलवान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्पणा को पायेगा। विपश्यना करनेवाले के लिए प्रज्ञा

१ वक्कलि स्थविर बलवान् श्रद्धा से भगवान् के शरीर की शोभा पर ही प्रसन्न होकर श्रद्धाधिक्य के कारण ध्यान-भावना नहीं कर सके। एक समय जब वे रोग से पीड़ित थे, तब भगवान् ने उन्हें यह उपदेश दिया—“वक्कलि ! इस मेरे गन्दे शरीर को देखने से क्या लाभ ? जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है।” उपदेश को सुनकर उन्होंने श्रद्धा आदि इन्द्रियों को बराबर करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, स० नि० अट्ठकथा २१, २, ४, ५।

२ सोण स्थविर ने भगवान् के पास कर्मस्थान को ग्रहण करके “सुख से सुख नहीं पाया जा सकता” सोच शीतवन में रहते हुए अर्हत्व-प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम किया, पैर में छाले पड़ गये, शरीर क्लान्त हो गया, किन्तु उन्होंने अपना उत्साह कम न किया, तब भगवान् ने उनकी इस दशा को देखकर वहाँ उपस्थित हो वीणा की उपमा से समझा कर अधिक वीर्य न करने का उपदेश दिया। भगवान् के उपदेश को सुनकर उन्होंने अन्य इन्द्रियों के समान वीर्येन्द्रिय को भी करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० ६, ६, १।

ईर्ष्यापथ

ईर्ष्यापथों में किसी को इहकामा अनुकूल होता है किसी को केवल, पड़े होने बँधने में से कोई एक । इसलिये आवास की भाँति तीन विषय भाँतीभाँति परीक्षा करके जिस ईर्ष्यापथ में अ-एकाम विषय प्रशस्त होता है वा एकाम-विषय स्थिरतर होता है वह अनुकूल है दूसरा विपरीत ।

इस तरह इस सात प्रकार की विपरीत बात को त्यागकर अनुकूल का सेवन करना चाहिये । ऐसे प्रतिपन्न हुए विमिश्र का अधिक सेवन करबैवाक्यों में किसी को पाये ही समय में अर्पणा (उत्पन्न) होती है ।

अर्पणा की कुशलता

जिसे ऐसे प्रतिपन्न होते हुए भी अर्पणा नहीं (उत्पन्न) होती है उस इस प्रकार की अर्पणा की कुशलताको पूर्ण करना चाहिये । (वसकी) यह विधि है—अर्पणा की कुशलता इस प्रकार से होती है—(१) वस्तु के स्वच्छ करने से (२) इन्द्रियों को एक समान करबसे (३) निमित्त की कुशलता से (४) जिस समय विषय को एकवत्ता चाहिये उस समय विषय को एकवत्ता है, (५) जिस समय विषय को द्वावता चाहिये उस समय विषय को द्वावता है (६) जिस समय विषय को हर्षोल्लसक करना चाहिये उस समय विषय को हर्षोल्लसक करता है । (७) जिस समय विषय की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय विषय की उपेक्षा करता है, (८) जिस व्यक्ति का विषय एकाम नहीं है, उसके त्याग से (९) एकाम विषय वाले व्यक्ति के सेवन से (१) समाधि में विषय कगाये रहने से ।

वस्तु को स्वच्छ करना

भीतरी और बाहरी वस्तुओं के परिशुद्ध करने को वस्तु का स्वच्छ करना कहा जाता है । जब उस (निष्ठ) के बाह्य गुण सँजा बडे होते हैं वा शरीर पसीना और मूक से विपन्न होता है तब भीतरी वस्तु अ-स्वच्छ = अपरिशुद्ध होती है । जब भीतर जीव मूक सुपन्निवाक होता है वा सखल-आसन्न गन्ध होता है, तब बाहरी वस्तु अ-स्वच्छ = अपरिशुद्ध होती है । अ-स्वच्छ भीतरी और बाहरी वस्तु में विषय और चैतसिकों के उत्पन्न होने पर ज्ञान भी अपरिशुद्ध होपक बती लेक के कारण उत्पन्न विराग की की के प्रकाश के समान अपरिशुद्ध होता है और अपरिशुद्ध ज्ञान से संस्कारों को विचारते समय संस्कार भी स्पष्ट नहीं होते । कर्मस्थान में छुटने पर कर्मस्थान की भी वृद्धि नहीं होती है ।

स्वच्छ भीतरी-बाहरी वस्तु में उत्पन्न हुए विषय-चैतसिकों में ज्ञान भी परिशुद्ध होपक बती लेक के कारण उत्पन्न विराग की की के प्रकाश के समान स्वच्छ होता है और स्वच्छ ज्ञान से संस्कारों का विचार करते समय संस्कार भी स्पष्ट होते हैं । कर्मस्थान में छुटने पर कर्मस्थान की वृद्धि होती है ।

१ शरीर और उसके सम्बन्धित भीतर आदि का ही नाम 'वस्तु' है । ये जिस प्रकार विषय को सुवशामक होती है उन्हें उस प्रकार बनाने को ही वस्तु को स्वच्छ करना कहा जाता है ।

इन्द्रियों को एक समान करना

श्रद्धा आदि इन्द्रियों को एक समान करने को इन्द्रियों का एक समान करना कहा जाता है। यदि उम (भिक्षु) की श्रद्धेन्द्रिय बलवान् होती है और दूसरी दुर्बल, तो वीर्येन्द्रिय पकटने का काम, स्मृत्यान्द्रिय याद दिलाने का काम, समाधीन्द्रिय बाधा न टालने देने का काम, प्रज्ञेन्द्रिय (रूप आदि आलम्बनों के वीर्य स्वरूप को) देखने का काम नहीं कर सकती है। इसलिये उम (इन्द्रिय) के लक्षण को भली प्रकार विचार कर अथवा जिस प्रकार मन में करने से वह बलवान् हुई हो, उस प्रकार ये मन में नहीं करके (उम) कम करना चाहिये। वक्कलि स्थविर^१ की कथा यहाँ उदाहरण है।

यदि वीर्येन्द्रिय बलवान् होती है तब न तो श्रद्धेन्द्रिय ही विश्रय करने का काम कर सकती है और न दूसरे प्रकार के कामों को। इसलिये उम प्रश्रद्धि आदि की भावना से कम करना चाहिये। यहाँ भी सोण स्थविर^१ की कथा दिखलाती चाहिये। इसी प्रकार शेष में भी एक के बलवान् होने पर दूसरों को अपने काम में असमर्थ होना समझना चाहिये।

विशेष रूप से यहाँ श्रद्धा और प्रज्ञा की तथा समाधि और वीर्य की समता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बलवान् श्रद्धा और कम प्रज्ञा वाला (व्यक्ति) बिना सोचे समझे ही विश्वास करता है, (वह) जिसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् प्रज्ञा और कम श्रद्धा वाला कपटी हो जाता है, (वह) दवा से उत्पन्न रोग के समान असाध्य होता है। दोनों की समता से जिसमें प्रसन्न होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् समाधि और कम वीर्य वाले (व्यक्ति) को समाधि के आलस्य का पक्षपाती होने के कारण (उसे) आलस्य दवा देता है। बलवान् वीर्य और कम-समाधि वाले के वीर्य को औद्धत्य (= उद्धतपन) का पक्षपाती होने के कारण औद्धत्य दवा देता है। समाधि से युक्त वीर्य औद्धत्य में नहीं गिर पाता, इसलिये उन दोनों को बराबर करना चाहिये। दोनों की समता से ही अर्पणा होती है।

समाधि में लगनेवाले के लिए बलवान् भी श्रद्धा होनी चाहिये। इस प्रकार (वह) श्रद्धा करते हुए अर्पणा को पायेगा। किन्तु समाधि और प्रज्ञा में, समाधि में जुटनेवाले के लिए एकाग्रता बलवान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्पणा को पायेगा। विषयना करनेवाले के लिए प्रज्ञा

१ वक्कलि स्थविर बलवान् श्रद्धा से भगवान् के शरीर की शोभा पर ही प्रसन्न होकर श्रद्धाधिक्य के कारण ध्यान-भावना नहीं कर सके। एक समय जब वे रोग से पीड़ित थे, तब भगवान् ने उन्हें यह उपदेश दिया—“वक्कलि ! इस मेरे गन्दे शरीर को देखने से क्या लाभ ? जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है।” उपदेश को सुनकर उन्होंने श्रद्धा आदि इन्द्रियों को बराबर करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, स० नि० अट्टकथा २१, २, ४, ५।

२ सोण स्थविर ने भगवान् के पास कर्मस्थान को ग्रहण करके “सुख से सुख नहीं पाया जा सकता” सोच शीतवन में रहते हुए अर्हत्व प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम किया, पैर में छाले पड़ गये, शरीर क्लान्त हो गया, किन्तु उन्होंने अपना उत्साह कम न किया, तब भगवान् ने उनकी इस दशा को देखकर वहाँ उपस्थित हो वीणा की उपमा से समझा कर अधिक वीर्य न करने का उपदेश दिया। भगवान् के उपदेश को सुनकर उन्होंने अन्य इन्द्रियों के समान वीर्येन्द्रिय को भी करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० ६, ६, १।

ब्रह्मान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्चना को पायेगा। विपश्चना करनेवाले के लिए प्रज्ञा ब्रह्मान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह (अनिष्ट हुए अज्ञान) कष्ट को यही प्रकार जान पायेगा। दोनों की समता से भी अर्चना होती ही है।

किन्तु स्मृति सर्वत्र ब्रह्मान् होनी चाहिये। स्मृति ही बीजस्व पक्षबाधों के विघ्न को भ्रष्टा बीर्य प्रज्ञा के अनुसार बीजस्व में गिरने से भीर आकस्म के पक्ष से समाधि द्वारा आकस्म में गिरने से बचाती है। इसलिये वह व्यक्तियों में अकस्मिक के समान सारे राज्य के कामों की देख-भाल करनेवाले अज्ञान के समान सर्वत्र होनी चाहिये। इसीलिए कहा है—“स्मृति सब अणु होनी चाहिये—ऐसा अणुवाण् में कहा है। किस कारण से? चित्त स्मृति का प्रतिशरण है भीर स्मृति (उसकी) रक्षा करने में लगी रहनेवाली है। विना स्मृति के चित्त को पकड़ा भीर बचाया नहीं जा सकता है।”

निमित्त की कुशलता

धूर्त-चित्त आदि के नहीं किये हुए चित्त की एकग्रता के निमित्त को करने की कुशलता और किये हुए की भावना करने की कुशलता तथा भावना से प्राप्त हुए की रक्षा करने की कुशलता को निमित्त की कुशलता कहते हैं। यहाँ उसी से तात्पर्य है।

जैसे जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये उस समय चित्त को पकड़ता है। वह उसका चित्त अत्यन्त सिद्धि-वीर्य आदि से संकुचित होता है। तब प्रसन्न सम्बोधा आदि चीन्नी की भावना न कर धर्म-विषय सम्बोधा आदि की भावना करता है। अणुवाण् में यह कहा है—“मिथुनी जैसे आदमी बोझी-सी जाग को जकावा चाहता हो वह उस पर मीन तुर्कों को बाँध पानी मिथी हवा दे भीर ऊपर से पूछ भी डाले तो मिथुनी क्या वह आदमी बोझी-सी (उस) जाग को जका सकेगा?”

“नहीं मन्ते।”

“देने ही मिथुनी जिस समय चित्त संकुचित होता है उस समय प्रसन्न समाधि जाद उषेष्ठा सम्बोधा की भावना करने के लिए जकाक है। तो किम कारण? मिथुनी चित्त संकुचित है वह इन धर्मों से नहीं बचका जा सकता। और मिथुनी जिस समय चित्त संकुचित होता है वह उस समय धर्म-विषय-सम्बोधा बीर्य-सम्बोधा भीर प्रीति-सम्बोधा की भावना के लिए बाक है। तो किस कारण? मिथुनी चित्त संकुचित है वह इन धर्मों का भली प्रकार उदावा जा सकता है। मिथुनी। देने आदमी बोझी-सी जाग को जकावा चाहता हो वह उसपर सूर्य तुर्कों को बाँध शूरे गावर को बाँध सूर्य बाध को बाँध मुँह स हवा दे भीर ऊपर से पूछ न डाले तो मिथुनी क्या वह आदमी (उस) बोझी-सी जाग को जका सकेगा?”

“हाँ मन्ते।”

१ सम्बोधा सात है—(१) स्मृति = स्मृत ध्याकृत्य (२) धर्म विषय = धर्म विद्या,

(३) भीर = अज्ञान में उल्लाह (४) प्रीति = एकाग्रता अनित चित्त का आराध (५) प्रसन्न = चित्त की परम स्थिति (६) गम्भीर = अकस्म एकाग्रता और (७) उल्लाह = चित्त में सुगु या सुगु का गेग भी नहीं रहना। इन सात अंगों का गिद्ध करके ही कोई व्यक्ति सम्बोधि (= परम ज्ञान) की प्राप्ति कर सकता है; अन्य इन्हीं गम्भीर का भ्रष्ट होने से कारण सम्बोधा रहते हैं।

२ संसृति नि ४४ ५ १।

धर्म-विचय सम्बोध्याङ्ग आदि की भावना को अपने-अपने आहार (= प्रत्यय) के अनुसार जानना चाहिये । कहा है—“भिक्षुओ, भले-बुरे धर्म हैं, सदोप-निर्दोष धर्म हैं, हीन-प्रणीत धर्म हैं, कृष्ण-शुक्ल धर्म हैं, उनको समय-समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ धर्म-विचय सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ धर्म-विचय सम्बोध्याङ्ग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है ।” वैसे ही—“भिक्षुओ, आरम्भ धातु, नैष्क्रम्य धातु और पराक्रम धातु हैं । उनको समय-समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ वीर्य-सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ वीर्य-सम्बोध्याङ्ग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है ।” वैसे ही—“भिक्षुओ, प्रीति-सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ प्रीति-सम्बोध्याङ्ग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है ।”

कुशल आदि (धर्मों) में स्वभाव, सामान्य लक्षण, प्रतिवेध के अनुसार मन में करने को भली प्रकार मन में करना (= योनिश. मनस्कार) कहते हैं । आरम्भ धातु आदि में आरम्भ-धातु आदि की उत्पत्ति के अनुसार मन में करने को भली प्रकार मन में करना कहते हैं । प्रथम-वीर्य (= उद्योग) को आरम्भ-धातु कहते हैं । नैष्क्रम्य-धातु आलस्य से निकलने के कारण उससे बलवान् होती है । पराक्रम-धातु दूसरे-दूसरे स्थान को लॉघने में उससे भी बलवान् होती है । प्रीति का ही नाम प्रीति-सम्बोध्याङ्ग स्थानीय धर्म है । उसका भी उत्पादक मनस्कार (= मन में करना) ही भली प्रकार मन में करना है ।

सात बातों से धर्म-विचय-सम्बोध्याङ्ग की उत्पत्ति होती है—(१) बार-बार प्रश्नों को पूछना, (२) वस्तु को स्वच्छ करना, (३) इन्द्रियों को एक समान करना, (४) मूर्ख व्यक्ति का साथ छोड़ना, (५) प्रज्ञावान् व्यक्ति का साथ करना, (६) गम्भीर ज्ञान से जानने योग्य (स्कन्ध, धातु, आयतन, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि) धर्मों को भली प्रकार विचारना, (७) ज्ञान में चित्त को झुकाये रहना ।

ग्यारह बातों से वीर्य-सम्बोध्याङ्ग की उत्पत्ति होती है—(१) अपाय आदि के भय को भली प्रकार विचारना । (२) वीर्य के कारण लौकिक, लोकोत्तर के विशेष की प्राप्ति के गुणों को देखना । (३) बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, महाश्रावकों के गये हुए मार्ग से मुझे जाना है और उससे भी आलसी व्यक्ति नहीं जा सकता—इस प्रकार जाने के मार्ग को देखना । (४) दायकों को महाफल होने के लिये भिक्षा का सत्कार करना । (५) मेरे शास्ता (= मार्गोपदेष्टा) वीर्यारम्भ की प्रशंसा करने वाले हैं और वह आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं है, हम लोगों के लिये बहुत लाभ-दायक है, तथा वे (शास्ता) प्रतिपत्ति से पूजा करनेपर पूजित होते हैं, अन्यथा नहीं—इस प्रकार शास्ता के महत्त्व का विचार करना । (६) मुझे सद्धर्म के महा-उत्तराधिकार को लेना चाहिये और वह आलसी से नहीं लिया जा सकता, ऐसे उत्तराधिकार के महत्त्व का विचार करना । (७) आलोक-सज्ञा को मन में करने, ईश्यापथ के परिवर्तन, और खुले मैदान के सेवन आदि से स्थान-मृद्ध (= आलस्य) को दूर करना । (८) आलसी व्यक्ति का त्याग । (९) योगाभ्यास में लगे रहनेवाले व्यक्ति का साथ करना । (१०) सम्यक् प्रधान^१ को भली प्रकार देखना । (११) वीर्य में चित्त को झुकाये रहना ।

ग्यारह बातों से प्रीति-सम्बोधाङ्ग की उत्पत्ति होती है—(१) सुखानुस्पृष्टि (२) धर्म-
नुस्पृष्टि (३) संभानुस्पृष्टि (४) स्त्रीछानुस्पृष्टि (५) त्यागानुस्पृष्टि (६) देवतानुस्पृष्टि (७)
उपसमानुस्पृष्टि^१, (८) कष्टे (= भिरुषी) व्यक्ति का त्याग (९) स्थिरत्व (= द्वास्तु) व्यक्ति का
साय करना, (१०) (सुख भावि पर) चित्त को प्रसन्न करनेवाले सुखों को भली प्रकार देखना,
(११) प्रीति में चित्त को लुकाये रहना ।

इस प्रकार इन ग्यारहों से इन धर्मों की उत्पत्ति करते हुए (मिथु) धर्म-विषय सम्बोधाङ्ग
आदि की भावना करता है । ऐसे जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये उस समय चित्त को
पकड़ता है ।

कैसे जिस समय चित्त को द्याना चाहिये, उस समय चित्त को द्याता है ?
जब उसका चित्त अत्यन्त वीर्य करने आदि से चंचल होता है, तब धर्म-विषय सम्बोधाङ्ग आदि
वीर्यों की भावना न कर प्रसन्निय सम्बोधाङ्ग आदि की भावना करता है । भगवान् ने यह कहा
है— 'मिथुको कंस (कोई) आदमी बहुत बड़ी भाग के डेर को घुसाना चाहता हो वह उस
पर लूके हुए लूकों को डाले, 'भीर भूक न डाले तो क्या मिथुको वह आदमी (उस) बहुत
बड़े भाग के डेर को घुसा सकेगा ?'

“वहीं मन्ते !”

“मिथुको ऐसे ही जिस समय चित्त चंचल होता है उस समय धर्म-विषय सम्बोधाङ्ग
वीर्य-सम्बोधाङ्ग और प्रीति सम्बोधाङ्ग की भावना के किये अन्तःक है । तो किस कारण ?
मिथुको चित्त चंचल है वह इन धर्मों से नहीं शान्त होता है; भीर मिथुको जिस समय चित्त
चंचल होता है उस समय प्रसन्निय-सम्बोधाङ्ग समाधि-सम्बोधाङ्ग और उपेक्षा सम्बोधाङ्ग की
भावना के किये अन्तःक है । सो निम्न कारण ? मिथुको चित्त चंचल है वह इन धर्मों से भली-
प्रतीति शान्त किया जावेनाका होता है । अतः मिथुको कोई आदमी बहुत बड़ी भाग के डेर को
घुसाना चाहता हो वह उस पर भूमि हुए लूकों की डाले भीर भूक को भी ऊपर से डाले तो
मिथुकी यह आदमी उस बहुत बड़ी भाग के डेर को घुसा सकेगा ?”

“हाँ मन्ते !”

वहाँ भी अवन-अवने आहार के अनुसार प्रसन्निय-सम्बोधाङ्ग आदि की भावना को भावना
चाहिये । भगवान् ने कहा है—“मिथुको काय-प्रसन्निय और चित्त-प्रसन्निय हैं, इनको समय
समय पर भली प्रकार मन्त्र में करने से नहीं उत्पन्न हुआ प्रसन्निय-सम्बोधाङ्ग उत्पन्न होता है वा
उत्पन्न हुआ प्रसन्निय-सम्बोधाङ्ग बढ़ता है विपुल होता है भावना की पूर्ति होती है—वही
हमका आहार है ।” किन्तु ही—“मिथुको कामय-निमित्त है अमय-निमित्त है उनको समय
समय पर भली प्रकार मन्त्र में करने से नहीं उत्पन्न हुआ समाधि-सम्बोधाङ्ग उत्पन्न होता है
वा उत्पन्न हुआ समाधि-सम्बोधाङ्ग बढ़ता है विपुल होता है भावना की पूर्ति होती है—वही
हमका आहार है ।” किन्तु ही—“मिथुको उपेक्षा-सम्बोधाङ्ग-व्यापीय धर्म हैं उनको समय
समय पर भली प्रकार मन्त्र में करने से नहीं उत्पन्न हुआ उपेक्षा-सम्बोधाङ्ग उत्पन्न होता है वा

१ अनुस्पृष्टि की धारणा के बिना देगिय बातों परिच्छेद ।

२ ऊपर जैसा ही पाठ पढ़ें भी समझना चाहिये ।

३ अनुसन्धित ४४, १, १ ।

उत्पन्न हुआ उपेक्षा-सम्बोध्यांग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है ।^१

जैसे प्रश्रब्धि आदि पहले उत्पन्न हुए रहते हैं, वैसे उनके उत्पन्न होने के आकार के अनुसार ठीक से मन में करना ही तीनों वाक्यों में भली प्रकार मन में करना है । शमथ-निमित्त, शमथ (= शान्ति) का ही नाम है और विक्षेप नहीं करने के अर्थ में उसीका अव्यग्र-निमित्त (= स्थिर समाधि) ।

सात बातों से प्रश्रब्धि-सम्बोध्यांग की उत्पत्ति होती है—(१) उत्तम भोजनका सेवन, (२) क्रतुओं के सुख का सेवन, (३) ईर्ष्यापथ के सुख का सेवन, (४) काय, वाक्, मन को एक समान प्रयोग करना, (५) (क्लेशों से) परितप्त काय-चित्त वाले व्यक्ति का त्याग, (६) शान्त काय वाले व्यक्ति का सेवन, (७) प्रश्रब्धि (= शान्ति) में चित्त को झुकाये रहना ।

ग्यारह बातों से समाधि-सम्बोध्यांग की उत्पत्ति होती है—(१) वस्तु की पवित्रता, (२) निमित्त की कुशलता, (३) इन्द्रियों को एक समान करना^२, (४) समय पर चित्त को दवाना, (५) समय पर चित्त को पकड़ना, (६) भावना के आस्वाद से रहित चित्त को श्रद्धा और सवेग से हर्षोत्फुल्ल करना, (७) ठीक रूप से प्रवर्तित भावना-चित्त के प्रति उपेक्षा करना, (८) अ-एकाग्र चित्तवाले व्यक्ति का त्याग, (९) एकाग्र-चित्तवाले व्यक्ति का साथ करना, (१०) ध्यान और विमोक्ष को भली प्रकार देखना, (११) समाधि में चित्त को झुकाये रहना ।

पाँच बातों से उपेक्षा सम्बोध्यांग की उत्पत्ति होती है—(१) (सभी) प्राणियों के प्रति तटस्थ होना (२) (भीतरी चक्षु आदि तथा बाहरी पात्र-चीवर आदि) सस्कारों में तटस्थ होना, (३) (सभी) प्राणियों और वस्तुओं के प्रति ममत्व रखने व्यक्तियोंका त्याग, (४) प्राणियों और वस्तुओं के प्रति तटस्थ रहनेवाले व्यक्तियों का साथ करना (५) उपेक्षा में चित्त को झुकाये रहना ।

इस प्रकार इन आचारों से इन धर्मों को उत्पन्न करते हुए (भिक्षु) प्रश्रब्धि-सम्बोध्यांग आदि की भावना करता है । ऐसे, जिस समय चित्त को दवाना चाहिये, उस समय चित्त को दवाता है ।

कैसे, जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है ? जब उसका चित्त प्रज्ञा के प्रयोग की दुर्बलता के कारण या उपशम के सुख की प्राप्ति के आस्वाद से रहित होता है, तब उसे आठ सवेग उत्पन्न करनेवाली बातों को भली प्रकार देखने से सविग्न करता है । आठ संवेग उत्पन्न करनेवाली बातें हैं—(१) जन्म, (२) बुढ़ापा, (३) रोग, (४) मृत्यु—ये चार, और (५) अपाय का दुःख, (६) भूतकाल में ससार के चक्कर में पड़ने से उत्पन्न दुःख, (७) भविष्यत् में ससार के चक्कर में पड़ने से उत्पन्न होनेवाला दुःख और (८) वर्तमान में आहार की खोज से उत्पन्न हुआ दुःख ।

और वह बुद्ध, धर्म तथा सघ के गुणानुस्मरण से उसे प्रसन्न करता है ।

—ऐसे, जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है ।

कैसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा

१ सयुक्त नि० ४४, ६, ३ ।

२. 'समाधि-इन्द्रिय और वीर्य-इन्द्रिय को एक समान करना'—पुराण सिंहल सन्नय ।

करता है ? जब ऐम प्रतिपन्न होन पर उसका चित्त अर्जकुचित न-ब-बल, आबना के आस्वाद स पुन आकम्पन में समान रूप स प्रमर्तित शमय-बीधि में प्रतिपन्न होता है तब वह समान बाह से बहनेवाले धोदा में सारथी के समान उस पक्कन ब्रह्म, हर्षो-पुच्छ करने में मही बगता है ।

—ऐसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है ।

अ-एकाग्र-चित्तपाले व्यक्ति का त्याग कहत है वैष्णव के हाते पर कमी नहीं बले हुए जनेन कर्मों में कमी रहनेवाले विशिष्ट-हृदय के व्यक्तियों के दूर से ही परित्राग करने को । एकाग्र-चित्तपासे व्यक्ति का सेवन करना, कहत है वैष्णव के हाते पर बहनेवाले समाधि प्राप्त व्यक्तियों के पास समय-समय पर जाने को । समाधि में चित्त को छगाये रहना, समाधि का गौरव करना समाधि की ओर झुरा होना समाधि का ओर करने रहना समाधि में वल्लीन रहना—इसका अर्थ है ।

इस प्रकार वस तरह की अर्पणा की कुसकता को पूर्ण करना चाहिये ।

एवं हि सम्पाद्यतो अप्यनाकोसत्त्वं इमं ।

पटिच्छन्ने निर्मिच्छस्मि अप्यना सम्पद्यन्ति ॥

[ऐसे ही इस अर्पणा की कुसकता को पूर्ण करने काक को प्राप्त हुए निमित्त में अर्पणा उत्पन्न होती है ।]

एवमपि पद्विपद्यस्त सन्धे सा नप्यद्यन्ति ।

तथापि न ऊहे योगं वायमेयेव पण्डितो ॥

[यदि ऐसे भी प्रतिपन्न हुए (योगी) को वह नहीं उत्पन्न होती है, तब भी बुद्धिमान् (व्यक्ति) प्रबल ही करे, योग (= संकल्पना) को न लाते ।]

हित्वा हि सम्मा वायाम विसेत्सं नाम मानसो ।

अधिगच्छे परित्तमपि छान्मेतं न विव्रति ॥

[आदमी छीक प्रबल की त्याग कर थोड़ी भी उन्नति कर के—वह सम्भव नहीं ।]

चित्तप्यवति आकारं तस्मा सत्कल्पयं पुण्यो ।

समतं विरियस्तेषा योजयेथ पुनप्युनं ॥

[इसकिए बुद्धिमान् (व्यक्ति) चित्त-वृद्धि के आकार की अच्छी-भाँति विचार कर (समाधि के ही) समान बीध को भी बगावे ।]

ईसकमपि छयं यस्तं पम्पान्हेयेथ मानसं ।

अन्वारयं मिसेयेत्वा सममेव पवन्त्ये ॥

[थोड़े-से भी संकुचित होते हुए सब को पकड़े ही अत्यधिक बीध को रोककर सम ही करे ।]

रेणुमिह उप्यच्छेद्ये सुते नावाय नाक्षिया ।

यथा मधुकटादीनं पयसि सम्पयणिता ॥

सीनकृतमावेहि मोचयित्वाण सध्वसा ।

पथं निमित्तामिमुर्नं मानसं पट्टिपादये ॥

[रेणु, कमल-दल, सूत, नाव, फाँफी में जैसे मधुमक्खी आदि का कार्य वर्णित है, (वैसे ही) सकुचित और चंचल होने से, सब प्रकार से मन को हृष्ट कर निमित्त की ओर लगाये ।]

यह उमकी व्याख्या है—जैसे बहुत चतुर मधुमक्खी 'अमुक पेड़ में फूल फूला है' जानकर तीव्र वेग से उड़ते हुए उसे टोच घूमकर रेणु के धर जाने पर पाता है, दूसरा अचतुर मन्द वेग से उड़ते हुए धर जानेपर ही उसे पाता है, किन्तु चतुर समान चाल से उड़ते हुए सुख-पूर्वक फूलों के समूह को पारर इन्तानुसार रेणु को लेकर मधु बनाकर मधु के रस का मजा लेता है ।

जैसे चीर-काट करने वाले (वैद्य) के पानी-भरी थाली में रखे हुए कमल के पत्ते पर हथियार चलाने की सीखनेवाले शिष्यों में एक बहुत चतुर वेग से हथियार चलाते हुए कमल के पत्तों को दो भागों में छेद डालता है या पानी में घुमा देता है । दूसरा अचतुर छेद होने और घुसने के डर में हथियार में घुसने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर सम-प्रयोग से हथियार चलाने को दिखला कर शिष्ट (= विद्या) में परिपूर्णता प्राप्त कर उस प्रकार के स्थानों में काम करके लाभ प्राप्त करता है ।

जैसे "जो चार व्यास' के धरावर मकड़े का सूत लायेगा, वह चार हजार पायेगा" राजा के कहने पर एक बहुत चतुर आठमी वेग से मकड़े का सूत खींचते हुए जगह-जगह पर तोड़ देता है, दूसरा अचतुर दृढ़ने के डर में हाथ से घुसने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर किनारे से लेकर सम-प्रयोग में छोटे ढण्डे में लपेट, लाकर लाभ प्राप्त करता है ।

जैसे बहुत चतुर मल्लाह बहुत तेज हवा में पाल को तानकर नाव को विदेश की ओर दौड़ाता है, दूसरा अचतुर मन्द हवा में पाल को उतार कर नाव को वहीं रखता है, किन्तु चतुर मन्द हवा में (धूरी) पाल को और बहुत तेज हवा में आधी पाल को तानकर भली-भाँति इच्छित स्थान को पहुँच जाता है ।

जैसे "जो बिना जमीन पर गिराये फाँफी को भरेगा, वह इनाम पायेगा" आचार्य द्वारा शिष्यों को कहने पर एक बहुत चतुर इनाम का लोभी वेग से भरते हुए तेल को गिरा देता है । दूसरा अचतुर तेल के गिरने के डर से डालने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर सम-प्रयोग से भर कर इनाम प्राप्त करता है ।

ऐसे ही एक भिक्षु निमित्त के उत्पन्न होने पर "शीघ्र ही अर्पणा को पाऊँगा" (सोच), बहुत दृढ़ता के साथ मेहनत करता है, उसका चित्त अत्यन्त उद्योग करने से चंचलता में पड़ जाता है, वह अर्पणा को नहीं पा सकता है । एक अत्यन्त उद्योग करने के दोष को देखकर—"अब मुझे अर्पणा से क्या मतलब ?" (सोचकर) उद्योग करना कम कर देता है, उसका चित्त उद्योग के सकुचित होने से आलस्य में पड़ जाता है, वह भी अर्पणा नहीं पा सकता है, किन्तु जो थोड़ा-सा भी सकुचित को सकोच और चंचल हुए को चंचलता से छुड़ाकर सम-प्रयोग से निमित्त की ओर मन को करता है, वह अर्पणा को पाता है । उसी प्रकार का होना चाहिये ।

इसी बात के प्रति यह कहा गया है—

‘रेणुमिह उप्पलदले सुत्ते नावाय नालिया ।

यथा मधुकरादीन पवत्ति सम्पवणिता ॥

मीनञ्जयतमावेहि मोक्षयित्वा सस्यसो ।
पयं निमित्ताभिमुखं मामसं पटिपादये ॥”

ऐसे निमित्त की ओर मन को करते हुए उसे “अथ अर्पणा की प्राप्ति होगी” (सोच) प्रकाश-चित्त को काटकर ‘पृथ्वी’, ‘पृथ्वी’ (करते हुए) को होने के अनुसार उपस्थित उसी पृथ्वी कसिण को आक्रमण करके मण्डोद्वारावर्धन उत्पन्न होता है उसके बाद बसी आक्रमण में बार वा पाँच बचन-चित्त होवते हैं। उनके जन्म में एक कृपाचर और दोष क्रमावचर सामाविक चित्तों से बहवानतर चित्तों विचार प्रीति सुख और चित्त की एकप्रता से युक्त होते हैं जो अर्पणा के परिकर्म से परिकर्म^१ भी—जैसे गौत्र धादि का समीप-भाग गौत्र का उपचार (= गौत्रवा) कहा जाता है, ऐसे ही अर्पणा के निकट वा समीप होने से उपचार^२ भी। इसके पूर्व परिकर्मों और उपर अर्पणा का अनुष्ठान होने से अनुष्ठान भी कहे जाते हैं। और जो सबसे अन्तिम होता है वह छोटे-गोत्र का अभिमनन करने तथा महात् पोष में होने से गोत्रभू भी कहा जाता है।

जिसे ग्रहण किया जा चुका है उस छोड़कर ग्रहण करने पर भी—यहका परिकर्म दूसरा उपचार तीसरा अनुष्ठान और चौथा पोषभू होता है जयवा पहला उपचार दूसरा अनुष्ठान, तीसरा पोषभू और चौथा वा पाँचवाँ अर्पणा चित्त। जयवा चौथा ही पाँचवाँ में पड़ा जाता है। चर्चनी वीर्य-अशा-मन्त्र-अभिज्ञा के अनुसार। उसके पश्चात् बचन गिर जाता है और भवाद् चित्त की बारी होती है।

अभिचर्चनारी शोचत्तस्थविर मे—“पूर्व-पूर्व के कृष्ण धर्म पीछे-पीछे के कृष्ण धर्मों के आसेवन-मन्त्र से प्रत्यय होते हैं” १८—इस सूत्र को कहकर ‘आसेवन-मन्त्र से पिच्छक-विच्छक धर्म बहवाद् होता है इसकिए उन्हें में भी सातवें में भी अर्पणा होती है’ कहा। अनुष्ठानाभी में—“स्थविर का यह जयवा विचारमात्र है” कह कर उसका निषेध किया गया है।

“चौथे-पाँचवें में ही अर्पणा होती है उसके पश्चात् अर्पणा के सम्बन्ध होने के कारण बचन गिर गया होता है कहा गया है। इस प्रकार समाकोचना करके कही हुई इस बात का निषेध नहीं किया जा सकता। जैसे जादूमी दूरे हुए तट की ओर दीवते हुए कहा होने को कहता हुआ भी किनारे पर करके कहा नहीं हो सकता है, प्रपात में ही गिरता है ऐसे ही उन्हें वा सातवें को नवांग के सम्बन्ध होने के कारण नहीं पा सकता है। इसकिए चौथे-पाँचवें में ही अर्पणा होती है—ऐसा जानना चाहिये। और वह एक चित्त-धर्म ही रहनेवाली होती है। सात स्थानों में सम्यक का बौद्ध नहीं है पहली अर्पणा में, कीर्तिक अभिज्ञाओं में, चारों भागों में मार्ग

१ हेरिये धर्म पृष्ठ १२६ में।

२ हेरिये पृष्ठ २१।

३ पृथ्वी-मन्त्र धादि के निमित्त को ग्रहण करने वाले का वह आक्रमण परिकर्म निमित्त कहा जाता है।

४ प्रतिष्ठम निमित्त (दे पृ ११० की पाठटिप्पणी) के पश्चात् जो विमर्शित नामावचर सम्बन्धी भावना उत्पन्न होती है उस उपचार भावना कहते हैं।

५ विषयज्ञान ५।

६ विस्तार के लिए हेरिये सन्दर्भ परिच्छेद।

के अनन्तर फल में, रूप और अरूप भवों में, भवाङ्ग-ध्यान में, निरोध (—समापत्ति) के प्रत्ययवाले नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में और निरोध (—समापत्ति) से उठते हुए की फल-समापत्ति में। यहाँ मार्ग के अनन्तर फल तीन के घाट नहीं होता है। निरोध (—समापत्ति) का प्रत्यय नैवसंज्ञाना-
 ५ दोनों से गत नहीं होता है। रूप और अरूप में भवाङ्ग का परिमाण नहीं है। शेष होता है। इस प्रकार एक चित्त-क्षण वाली ही अर्पणा है। उसके घाट तत्पश्चात् भवाङ्ग को काटकर ध्यान का प्रत्यवेक्षण करने के लिये आवर्जन^१,
 १ प्रत्यवेक्षण ।

प्रथम ध्यान

विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवित्थकं सविचारं पटमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति”^१ [कामों और अकुशल धर्मों से अलग पहित विवेक से उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर (से पाँच अंगों से रहित, पाँच अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, उस लक्षणों का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

कामेहि, का अर्थ है—कामों से पृथक् होकर, रहित होकर, हटकर। जो यहाँ एव) है, उसे नियमार्थ जानना चाहिये और चूँकि नियमार्थ है, इसलिये उसके प्रथम ५ स होकर विहरने के समय नहीं रहनेवाले भी कामों का, उस प्रथम ध्यान का विरोधी होने, और काम के परित्याग से ही उसकी प्राप्ति को प्रकट करता है।

कैसे ? कामों से अलग होकर,—ऐसा नियम करने पर, यह जान पड़ता है कि अवश्य इस ध्यान के काम विपक्षी है, जिनके होने पर यह नहीं होता है। अन्धकार के होने पर चिराग के प्रकाश के समान, उनके परित्याग से ही उसकी प्राप्ति होती है, उरले तीर के परित्याग से परले तीर के समान। इसलिये नियम करता है।

प्रश्न हो सकता है—“क्यों यह पूर्व पद में ही कहा गया है, पिछले में नहीं, क्या अकुशल धर्मों से न अलग होकर भी ध्यान प्राप्त होकर विहर सकता है ?” इसे इस प्रकार नहीं समझना चाहिये। उसके ग्रहाण से ही यह पूर्व-पद में कहा गया है। काम-धातु के समतिक्रमण और काम-राग के विपक्षी होनेसे यह ध्यान कामों का ही निस्तार है। जैसा कि कहा है—“यह कामों का ही निस्तार है, जो कि नैष्कर्म्य है।”^२ पिछले पद में भी, जैसा कि—“भिक्षुओ, यहाँ (= चौद्ध धर्म में) ही (प्रथम) श्रमण है, यहाँ ही द्वितीय श्रमण है।”^३ यहाँ ‘एव’ (= ही) लाकर कहा जाता है—ऐसा कहना चाहिये। इससे दूसरे भी नीवरणवाले अकुशल धर्मों से बिना अलग हुए ध्यान को प्राप्त कर विहरा नहीं जा सकता। इसलिये कामों और अकुशल धर्मों से अलग होकर—ऐसा

१ पहली अर्पणा, लौकिक अभिज्ञा, मार्ग का क्षण, निरोध से उठते हुए का फल-क्षण—
 इन चार स्थानों में ।

२ देखिये पृष्ठ २३ ।

३ विभङ्ग पालि ।

४ दीघ निकाय ।

५ दीघ निकाय ३, ३ ।

होतीं पदों में भी यह (विषय) जानना चाहिये । यद्यपि दोनों पदों में भी 'विधिष्य' (अङ्ग होकर)—इस साधारण वचन से तद्वृत्त-विधेय आदि^१ और चित्त-विधेय आदि^२ सभी विधेय का ज्ञाते हैं तथापि काम-विधेय चित्त-विधेय विषयस्मय-विधेय—तीनों को ही यहाँ जानना चाहिये ।

कामेहि, इस शब्द से और जो निवेदन में—'किन्तु हैं वस्तु-काम ? भग को प्रिय छानने वाले काम'^३ आदि प्रकार से वस्तु-काम कहे गये हैं और जो वहीं तथा विमङ्गल में—'छन्द (असि-आपा) काम है राग काम है छन्द-राग काम है । संकल्प काम है, राग काम है । संकल्प-राग काम है—ये काम कहे जाते हैं ।'^४ ऐसे वक्षेय-काम कहे गये हैं । उन सब को व्याप्य हुआ ही जानना चाहिये । ऐसा होने पर 'कर्मों से बचना होकर' (वाच्य का) वस्तु कर्मों से भी बचन होकर—अर्थ होता है । इससे काम-विधेय कहा गया है ।

विधिष्य अकुसलेहि धम्ममेहि का अर्थ है वक्षेय-कर्मों अथवा सारे अकुसलों से बचना होकर । इससे चित्त-विधेय कहा गया है । पहले से वस्तु-कर्मों से, विधेय सब्द से ही काम-शुद्ध का परित्याग और दूसरे से वक्षेय-कर्मों से, विधेय सब्द से निष्कम्ब-शुद्ध का परिग्रहण कहा गया है ।

इस प्रकार वस्तु-काम वक्षेय-काम और विधेय शब्द से ही इनके प्रथम से (वृत्ता आदि) संकल्प-वस्तु का त्याग दूसरे से संक्षेप का ज्ञान ; प्रथम से कावचवय के शब्द का परित्याग, दूसरे से मूर्च्छा का और प्रथम प्रयोग की पारिशुद्धि दूसरे से आशय का पारिशुद्धिकर्म कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये । यह विषय 'कर्मों से कहे गये कर्मों में केवल वस्तु-काम के पक्ष में है ।

वक्षेय-काम के पक्ष में दो छन्द और राग—इस प्रकार के अनेक सेवकाके कामच्छन्द (= कामेच्छा) का ही तात्पर्य नाम है । वह अकुशल होते हुए भी—'कीव-या कामच्छन्द काम है'^५ आदि प्रकार से विमङ्गल में ध्यान के विपक्षियों से बचन करके कहा गया है । अथवा वक्षेय काम होने के कारण पूर्व-वच में कहा गया है और अकुशल में मिले रहने के कारण दूसरे पद में । तथा इसके अनेक सेव के कारण 'काम से' नहीं कह कर 'कर्मों से' कहा गया है । दूसरे भी कर्मों के अकुशल होने पर—'कीव से अकुशल कर्म हैं ? कामच्छन्द आदि प्रकार से विमङ्गल में आने कहे जायेवाछ ध्यान के अंगों के एकदम विरोधी ही दिव्याई देवे से बीबरय ही कहे गये हैं । बीबरय ध्यान के अंगों के विरोधी हैं । वन ध्यान के अंगों के ही विरोधी हैं । विध्वंसकारी नाशक कहा गया है । बने ही—'समाधि कामच्छन्द की विरोधिनी है । प्रीति व्यापाद की विध्वंस स्वाम-शुद्ध का विरोधी है । शुद्ध बीजत्व-बीजत्व का और विचार विधिक्रिया का । ऐसा पेटक में कहा गया है ।

ऐसे नहीं 'कर्मों से बचना होकर' इससे कामच्छन्द का विषयस्मय-विधेय कहा गया

१ तद्वृत्त विषयस्मय समुप्येय पटिप्पस्तुति निस्तरण विधेय आदि ।

२ चित्त काय उपपि विधेय आदि ।

३ महा नि १ ।

४ महा नि ९ और विमङ्ग १९ ।

५ काम शुद्ध की प्राप्ति के लिए बीजद्विधा आदि अगुण प्रयोगों का त्याग ।

६ विमङ्ग पालि ।

७ देसिमे पृष्ठ ७ ।

है। “अकुशल धर्मों से अलग होकर”—इससे पाँचों^१ नीवरणों का भी। ग्रहण किये हुए को छोड़कर प्रथम से कामच्छन्द का, और दूसरे से शेष नीवरणों का। वैसे ही प्रथम से तीन-अकुशल-मूलों^२ में पाँच-कामगुण के भेदवाले विषय के लोभ का, दूसरे से आघात-वस्तु के भेद आदि विषय के द्वेष-मोह का। अथवा ओघ^३ (= वाद) आदि धर्मों में प्रथम से काम-योग, काम-आस्रव, काम उपादान अभिध्या (= विषय लोभ) काम-ग्रन्थ और काम-राग-संयोजन का। दूसरे से शेष ओघ, योग, आस्रव, उपादान, ग्रन्थ और संयोजन का। और भी—प्रथम से तृष्णा और उससे युक्त धर्मों का। दूसरे से अविद्या और उससे युक्त धर्मों का। और भी—प्रथम से लोभ से युक्त आठ चित्तों का, दूसरे से शेष चार अकुशल चित्तों का विवस्त्रम्भन (= विष्कम्भन)-विवेक कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

यह “कामों और अकुशल धर्मों से अलग होकर” की व्याख्या है।

यहाँ तक, प्रथम ध्यान के ग्रहण हुए अंगों को [दिखला कर, अब युक्त-अंगों को दिखलाने के लिए सवित्तर्क सचिचारं आदि कहा गया है। उनमें विशेष रूप से तर्क करना ही वितर्क है। ऊहन (= ऊहापोह = तर्क-वितर्क) कहा गया है। यह आलम्बन में चित्त को लगाने के स्वभाव वाला है। आहनन (= सामने प्रहार देना)-पर्याहनन (= बार-बार प्रहार देना) इसका काम है। वैसा ही—योगी उस (= वितर्क) से आलम्बन को वितर्क से आहत, वितर्क से पर्याहत करता है—ऐसा कहा जाता है। आलम्बन में चित्त को लाकर लगाना (इसका) प्रत्युपस्थान (= जानने का आकार) है। विचरण (= घूमना) ही विचार है। बार बार सञ्चरण करना कहा गया। यह आलम्बन को परिमर्दन करने के स्वभाव वाला है। उसमें एक साथ उत्पन्न हुए धर्मों को बार-बार लगाये रखना इसका काम है। चित्त के साथ बँधे रहना इसके जानने का आकार है।

इनके कहीं भी वियोग न होने पर भी स्थूल होने और अगुभा के अर्थ में घण्टा को मारने के समान चित्त का पहला झुकाव वितर्क है। सूक्ष्म होने और बार-बार मर्दन करने के स्वभाव से घण्टा के अनुराव (= प्रतिध्वनि) के समान चित्त का बँधा रहना विचार है। इनमें वितर्क प्रथम उत्पत्ति के समय चित्त को चलाने के कारण आकाश में उड़ना चाहते हुए पक्षी के पाँख को हिलाने-डुलाने के समान और सुगन्धी में लगे चित्तवाले भ्रमर का पंख के ऊपर मँडराने के समान चंचल है।

दुकनिपात की अट्ठकथा में—“आकाश में जाते हुए बहुत बड़े पक्षी के दोनों पाँखों से वायु को पकड़कर, पाँखों को सिकोड़ कर जाने के समान आलम्बन में चित्त को लगाने के भाव से उत्पन्न हुआ वितर्क है, वायु को लेने के लिए पाँखों को हिलाते हुए जाने के समान बार बार मर्दन करने के स्वभाव से उत्पन्न हुआ विचार है”—कहा गया है। वह बार-बार लगे रहने से (उपचार अथवा अर्पणा की) उत्पन्न अवस्था में ठीक उतरता है। इनका वह अन्तर प्रथम और द्वितीय ध्यानों में प्रगट होता है।

मैल पकड़े हुए कांसे के बर्तन को एक हाथ से दृढ़तापूर्वक पकड़ कर दूसरे हाथ से चूर्ण, तेल, वालुण्डूपक (= भेद आदि के रोखों से बनायी हुई कूँची = ब्रस = Brush) से रगड़ते हुए व्यक्ति के दृढ़तापूर्वक पकड़नेवाले हाथ के समान वितर्क है, रगड़नेवाले हाथ के समान विचार है।

१. देखिये पृष्ठ १७७।

२. लोभ, द्वेष, मोह—यह तीन अकुशल-मूल कहे जाते हैं।

३. देखिये पृष्ठ ४।

वैसे ही कुम्हार के कण्डे की चोड़ से चाक को घुमाकर वर्तन बनानेवाले के (मिट्टी के पिण्ड) को बनानेवाले हाथ के समान बितर्क है और इधर-उधर घुमानेवाले हाथ के समान विचार । वैसे ही (परकाक = Divider से) गोका बनाते हुए व्यक्ति के बीच में गाढ़कर लड़े कटि के समान आरोपण करना बितर्क है और बाहर घूमनेवाले कटि के समान अनुमर्शन करना विचार है ।

इस प्रकार ब्रह्म के पुण्य और कर्म से युक्त होने के समान यह (प्रथम) व्याम इस बितर्क और इस विचार से युक्त होता है । इसलिये 'सबितर्क' 'सविचार' कहा जाता है । किन्तु विमर्श में — "इस बितर्क और इस विचार से युक्त होता है" भावि प्रकार से व्यक्ति के अनुसार ऐसा भी गाढ़ है उसका भी अर्थ ऐसा ही जानना चाहिये ।

विशेषकर्तृ पक्ष विविध ही विवेक है । नीचर्यों से रहित होना इसका अर्थ है । जबका विविध विवेक है । नीचर्यों से रहित व्याम से युक्त धर्म-राशि इसका अर्थ है । उस विवेक से या उस विवेक में उत्पन्न हुआ विवेक है ।

पीतिसुक्तं वृत्ति करवा प्रीति है । वह समुद्र करने के स्वभाव बाकी है काम और चित्त को बढ़ाता जबका व्याम होना इसका काम है । गद्गद् होना इसके जानने का आकार है । यह पाँच प्रकार की होती है—(१) छुट्टिका प्रीति (२) क्षणिका प्रीति (३) अवकाशिका प्रीति (४) उद्देशा प्रीति और (५) स्वरूपा प्रीति ।

छुट्टिका प्रीति शरीर में कोमलपूर्ण भाव ही कर सकती है । क्षणिका प्रीति क्षण-क्षण पर विद्युत्पात के समान होती है । अवकाशिका प्रीति समुद्र तट की तरंग के समान शरीर में फैल-फैलकर व्याम हो जाती है । उद्देशा प्रीति बढती होती है शरीर को उठाकर आकाश में उड़ाने के प्रमाण बाकी ।

वैसा ही पूर्वचन्द्रिक के रहनेवाले महासिन्धु व्याधिर सन्ध्या को चैत्य के ज्वालग में छाकर जम्जमा के आलोक की देव महावैद्य की ओर हो—“जहा ! इस समय चारों परिपक्ष (= मिथु मिथुनी ज्योतिषक ज्योतिषिका) महाचैत्य की बन्धन कर रही है (सोचकर) स्वामयिक रूप से ऐसे हुए आकाश के अनुसार ब्रह्म के आकाश से उद्देशा-प्रीति को उत्पन्न कर चूना बाक बराबर की गाढ़ (= सीमांक) भूमि पर भारे हुए गैर के समान आकाश में बढकर महाचैत्य के ज्वालग में ही लड़े हुए ।

वैसा ही गिरिकण्डक महाविहार के पास लक्ष्मणक पाँच में एक ब्रह्म-कन्या भी कल-वाल् ब्रह्म के आकाश से उत्पन्न हुई छद्म गांधीति से आकाश में लड़ी । उसके माता-पिता सन्ध्या की चर्मोपदेश सुनने के लिये विहार जाते हुए—“पुत्री ! तू गर्मिणी हो असमय में बह नहीं सकती हो हमकोग सुझे पुण्य की प्राप्ति का भाग लेकर चर्मे सुबोते । (कहकर) गये । वह जाने को चाहती हुई भी उनकी बात न डाक सकने के कारण घर में रहकर घर के ज्वालग में लगी हो जम्जमा के आलोक से गिरिकण्डक के आकाश-चैत्य के ज्वालग को देखती हुई चैत्य की प्रदीप पूजा और चारों परिपक्ष को माता-गन्ध जाति से चैत्य की पूजा करके प्रदक्षिणा करती हुई तथा मिथु-संघ के स्वाध्याय के समय को सुनी । तब उसको—“ये धन्य हैं जो विहार में जाकर इस प्रकार के चैत्य के ज्वालग में सन्ध्या करके तथा मधुर धर्म-कथा की सुनने पाते हैं । (सोच कर) मोती की राशि के समान चैत्य की देखते हुए ही उद्देशा-प्रीति उत्पन्न हुई । वह आकाश में

१ कन्या द्वीप में अनुवाचपुर के महान् सुवर्णमाषी चैत्य का पुरातन नाम ।

२ पर्वत के छपर बने हुए चैत्य की आकाश-चैत्य कहते हैं ।

लौघ कर माता-पिता के बहुत पहले ही आकाश में चैत्य के आगमन में उतर चैत्य की वन्दना कर धर्म सुनती हुई खड़ी हो गई। तब माता-पिता आकर उमरे पूछे—“पुत्री ! तू किस मार्ग से आई है ?” उसने “आकाश में आई हूँ, मार्ग से नहीं” कह कर—“पुत्री ! आकाश से क्षीणाश्रव सचरण करते हैं, तू कैसे आई है ?” कहने पर कहा—“मुझे चन्द्रमा के आलोक से चैत्य को खड़े होकर देखते समय बुद्ध के आलम्बन से बलवर्ती-प्रीति उत्पन्न हुई, तब मैं न तो अपने खटी होने और न वैठी होने को ही जानी, ग्रहण किये हुए निमित्त से ही आकाश में लौघ कर चैत्य के आगमन में आ गई हूँ।” ऐसे उद्देश-प्रीति आकाश में लौघाने के प्रमाण की होती है।

स्फरणा-प्रीति के उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर को फँक कर भर दी गई थीली के समान और महा जल की बाढ़ से भर गये पर्वत के पेट के समान चारों ओर फैली हुई होती है।

यह पाँच प्रकार की प्रीति स्थिर और परिपक्व होती हुई दो प्रकार की प्रश्रद्धि की पूर्ण करती है—काय-प्रश्रद्धि और चित्त-प्रश्रद्धि को। प्रश्रद्धि स्थिर और परिपक्व होती हुई कायिक और चैतसिक दोनों ही प्रकार के सुख को पूर्ण करती है। सुख स्थिर और परिपक्व होता हुआ (१) क्षणिक-समाधि (२) उपचार समाधि और (३) अर्पणा समाधि-इन तीन प्रकार की समाधि को पूर्ण करता है। उनमें जो अर्पणा समाधि का मूल होकर बढ़ती हुई समाधि से मिली स्फरणा-प्रीति है—यह इस अर्थ में आई हुई प्रीति है।

दूसरा, सुख पहुँचाना ही सुख है। अथवा काय-चित्त के रोग को भली-भाँति खा जाता है, नाश कर देता है, वह सुख है। वह दातिल, मधुर स्वभाव वाला है। अपने से युक्त हुये धर्मों को बढ़ाना इसका काम है। अनुग्रह करना इसके जानने का आकार है। कहीं-कहीं पर उनके अन्तर नहीं होने पर भी प्रिय आलम्बन के मिलने का सन्तोष प्रीति है और प्राप्त हुए का अनुभव करना सुख है। जहाँ प्रीति है, वहाँ सुख है, जहाँ सुख है, वहाँ नियमत प्रीति नहीं है। प्रीति सस्कार-स्कन्ध में गिनी जाती है और सुख वेदना-स्कन्ध में। कान्तार (=निर्जल मरुस्थल) को पार करके आये हुए व्यक्ति को वन में पानी देखने और सुनने के समान प्रीति है, वन की छाया में प्रवेश करने और पानी पीने के समान सुख है। उन-उन समयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार यह प्रीति और यह सुख इस ध्यान का या इस ध्यान में है, इसलिये यह ध्यान प्रीति-सुख वाला कहा जाता है। अथवा प्रीति और सुख ही प्रीति-सुख है। वर्म-विनय आदि के समान। विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख इस ध्यान का या इस ध्यान में है—ऐसे भी विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख होता है। जैसे ध्यान है, ऐसे ही प्रीतिसुख भी विवेक से ही उत्पन्न हुए हैं। वह इस (प्रथम ध्यान) में है, इसलिये एक पद से ही ‘विवेकज प्रीति-सुख’ कहा गया भी ठीक जँचता है। विभङ्ग में—“यह सुख इस प्रीति के साथ” आदि प्रकार से कहा गया है, किन्तु उसका भी अर्थ ऐसे ही जानना चाहिये।

पठमं ज्ञानं, (=प्रथम ध्यान) यह पीछे स्पष्ट होगा। उपसम्पज्ज, का अर्थ है पास जाकर, प्राप्त कर—कहा गया है अथवा सम्पादन, निष्पादन करके। विभङ्ग में—“उपसम्पज्ज का अर्थ है प्रथम ध्यान का लाभ, प्रतिलाभ, प्राप्ति, स-प्राप्ति, देखना, साक्षात्कार, पूर्ण होना।” कहा गया है। उसका भी अर्थ ऐसे ही जानना चाहिये।

विहरति, का अर्थ है उसके अनुरूप ईश्यापथ विहार से इस कहे गये प्रकार के ध्यान से युक्त होकर शरीर की क्रिया, वृत्ति, पालन, यपन (=उन-उन ईश्यापथों से रहना), यापन (=गुजारना), मञ्जरण करने को पूर्ण करता है। विभङ्ग में कहा गया है—“विहरता है का अर्थ है क्रिया

(नृन्व्या) करता है प्रवर्तित होता है पाकम करता है शुद्धारता है, निर्वाह करता है विचरन करता है विहरता है, इसलिये कहते हैं कि विहार करता है ।

बो कहा गया है—पौंच अंगों से रहित, पौंच अंगों से युक्त, वहाँ कामध्वज व्यापाय स्थापनय, श्रीरूप श्रीकृत्य विधिक्रिस्ता—इन पौंच नीचर्यों के प्रहाण से पौंच अंगों से रहित होना जानना चाहिये क्योंकि इसके बिना प्रहीन हुए ध्यान नहीं उत्पन्न होता । इसलिये उसके से प्रहाणाइ करे गये हैं । अद्यपि ध्यान के समय अन्ध भी अकुशाक-वर्म प्रहीन होते हैं, तथापि ये ही विशेष रूप से ध्यान के विघ्नकारक हैं ।

कामध्वज से ज्ञाना विपरीत में प्रसूत-विषय एक आकम्बल में एकत्र नहीं होता वा कामध्वज से अमिश्रित हुआ उस काम-भाव के प्रहाण के लिये मार्ग पर नहीं चकता । व्यापाय से आकम्बल में संघर्ष होते हुए निरन्तर नहीं प्रवर्तित होता है । स्थापनय सं अमिश्रित हुआ अकम्बल होता है । श्रीरूप-श्रीकृत्य के वश में होकर अ-शान्त होकर ही चरकर करता है । विधिक्रिस्ता से सारा पया व्याप की प्राप्ति के योग्य मार्ग पर नहीं चक सकता है । इस प्रकार विशेष रूप से ध्यान को विघ्न करने के कारण ये ही प्रहाणाइ करे गये हैं ।

चूँकि चित्त अकम्बल में चित्त को कमाता है, विचार बाँडे रहता है उनसे विच्छिन्न न होने के लिए किये गये प्रयोग की चित्त के प्रबोध-सम्पत्ति से उत्पन्न प्रीति उत्पि करती है और सुख वसे बढ़ता है । तब उने श्रेय उसके साथ रहनेवाले वर्म को इसके साथ कपावे बँधि रहने उत्प करने और बढ़ने के द्वारा अवकम्बित हुई एकप्रता एक आकम्बल में बराबर मकी-मोति रखती है । इसलिये चित्त के विचार, प्रीति, सुख चित्त की एकप्रता—इन पौंच की उत्पत्ति के अनुसार पौंच अंग से युक्त होना जानना चाहिये । इन पौंचों के उत्पन्न होने पर ध्यान हुआ होता है इसी से उसके से पौंच युक्त-वज्र करे जाते हैं । इसलिये इनसे युक्त कोई दूसरा ध्यान है—ऐसा नहीं सम-झना चाहिये । जैसे अज्ञान से ही चतुरङ्गिणी-सेना^१ पञ्चाङ्गिक त्यों^२ और अष्टाङ्गिक मार्गों^३ कहा जाता है—ऐसा जानना चाहिये ।

अद्यपि ये पौंचों अंग उपचार के समय में भी होते हैं किन्तु उपचार में स्वाभाविक चित्त से बहकावत होते हैं और इस (प्रथम ध्यान) में उपचार से भी बहुत ककवात् तथा कनाबच के कङ्कणों को प्राप्त होते हैं । इसमें चित्त के विलुप्त रूप से आकम्बल में चित्त को कग से हुए उत्पन्न होता है विचार आकम्बल का अत्यन्त ही परिमर्जन करते हुए, प्रीति-सुख सारे शरीर में फैकते हुए । इसी से कहा है—“उस (चित्त) के सारे शरीर का (कोई भी) अंग बिरेक से उत्पन्न

१. चतुरङ्गिणी सेना के चार अंग ये हैं—(१) हाथी (२) घोडा (३) रथ (४) पैदल सिपाही ।
२. पञ्चाङ्गिक त्यों के पौंच अंग ये हैं—(१) आलस (२) विषय (३) आलस विषय (४) सुषिर (५) मन । जैसा कहा है—

आलसं नाम अमयवनजेषु गेरियावित्तु ।
 तसेकैकसुप्तं कुम्भपुण्ड्रहरिनादिकं ॥
 विषयं भोगपतलं गुरिर्न गुरादिकं ।
 आलसवित्तं धम्मविनयं पयाविकं ॥
 सुषिरं च उज्जादि सम्मताविकं पन् ।”

—अभिधानपरीषिपा १४ - ४१ ।

१. रेरिये, शोहरनों परिच्छेद ।

हुए प्रीति-सुख से बिना स्पर्श किये हुए नहीं होता है ।^१ चित्त की एकाग्रता भी पिटारे (= समुग्ग = पिटारा = मोनिया) के नीचेवाले पटल में ऊपरी पटल के समान आलम्बन में भली प्रकार स्पर्श करके उत्पन्न होती है—यह इनका दूसरा से अन्तर है ।

उनमें यद्यपि चित्त की एकाग्रता 'सवितर्क-सविचार' वाले पाठ में नहीं निर्दिष्ट हुई है, तथापि विभक्त में—“ध्यान करते हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, चित्त की एकाग्रता को ।” ऐसा कहे जाने से अक्ष ही है । जिस तात्पर्य में भगवान् ने कहा है, वही उनके द्वारा विभक्त में स्पष्ट किया गया है ।

त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों वाला, यहाँ आरम्भ, मध्य, अन्त के अनुसार तीन प्रकार की कल्याणता होती है और उन्हीं आरम्भ, मध्य, अन्तवालों का लक्षण के अनुसार दस लक्षणों वाला होना जानना चाहिये । यह पालि (पाठ) है—“प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है, उपेक्षा को बढ़ाना मध्य, सम्प्रहर्षण करना अन्त । प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है, आरम्भ के कितने लक्षण हैं ? आरम्भ के तीन लक्षण हैं—जो उनका विघ्न है, उससे चित्त विशुद्ध होता है, विशुद्ध होने से चित्त विचले शमथ के निमित्त में लगता है, लगा होने से चित्त वहाँ दौड़ता है । जो विघ्न से चित्त विशुद्ध होता है और जो विशुद्ध होने से चित्त विचले शमथ के निमित्त से लगा होता है तथा जो लगे होने से चित्त वहाँ दौड़ता है—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है और आरम्भ के तीन लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान आरम्भ में कल्याणकर और त्रिलक्षण से युक्त होता है ।”

“प्रथम ध्यान का उपेक्षा को बढ़ाना मध्य है, मध्य के कितने लक्षण हैं ? मध्य के तीन लक्षण हैं—विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है, एकाग्रता में लगे हुए की उपेक्षा करता है । जो विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, और जो शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है तथा जो एकाग्रता में लगे हुए की उपेक्षा करता है—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान की उपेक्षा को बढ़ाना मध्य है और मध्य के तीन लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान मध्य में कल्याणकर और त्रिलक्षण से युक्त होता है ।”

“प्रथम ध्यान का सम्प्रहर्षण करना अन्त है । अन्त के कितने लक्षण हैं ? अन्त के चार लक्षण हैं—उसमें उत्पन्न हुए धर्मों का उत्पन्न न करने से सम्प्रहर्षण करना, इन्द्रियों को एक जैसी बनाने से सम्प्रहर्षण करना, उनके योग्य प्रयत्न करने से सम्प्रहर्षण करना, आवेश से सम्प्रहर्षण करना—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान का सम्प्रहर्षण करना अन्त है और अन्त के ये चार लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान अन्त में कल्याणकर और चार लक्षणों से युक्त होता है ।”

प्रतिपदा-विशुद्धि, सम्भार (= परिकर्म, आवर्जन आदि) के साथ उपचार को कहते हैं । उपेक्षा को बढ़ाना, अर्पणा को कहते हैं । सम्प्रहर्षण, प्रत्यवेक्षण है—ऐसा कोई-कोई वर्णन करते हैं । किन्तु चूँकि—“एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त प्रतिपदा-विशुद्धि में गया हुआ ही होता है और उपेक्षा से बढ़ाया हुआ तथा ज्ञान से सम्प्रहर्षण किया गया ।”^२ ऐसा पालि में कहा

१ दीघ नि० १, २ ।

२ पटिसम्भिमदासंग १ ।

३ लका के अभयगिरि विहार के रहनेवाले भिक्षुओं के प्रति यह कहा गया है, क्योंकि वे ही इस प्रकार से प्रतिपदा-विशुद्धि आदि का वर्णन करते हैं—टीका ।

यथा इ इत्थं सर्वज्ञा के ज्ञान में ही भावे के कारण प्रतिपदा-विभुक्ति और उसमें मध्यस्थ होकर उपेक्षा के कृत्यके अनुसार उपेक्षा को बहामा है तथा धर्मों के उत्सर्जन न करने आदि की पूर्ति से परिभुद्ध करनेवाके ज्ञान के कृत्य की पूर्ति के अनुसार सम्प्रहर्षण को जानना चाहिये ।

कैसे ? जिस पार जर्पणा उत्पन्न होती है उसमें जो नीचरण नामक क्लेशों का समूह उस प्यान का विप्रकारक होता है उससे चित्त विभुद्ध होता है, विभुद्ध होने से आचरण रहित होकर विषये समय-निमित्त में क्षय जाता है । विषया समय-निमित्त समान रूप से प्रवर्तित जर्पणा समाधि ही कही जाती है । उसके बाद पहले का चित्त एक सम्पत्ति (= चित्तधारा) के परिणाम के अनुसार बँसा ही होने को जाता हुआ विषये समय-निमित्त में क्षय जाता है । ऐसे क्षय जाने से वहाँ दीपकर जाता है । इस प्रकार पहले चित्त में विद्यमान धातु को पूर्व करने वाली प्रथम प्यान की उत्पत्ति के ही क्षय जाने के अनुसार प्रतिपदा विभुक्ति जाननी चाहिये ।

उस पैन विभुद्ध रूप को पुनः विभुद्ध करने के अभाव से विभुद्ध करने में नहीं लगते हुए विभुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है । समय में कणकर, समय में प्रतिपन्न हुए को पुनः समा पान में नहीं लगाने हुए समय में कौं हुए चित्त की उपेक्षा करता है । समय में कौं हुए होने से ही उसके क्लेशों के संसर्ग को त्याग कर एकत्र से अवस्थित हुए चित्त को पुनः पुराण के उपस्थान में नहीं लगाते हुए पुराण के उपस्थान की उपेक्षा करता है । ऐसे उसमें मध्यस्थ की उपेक्षा से लगाने के अनुसार उपेक्षा का बहामा जानना चाहिये ।

एक उपेक्षा से बने हुए में जो वे वहाँ उत्पन्न समाधि और प्रज्ञा ज्ञेयों में बंध हुए के समान एक दूसरे का बिना उत्सर्जन किए हुए प्रपत्ति धर्म हैं और जो अज्ञा आदि इन्द्रियाँ नामा क्लेशों से विभुद्ध होने के कारण विभुक्ति के रूप से एक इस जाती होकर प्रवर्तित हैं तथा जो उनमें रहनेवाले उनके एक रस-आव के योग्य धीरे की जाता है एवं जो उस क्षण उसमें होनेवाली प्रवृत्ति है—य सभी आकार पूर्ण ज्ञान से संकलना की परिभुद्धि में अब-जान होय और पूर्णों को देखकर बैल-धम सम्प्रहर्षण ज्ञान से परिभुद्ध किए गये होने से और परिभुद्ध होने से पूर्व हैं इत्थं धर्मों का उत्सर्जन न करने के कारण होने से परिभुद्ध करनेवाके ज्ञान के कृत्य की पूर्ति के अनुसार सम्प्रहर्षण को जानना चाहिये—वेना कहा गया है ।

ऐसे उपेक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है—जैसे कहा है बैल पदक हुए चित्त की मही भौति उपेक्षा करता है उपेक्षा और प्रज्ञा से प्रवेगिष्ठन वसपाव होती है उपेक्षा से मात्र प्रकार के वधों से चित्त सुदृढ़ता जाता है । विमोक्ष और प्रज्ञा से ज्ञानेन्द्रिय वसपाव होती है । विभुद्ध होने से वे धर्म पुराण होते हैं और पुराण होने से आचरण होती है ।” इत्थं ज्ञान के कामकाज हुआ सम्प्रहर्षण अन्य कहा गया है ।

अब पूर्ण-कर्मिण का प्रथम प्यान प्राप्त हुआ जाता है । इसमें ‘प्रथम’ शब्द का करने का बहामा पद है । पहले उत्पन्न होने से भी प्रथम है । आत्मरूप को देखकर विज्ञान करने का प्रतिपन्न धर्मों का ज्ञान ज्ञेय से प्यान कहा जाता है । पूर्ण-कर्मिण ही मन्त्रों के ज्ञान में पूर्ण-कर्मिण कहा जाता है । उक्त अज्ञान से प्राप्त हुआ निमित्त भी और पूर्ण कर्मिण निमित्त में प्राप्त हुआ प्यान भी । पूर्ण अर्थ है (उक्त) प्यान को पूर्ण-कर्मिण जानना चाहिये । धर्मों के प्रति कहा गया है—“पूर्ण-कर्मिण का प्रथम प्यान प्राप्त हुआ होता है ।”

ऐसे हमके प्राप्त होने पर उस योगी को बालवेधी (= बाण से बाल पर निशाना लगाने वाला) और रसोदयादार के समान आकार को भलीभाँति विचारना चाहिये। जैसे चतुर धनुष-धारी बाल पर निशाना लगाने का काम करते समय जिस बार बाल को निशाना लगाता है, उस बार चले हुए पदों का, धनुष के टण्डे का, प्रत्यंचा का और बाण का आकार ठीक-ठीक विचारे कि मेरे ऐसे खदे होने से, ऐसे धनुष के टण्डे, ऐसे प्रत्यंचा, और ऐसे बाण को पकड़कर बाल को निशाना लगाया गया। वह तब से लेकर वैसे ही आकारों को पूर्ण करते हुए अचूक बाल को निशाना लगाये, ऐसे योगी को भी—“मुझे इस भोजन को खाकर, इस प्रकार के व्यक्ति का साथ करने से, ऐसे शयनासन में, इस ईश्यापथ से, इस समय में, यह प्राप्त हुआ” इन भोजन की अनुकूलता आदि के आकारों को विचारना चाहिये। इस प्रकार वह उनके नष्ट हो जाने पर उन आकारों को पूर्ण करके पुन उत्पन्न कर सकेगा या नहीं अभ्यस्त का अभ्यास करते हुए बार-बार (उसे) प्राप्त कर सकेगा।

और जैसे चतुर रसोदयादार मालिक को (भोजन) परोसते हुए, वह जो जो रुचि में खाता है, उसे-उसे देख तब से लेकर वैसा ही (भोजन बना) देते हुए लाभ उठाता है। ऐसे ही यह भी प्राप्ति के ही क्षण भोजन आदिके आकारों को ग्रहण कर उन्हें ठीक करते हुए बार-बार अर्पणा को प्राप्त करता है। इसलिये इसे बालवेधी और रसोदयादार के समान आकारों को विचारना चाहिये। भगवान् ने यह कहा भी है—“भिक्षुओ, जैसे बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार राजा या महामात्य के लिये नाना प्रकार के नाना रस वाले व्यञ्जनों को तैयार करनेवाला हो—खट्टे से भी, तीत्ते से भी, कहुवे से भी, मीठे से भी, क्षार से भी, अ-क्षार से भी, नमकीन से भी, न नमकीन से भी। भिक्षुओ, वह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार अपने मालिक के भोजन के निमित्त को धारण करता है कि आज मेरे मालिक को यह व्यञ्जन रुचिकर है, इसके लिये हाथ बढ़ाता है, इसे बहुत लेता है, या इसकी प्रशंसा करता है। आज मेरे मालिक को खट्टा व्यञ्जन अच्छा लग रहा है, खट्टे के लिये हाथ बढ़ाता है, खट्टे को बहुत लेता है या खट्टे की प्रशंसा करता है। या न नमकीन की प्रशंसा करता है। भिक्षुओ, वह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार वस्त्र को पाता है, वेतन और इनाम को भी। सो किस कारण? भिक्षुओ, वह वैसा ही बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोदयादार अपने मालिक के भोजन के निमित्त को धारण करता है। ऐसे ही भिक्षुओ, यहाँ कोई बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर भिक्षु काय में कायानुपश्यी^१ होकर विहरता है वेदनाओं में चित्त में धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर विहरता है उद्योगी, सम्प्रजन्य (=सावधानी) और स्मृतिमान् होकर लोक में अभिध्या (=विषम लोभ) तथा दीर्घमनस्य को त्याग कर। उसके धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर विहरते हुए चित्त एकाग्र होता है। उपक्लेश दूर हो जाते हैं। वह उस निमित्त को धारण करता है। भिक्षुओ, वह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर, भिक्षु दृष्ट-धर्म (=इसी जन्म में) सुख को पानेवाला होता है और पानेवाला होता है स्मृति-सम्प्रजन्य को। सो किस कारण? वैसा ही भिक्षुओ, वह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर भिक्षु अपने चित्त के निमित्त को धारण करता है”^२

निमित्त को ग्रहण करने से उसे उन आकारों को पूर्ण करते हुए अर्पणा मात्र ही सिद्ध होती है। चिरस्थायी (ध्यान) नहीं सिद्ध होता है, किन्तु चिरस्थायी ध्यान समाधि के विघ्नकारक धर्मों का भली-प्रकार विशोधन करने से होता है। जो भिक्षु काम के दोषों का प्रत्यवेक्षण

१ देखिये आठवें परिच्छेद।

२ संयुक्त नि० ४५, १, ८।

(= मल्लीर्भाति विचार कर देखना) करके भादि से कामच्छम् (= कामुकता) को मच्छी तरह नहीं बुझा, कायप्रध्वंसि से काय की पीड़ा को मल्ली प्रकार नहीं शांत कर आरम्भ-भातु^१ को मन में करके भादि से स्थापन-सूद (= शरीर-भग की आरुह्यता) को मल्ली भाँति नहीं दूर कर समन्ध-निमित्त को मन में करने भादि से जीवध-कीकृत्य (= उद्दृग्म-मात्ताप) को मल्ली प्रकार नहीं नाश कर और दूसरे भी समाधि के विन्नकारक धर्मों को मल्ली-भाँति नहीं सोचकर ध्यान को प्राप्त होता है वह नहीं साफ किये गये बिल में हुए हुए भ्रमर और अविद्युत् उद्यमान में प्रवेश किये हुए राजा के समान शीघ्र ही निकलता है एवं जो समाधि के विन्नकारक धर्मों को मल्लीभाँति छुड़ करके ध्यान को प्राप्त होता है वह मल्ली प्रकार से साफ किये गये बिल में घुसि हुए भ्रमर और सुपरिपुष्ट उद्यमान में प्रवेश किये हुए राजा के समान सारे भी दिव (ध्यान-) समापत्ति में ही होता है । उसी से पुराने लोगों ने कहा है—

कामेतु छन्दं पटिषं विनोदये,
उद्वहमिदं विचिकिच्छपञ्चम ।
यितेकपामुखकरण चेतसा
राज्ञा य मुद्वहगतो स हि रम ॥

[काम-भोगों में छन्द (= राग), पटिष (= मतिहिंसा) आदिराग (= उद्वहपन) सूद (= मासिक आरुह्य) और पौषवे विचिकिप्ता (= संशय) को दूर कर (तप) विवेक से और प्रीति को उपज्ज करके बाह्य चित्त से अज्यगत् परिपुष्ट उद्यमान में गये हुए राजा के समान नहीं रमन कर ।]

इसकिपु विरस्थापी होने की इच्छा से विन्नकारक धर्मों का मल्ली-भाँति सोचन करके ध्यान समापन्न होना चाहिये और समाधि-भावना की विपुलता के विपु प्राप्त हुए प्रतिमागनिमित्त^२ को बढ़ाना चाहिये । उसके बढ़ने की हो अवस्थार्थ है—उपचार या अपवा । उपचार को भी पाकर उस बढ़ना चाहिये और अपवा का भा पाकर । किसी एक में अवश्य बढ़ना चाहिये । उसी से कहा है—“प्राप्त हुए प्रतिमागनिमित्त को बढ़ाना चाहिये ।”

यह बढ़ाने का रंग है—उस घोषी द्वारा उद्व निमित्त को वर्तन बुझा भात करता बन्ध के बढ़ाने के अनुसार न बढ़ाकर जैसे किसान जोतने बोग स्थान को हल से (घेर) अलग कर उस घेरे के भीतर जोतता है अपवा उस मिथु सीमा बाँधने हुए पहले पिछों का विचार करके पीछे (उभ) बाँधते हैं ठेके ही बग प्राप्त हुए निमित्त को अलग पट अंगुल से अंगुल, तीव्र अंगुल चर अंगुल माय मन न अलग करके अलग किये हुए को बढ़ाना चाहिये किन्तु बिना अलग किये हुए नहीं बढ़ाना चाहिये । तत्प्राप्त एक बाहिर एक द्वार भीसारा बरिधन विहार की सीमा गाँव बन्धा (अविगम) अचार (अत्रनर) राग्य और समुद्र को सीमाओं के बरिधे से बढ़ाने हुए अद्वय (अच्छाद) भर या उससे भी अधिक बरिधेद करके बढ़ाना चाहिये ।

जिस ईश के बन्धे बौनों के निकलने क समय न अकर बाहे-भोव प्रवेश में उरते हुए अलग करके अलग बन्धु शब्द के बाग उरते हैं वेसे ही मिथु बड़े हुए के अनुसार निमित्त को बरिधेद करके बढ़ाने हुए अद्वय भर या उससे भी अधिक बढ़ाना है । तब उसका यह

निमित्त बड़े-बड़े हुए स्थान में पृथ्वी के ऊँचे-नीचे स्थान, नदी-घाटुर्ग (नदी की धार से बट कर बने हुए खड्ड), और विपम पहाड़ों में सेकड़ों बर्छों से छेदे गये बेल के चाम के समान होता है। उस निमित्त में पाये हुए प्रथम ध्यान वाले शारम्मिक योगी को अधिकतर ध्यान प्राप्त कर विहरना चाहिये, बहुत प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये। बहुत प्रत्यवेक्षण करने वाले (योगी) के ध्यान के अंग स्थूल और दुर्बल होकर जान पड़ते हैं। तब वे उसके ऐसे जान पड़ने से आगे उत्साह को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। वह ध्यान में अभ्यस्त न होने पर उत्साह करते हुए प्रथम ध्यान से परिहानि को प्राप्त होता है और द्वितीय ध्यान को नहीं पा सकता है। उसी ने भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ, जैसे मूर्ख गँवार चरागाह नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विपम पहाड़ में चरने के लिये दक्ष न हो, उसे ऐसा होवे—‘क्यों न मैं नहीं गई दिशा को जाऊँ, पहले कभी नहीं खाये हुए तृणों को खाऊँ और पहले कभी नहीं पिये हुए पानी को पीऊँ।’” वह अगले पैर को अच्छी तरह नहीं रख कर पिछले पैर को उठाये और वह नहीं गई दिशा को जाये, पहले कभी नहीं खाये हुए तृणों को खाये तथा पहले कभी नहीं पिये हुए पानी को पिये और जिस प्रदेश में खड़े हुए उसे ऐसा ही—‘क्यों न मैं पहले कभी नहीं गई दिशा को जाऊँ’ ... पानी को पीऊँ और उस प्रदेश में कल्याणपूर्वक पुन न लौटे। सो किस कारण ? भिक्षुओ, क्योंकि वह मूर्ख गँवार, चरागाह को नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विपम पहाड़ में चरने के लिए दक्ष नहीं है। ऐसे ही भिक्षुओ, यहाँ कोई भिक्षु मूर्ख गँवार, गोचर को नहीं जानने वाला कामों से रहित ... प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरने के लिए दक्ष नहीं होता है। वह उस निमित्त का सेवन नहीं करता है, भावना नहीं करता है, (उसे) नहीं बढ़ाता है, सुन्दर अधिष्ठान नहीं करता है। उसे ऐसा होता है—‘क्यों न मैं वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने पर ... द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरूँ, वह वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने पर ... द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर नहीं विहर सकता है। उसे ऐसा होता है—‘क्यों न मैं कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरूँ, वह कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर नहीं विहर सकता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ, (वह) भिक्षु दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया, दोनों ओर से वंचित हो गया, जैसे वह मूर्ख, गँवार चरागाह नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विपम पहाड़ में चरने के लिये दक्ष नहीं होती।’”

इसलिये उस (भिक्षु) को उसी प्रथम ध्यान में पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास करना चाहिये। ये पाँच वशी हैं—(१) आवर्जन करने में वशी (२) ध्यान को प्राप्त होकर विहरने में वशी (३) अधिष्ठान करने में वशी (४) ध्यान से उठने में वशी (५) ध्यान का प्रत्यवेक्षण करने में वशी। “प्रथम ध्यान को जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जब तक चाहता है, आवर्जन करता है। आवर्जन करने में देर नहीं होती है, वह आवर्जन वशी है। प्रथम ध्यान को जहाँ चाहता है प्राप्त होकर विहरता है, प्राप्त होकर विहरने के में देर नहीं होती है, वह ध्यान को प्राप्त होकर विहरने में वशी है।” इसी प्रकार शेष की भी व्याख्या करनी चाहिये।

यह इसके अर्थ का स्पष्टीकरण है—प्रथम-ध्यान से उठ कर पहले वितर्क का आवर्जन करते हुए भवाङ्ग को काट कर उत्पन्न हुए आवर्जन के बाद वितर्क के आलम्बन वाले ही चार या पाँच जवन दौड़ते हैं, उसके बाद दो भवाङ्ग। तत्पश्चात् पुन विचार के आलम्बन का आवर्जन और

कहे हुए के ही समान जलन—येसे पाँच ध्यान के अंगों में जल जगाता है जिस को भोज सकता है, तब इसे आचर्जन करने की बखी प्राप्त हो गई रहती है। यह सर्वश्रेष्ठ बखी मगधान् के यमक-प्रातिहार्य में पाई जाती है अथवा दूसरों के ऐसे समय में। इससे हीनतर दूसरी आचर्जन-बखी नहीं है।

आयुष्मान् महामौलस्यायन के नन्द और उपनन्द (नामक) चाग-राजाओं के हमन में शीघ्र (ध्यान) को प्राप्त होकर विहरने के सामर्थ्य के समान (ध्यान को) प्राप्त होकर विहरने में बखी है। तुलकी बखानेमात्र या इस तुलकी बखाने मात्र के क्षण को रोक रखने में समर्थ होना ही अधिष्ठान-यही है। जैसे ही (ध्यान से) शीघ्र उठने में समर्थ होना (ध्यान से) उठने में बखी है।

जग होना को दिखानेके लिए तुलारहित-स्थविर की बख कहनी चाहिये—यह आयुष्मान् उपसम्पदा से आठ वर्ष के होकर स्थविराश्रमस्थल में महारोहणगुप्त स्थविर की बीमारी में सेवा करने के लिये आये हुए तीस हजार ब्रह्मिणियों के बीच बैठे हुए “स्थविर को बचायु देते हुए सेवा करनेवाले नागराजा को पकड़ेंगे” (सोचकर) आकाश से झपटते हुए गन्ध-रत्न को देकर उसी समय पर्वत बना नागराजा को बाँह से पकड़कर वहाँ झुस गये। गरुडराज पर्वत पर बैठकर मारकर बक गधा। महस्थविर ने कहा—‘आयुध यदि बचाया न गया होता तो हम सभी निम्बनीय होते।

प्रत्यक्षज-बखी आचर्जन बखी में ही कही गई है क्योंकि अवलोक के जलन ही उसमें आचर्जन के जलनतर होते हैं।

१ “क्या है तयागत का यमक प्रातिहार्य? यहाँ तयागत भावकों के साथ यमक प्रातिहार्य करते हैं—ऊपर के शरीर से अग्नि-पुञ्ज निकलता है, निचले शरीर से पानी की धार निकलती है। नीचे बाछे शरीर से अग्नि पुञ्ज निकलता है ऊपर के शरीर से जलधातु। आगे काया से अग्नि पुञ्ज निकलता है पीछे की काया से जलधातु। पीछे से अग्नि आगे से जलधातु। दाहिनी ओर से अग्नि बायीं ओर से जलधातु। बायीं ओर से अग्नि दाहिनी से जलधातु। दाहिने कान के छोटे से अग्नि बायें कान के छोटे से जलधातु। बायें कान के छोटे से अग्नि, दाहिने कान के छोटे से जलधातु। दाहिनी नासिका के छोटे से अग्नि बायीं नासिका के छोटे से जलधातु। बायीं नासिका के छोटे से अग्नि दाहिनी नासिका के छोटे से जलधातु। दाहिने कन्धे से अग्नि बायें कन्धे से जलधातु। बायें कन्धे से अग्नि, दाहिने कन्धे से जलधातु। दाहिने हाथ से अग्नि बायें हाथ से जलधातु। बायें हाथ से अग्नि दाहिने हाथ से जलधातु। दाहिनी बगल से अग्नि बायीं बगल से जलधातु। बायीं बगल से अग्नि दायीं बगल से जलधातु। दाहिने पैर से अग्नि बायें पैर से जलधातु। बायें पैर से अग्नि दाहिने पैर से जलधातु। अंगुठियों से अग्नि अंगुठियों के बीच से जलधातु। अंगुठियों के बीच से अग्नि अंगुठियों से जलधातु। एक एक रोम छिद्र से अग्नि पुञ्ज एक एक रोम-छिद्र से जलधातु। मीला पीला लाल लवण मलिन (= दूध के रंग का), प्रमास्वर (= बमनीका)—छः रंगों के (ही), मगधान् ब्रह्मते हैं सुष्ठु-निर्मित (= योग बल से निर्मित बुद्धरूप) पका होता है बैठता है सोता है। निर्मित होता है मगधान् ब्रह्मते हैं पके होते हैं वा बैठते हैं। यह तयागत का यमक-प्रातिहार्य है।”

—परिसंमिष्टामय १, ९ ।

द्वितीय-ध्यान

इन पाँचों वसियों का पूर्णरूप से अभ्यास किये हुए (भिक्षु) को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से उठकर “यह समापत्ति विपक्षी नीवरणों की नज़दीकी है और वितर्क-विचारों के स्थूल होने से दुर्बल अन्न वाली है” (सोच कर) उसमें दोष देख द्वितीय ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके प्रथम-ध्यान की छाह को त्याग कर द्वितीय (ध्यान) की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ रहनेवाले उस (भिक्षु) को ध्यान के अङ्गों का प्रत्यवेक्षण करते समय वितर्क-विचार स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, तथा प्रीति, सुख और चित्त को एकाग्रता शान्त के तौर पर जान पड़ती है, तब उसे स्थूल अङ्गों के प्रहाण और शान्त अङ्गों की प्राप्ति के लिये उसी निमित्त को “पृथ्वी, पृथ्वी” (कह कर) बार-बार मन में करते हुए—“यव द्वितीय ध्यान उत्पन्न होगा” ऐसा (जान कर) भवाङ्ग को काटकर उसी पृथ्वी-कसिण को आलम्बन करके मनोद्वारावर्जन उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उसी आलम्बन में चार या पाँच जवन दौड़ते हैं, जिनके अन्तमें एक रूपावचर द्वितीय ध्यानवाला और दोष कहे गये प्रकार से ही कामावचर के होते हैं।

यहाँ तब—“वितर्कविचारानं वृषसमा अज्झत्त सम्पसादनं चेतसो एकोटिभावं अवितर्क अविचार समाधिज पीतिसुखं दुतिय आनं उपसम्पज्ज विहरति।” [वितर्क-विचारोंके शान्त हो जानेसे भीतरी प्रसाद, चित्तकी एकाग्रतासे युक्त, वितर्क और विचारसे रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त होकर विहरता है।] ऐसे उसे दो अङ्गोंसे रहित, तीन अङ्गोंसे युक्त, त्रिविध कत्याणकर, दस लक्ष्णोंवाला पृथ्वी-कसिण का द्वितीय-ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

वितर्कविचारानं वृषसमा, का अर्थ है वितर्क और विचार—इन दोनोंके शान्त हो जानेसे, (इन्हें) अतिक्रमण कर जानेसे। द्वितीय ध्यान के क्षणमें (इगका) अनुत्पन्न होना कहा गया है। यद्यपि द्वितीय ध्यान में प्रथम-ध्यानके सभी धर्म नहीं हैं—क्योंकि प्रथम-ध्यानमें दूसरे ही स्पर्श आदि थे और यहाँ दूसरे—किन्तु स्थूल-स्थूल अङ्गोंके समतिक्रमणसे प्रथम-ध्यानसे दूसरे द्वितीय ध्यान आदिकी प्राप्ति होती है—इसे दिखलानेके लिये वितर्क-विचारोंके शान्त हो जानेसे—ऐसा कहा गया जानना चाहिये।

अज्झत्तं, इसका तात्पर्य अपना अभ्यन्तर है। किन्तु विमङ्ग में—“अज्झत्तं (अध्यात्म = अपना अभ्यन्तर), पच्चत्तं (= प्रत्यात्म = अपना अभ्यन्तर)” इतना ही कहा गया है, और चूँकि अपना अभ्यन्तर तात्पर्य है, इसलिए अपने में उत्पन्न, अपनी चित्त-धारा (=सन्तान) में पैदा हुआ—यही यहाँ अर्थ है।

सम्पसादनं, सम्प्रसादन शब्द कहा जाती है। सम्प्रसादन (=प्रसन्नता) के योग से ध्यान भी सम्प्रसादन होता है—नीले रंग के योग से नीले वस्त्र के समान। अथवा चूँकि वह ध्यान

१ आवर्जन (दे० पृष्ठ २३) के अनन्तर-प्रत्यय हुए भवाङ्ग-चित्तको मनोद्वार कहते हैं, क्योंकि वीथिचित्तोंके प्रवर्तित होनेका वही द्वार है। उसमें देखने, सुनने, स्पर्श करने आदिके अनुसार आये हुए आलम्बनोंका आवर्जन करता है, इसलिये उसे मनोद्वारावर्जन कहते हैं। इसे ही उपेक्षा-सहगत क्रियाहेतुक-मनोविज्ञान-धातु भी कहते हैं।

२. शान विमङ्ग।

सम्प्रसादन से युक्त और चित्त-विचार के क्षोभ से शान्त होने से चित्त को प्रसन्न करता है इसकिए भी (यह) सम्प्रसादन कहा गया है। इस अर्थ के विरुद्ध में "सम्प्रसादनं चेतसो" ऐसा यह का सम्बन्ध जानना चाहिये। किन्तु यह अर्थ के विरुद्ध में "चेतसो"—इस 'एकोविभाव' के साथ जोड़ना चाहिये।

यह अर्थ-संज्ञा है—अनेक ही उचित होता है इसकिए एकोवि इ। चित्त-विचारों से शान्त नहीं होने से अगुना और श्रेष्ठ होकर उचित होता है—यह अर्थ है। श्रेष्ठ भी संसार में अनेक ही कहा जाता है। अथवा चित्त-विचार से उचित अनेक अगुनाय होकर—युगा भी कहना चाहिये। या उस ध्याय की अवस्था में रहस्यवान् (समी) धर्मों को उचित करता है इसकिए उचित है उगता है—यह अर्थ है। श्रेष्ठ के अर्थ में यह अनेक ही उचित है इसकिए एकोवि कहा जाता है। यह समाधि का ही नाम है। इस एकोवि की भावना करता है (इसे) बढ़ाता है, इसकिए द्वितीय ध्यान एकोवि-भाव है। किन्तु यह एकोवि चित्त का है न कि सत्त्व और जीव का इसकिए इस चित्त का एकोविभाव कहा गया है।

यह अन्ता तो प्रथम-ध्यान में भी है न ? और यह 'एकोवि' नामक समाधि है तब क्यों इसे ही चित्त का सम्प्रसादन और चित्त का एकोविभाव कहा गया है ? (उत्तर) कहा जाता है—यह प्रथम ध्यान चित्त-विचार के क्षोभ से कहर और उद्वेग से समाप्त हुए चित्त के समान शान्त नहीं होता है। इसकिए अज्ञा के होने पर भी सम्प्रसादन नहीं कहा गया है। शान्त नहीं होने से ही यहाँ समाधि भी नहीं प्रकार प्रकार नहीं जाती है। इसकिए एकोविभाव भी नहीं कहा गया है। इस ध्यान में चित्त-विचार के चित्त के अभाव से अवकाश पाई हुई अज्ञा बढ़ना ही होती है। बढ़ना अज्ञा की सहायता पाकर ही समाधि भी प्रकार होती है इसकिए यही ऐसा कहा है—जानना चाहिये।

किन्तु विमल में—“जो अज्ञा विश्वास वह-विश्वास और (चित्त का) अभिप्रसाद है उसे सम्प्रसाद कहते हैं। जो चित्त की स्थिरता-सम्बन्ध समाधि है उस एकोवि होता कहते हैं।” इतना ही कहा गया है। फिर भी इस प्रकार उस वही धर्म के साथ यह ध्यान विरक्त नहीं है प्राकृत उससे मिश्रित है और उसके समान है—ऐसा जानना चाहिये।

अचित्तपर्क अविचार, भावना से दूर हो जाने से इस (ध्यान) में या इस (ध्यान) का चित्त नहीं है इसकिए अचित्त है। इसी प्रकार विचार भी। विमल में भी कहा गया है—“यह चित्त और यह विचार शान्त शमित उपशान्त अस्त हो गये, अक्षी-भोक्ति अस्त हो गये, अपित्त विरोध रूप से अचित्त सोपित विक्षोभित और निष्कण्ठ बाहर कर दिये गये होते हैं। इसकिए अचित्त-अविचार कहा जाता है।” कहा है—“चित्त-विचारों के शान्त हो जाने से” इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है न ? तब क्यों पुनः अचित्त-अविचार कहा गया है ? (उत्तर) कहा जाता है—ऐसे यह अर्थ सिद्ध ही है किन्तु यह उस अर्थ को प्रकट करनेवाला नहीं है। क्या हमने नहीं कहा है कि—“एक-एक वर्गों के समस्त-ध्यान से प्रथम-ध्यान से दूसरे द्वितीय ध्यान आदि की प्राप्ति होती है—इसे विष्णुत्व के किए चित्त-विचारों के शान्त हो जाने से—ऐसा कहा गया है।”

चित्त-विचारों के शान्त हो जाने से यह सम्प्रसादन है न कि एकोवि के। चित्त-विचारों

के शान्त हो जाने से एकोदिभाव है, न कि उपचार-ध्यान के समान नीवरणों के ग्रहाण से। और प्रथम ध्यान के समान अङ्गों के उत्पन्न होने से भी नहीं—ऐसे सम्प्रसादन तथा एकोदिभाव के हेतु को प्रगट करनेवाला यह शब्द है। वैसे वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से यह वितर्क और विचारों से रहित है न तृतीय और चतुर्थ ध्यानो के समान और चक्षुर्विज्ञान आदि के समान अभाव से—ऐसे यह वितर्क और विचारों से रहित होने के हेतु को प्रगट करने वाला है, न कि वितर्क और विचारों के अभाव मात्र को प्रगट करनेवाला है। किन्तु वितर्क और विचारों के अभावमात्र को प्रगट करनेवाला ही अ-वितर्क-अविचार—यह शब्द है। इसलिए पहलें को कहकर भी कहना ही चाहिये।

समाधिजं, का अर्थ है प्रथम-ध्यानकी समाधि या सम्प्रयुक्त समाधिसे उत्पन्न। यद्यपि प्रथम (—ध्यान) भी सम्प्रयुक्त समाधिसे उत्पन्न है, किन्तु यही समाधि वितर्क और विचारों के विघ्नसे रहित होनेसे अत्यन्त अचल और शान्त हो जानेके कारण समाधि कही जाने योग्य है। इसलिये इसका वर्णन करनेके लिए यही समाधिसे उत्पन्न कहा गया है। प्रीतिसुखं, (= प्रीति-सुख) इसे कहे हुए के अनुसार ही जानना चाहिये।^१ दुतियं (= द्वितीय), गणनाके अनुसार दूसरा। इस दूसरे (ध्यान) को प्राप्त होता है, इससे भी द्वितीय है।

दो अंगों से रहित, तीन अंगों से युक्त, जो कहा गया है, उसमें वितर्क-विचारों के ग्रहाणसे दो अङ्गोंका रहित होना जानना चाहिये। जैसे प्रथम-ध्यानके उपचारके क्षणमें नीवरण ग्रहीण होते हैं, वैसे इस (द्वितीय ध्यान) के वितर्क-विचार नहीं ग्रहीण होते। किन्तु अर्पणाके क्षणमें ही यह उनके बिना उत्पन्न होता है, इसलिये वे इस (ध्यान) के ग्रहाण किये जानेवाले अङ्ग कहे जाते हैं। प्रीति, सुख और चित्तकी एकाग्रता—इन तीनोंकी उत्पत्तिसे तीन अंगोंसे युक्त होना जानना चाहिये। इसलिये जो विभक्त में—“सम्प्रसादन, प्रीति, सुख, चित्तकी एकाग्रता ही ध्यान है” कहा गया है, वह परिष्कार (= समूह) के साथ ध्यानको दिखलानेके लिये पर्यायसे कहा गया है। सम्प्रसादनको छोड़कर बिना पर्यायसे चिन्तनके लक्षणको प्राप्त हुए अंगोंसे तीन अंगोंवाला ही यह (ध्यान) होता है। जैसा कि कहा है—“उस समय कौनसे तीन अङ्गोंवाला ध्यान होता है ? प्रीति, सुख, चित्तकी एकाग्रता।” शेष प्रथम ध्यानमें कहे हुए के ही अनुसार।

तृतीय-ध्यान

ऐसे उस (द्वितीय-ध्यान) के प्राप्त हो जानेपर कहे हुए के ही अनुसार पाँच प्रकारसे वशीका^२ अभ्यास करके अभ्यस्त द्वितीय-ध्यानसे उठकर—“यह समापत्ति विपक्षी वितर्क-विचारकी नजदीकी है,—“जो वहाँ प्रीतिसे युक्त चित्तका हर्षोत्फुल्ल होना है, इसीसे यह स्थूल कहा जाता है।” ऐसे कही गई प्रीतिके स्थूल होने और अङ्गोंके दुर्यल होनेके कारण, उसमें दोष देखकर तृतीय ध्यानको शान्तके तौरपर मनमें करके द्वितीय-ध्यानकी चाहको त्याग तृतीयकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब द्वितीय-ध्यानसे उठकर स्मृति और सम्प्रजन्त्यके साथ रहनेवाले उस (भिष्णु) को ध्यान-के अंगोंका प्रत्यवेक्षण करते समय प्रीति स्थूल और सुख तथा एकाग्रता शान्तके तौरपर जान पड़ती

१ देखिये, पृष्ठ १४१।

२ देखिये पृष्ठ १३९।

हैं तब उसे स्पृह व्यर्थोंके ग्रहण और शान्त जगोंकी प्राप्तिके लिये उसी विमिश्रको “पृथ्वी पृथ्वी” (कड़कर) बार-बार मनमें करते हुए—“अथ तृतीय ध्यान उत्पन्न होगा” (ज्ञान) मन्त्रको कड़कर उसी पृथ्वी-इंसिजको आकम्बन करके मनोद्वाराचर्चन उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उसी आकम्बनमें बार या पाँच जपन बीजते हैं, जिनके अन्तमें एक कृपाचक्र तृतीय-ध्यानवाद्या और सेप करे हुए प्रकरसे ही कामायचरके होते हैं।

यहाँ तक—‘पीठिया च विरागा उपेक्षको च विहरति, सतो च सम्पन्नामो सुखस्य कायेन पटिस्सिवेति यं तं भरिया आधिक्कयन्ति, उपेक्षको सत्तिमा सुख-विहारी’ति तत्तिर्यं शब्द उपसम्पन्न विहरति।

[प्रीति और विरागसे उपेक्ष हो स्थिति और सम्पन्नसे सुख हो कषासे सुखको अनुभव करता हुआ विहरता है। जिसको आर्य-जन उपेक्षक स्थितिमात्र सुखविहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त होकर विहरता है।] ऐसे उसे एक व्यक्तसे रहित हो व्यक्तोंसे सुख विविध कल्याणकर इस कल्याणवाद्या पृथ्वी-इंसिजका तृतीय ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

पीठिया च विरागा, उक्त प्रकारकी प्रीतिसे जिगृप्सा करना या (उत्सका) समतिक्रमण विराग कहा जाता है। दोनोंके बीचमें ‘च’ (और) सब्ब बोधे रखनेका काम करता है। वह उपसम को बोधता है या वितर्क और विचारके उपसमको। जब वह उपसमको ही बोधता है तब प्रीति विराग और उपसम से—ऐसे ध्याक्या जाननी चाहिये। इस ध्याक्या में विराग जिगृप्सा करने के अर्थ में होता है, इसलिये प्रीति से जिगृप्सा करने और उपसम से—अर्थ जानना चाहिये। किन्तु जब वितर्क और विचारों के उपसम को बोधता है तब प्रीति विराग और वितर्क-विचारों के उपसम से—ऐसी ध्याक्या जाननी चाहिये और इस ध्याक्या में विराग समतिक्रमण के अर्थ में होता है, इसलिये प्रीति के समतिक्रमण और वितर्क-विचारों के उपसम (उत्साम्) हो जाने से—यह अर्थ जानना चाहिये।

ये वितर्क और विचार द्वितीय ध्यान में ही विशुद्ध शान्त हो गये होते हैं किन्तु इस ध्यान के मार्ग को बरकाने और गुण-कषय के लिये यह कहा गया है। ‘वितर्क और विचारों के शान्त हो जाने से’ कहने पर यह जान पड़ता है कि वितर्क-विचारों का उपसम अवश्य इस ध्याक्या का मार्ग है और तैसे तृतीय आर्य मार्ग में नहीं ग्रहीत हुए भी सत्काय-इष्टि ध्यादि के—‘पाँच औरस्मागीय समोच्चनों के ग्रहण से’ ऐसे ग्रहण की कहने से उत्सका गुण-कषय और उसकी प्राप्ति के लिये उत्सुक व्यक्तियों को उत्साह उत्पन्न करनेका होता है। ऐसे ही यहाँ नहीं शान्त हुए वितर्क-विचारों का भी शान्त होना कहने से गुण-कषय होता है। अतसे “प्रीति के समतिक्रमण और वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से” कहा गया है।

उपेक्षको च विहरति उपपत्ति से देखने को उपेक्षा कहते हैं। सम-भाव से देखता है

१ ज्ञान विमज्ज।

२ तृतीय आर्य मार्ग अनागामी-मार्ग की कहते हैं।

३ इस स्फोरमें एक शब्दवत् ‘आत्मा’ के इत्थे की धारणा की स्वरूप दृष्टि कहते हैं।

४ पाँच औरस्मागीय समोच्चन है—(१) सत्काय दृष्टि (२) विधिपिच्छा (३) शीघ्र मत् परमार्थ (४) कामच्छन्द (५) व्यापाय। इनमें से पहले के तीन समोच्चन शतापत्ति मार्ग से ही ग्रहीत हो जाते हैं फिर भी अनागामी मार्ग के गुण-कषय के लिये पुनः उक्त कहा जाता है।

पक्षपात रहित होकर देखता है—(इसका) यह अर्थ है। उस (उपेक्षा) के विशद, विपुल, बलवान् होने से तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) उपेक्षक कहा जाता है। दस प्रकार की उपेक्षा होती है— (१) छ अगों वाली उपेक्षा (२) ब्रह्मविहार की उपेक्षा (३) बोध्याङ्ग की उपेक्षा (४) वीर्य की उपेक्षा (५) संस्कार की उपेक्षा (६) वेदना की उपेक्षा (७) विषयना की उपेक्षा (८) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (९) ध्यान की उपेक्षा और (१०) पारिशुद्धि की उपेक्षा।

उनमें से जो—“क्षीणास्त्रव भिक्षु चक्षु से रूप को देखकर प्रसन्न मन ही होता है, उदास नहीं होता है, और स्मृति तथा सम्प्रजन्य के साथ उपेक्षक होकर विहरता है।”^१ ऐसे आई हुई क्षीणास्त्रव की, छ द्वारों में प्रिय-अप्रिय आलम्बनों के मिलने पर परिशुद्ध प्रकृति-भाव को त्यागने के आकार वाली उपेक्षा है—यह छ अगों वाली उपेक्षा है।

जो—“उपेक्षा-युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है”^२ ऐसे आई हुई प्राणियों के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवाली उपेक्षा है—यह ब्रह्म-विहार की उपेक्षा है।

जो—“विवेक से युक्त उपेक्षा-सम्योब्याङ्ग की भावना करता है”^३ ऐसे आई हुई अपने साथ उत्पन्न धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवाली उपेक्षा है—यह बोध्याङ्ग की उपेक्षा है।

जो—“समय-समय पर उपेक्षा-निमित्त को मन में करता है”^४ ऐसे आई हुई न अत्यधिक और न शिथिल वीर्य (= प्रयत्न) वाली उपेक्षा है—यह वीर्य की उपेक्षा है।

जो—“कितनी संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती हैं ? कितनी संस्कार की उपेक्षा विषयना से उत्पन्न होती है ? आठ संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती हैं, दस संस्कार की उपेक्षा विषयना से उत्पन्न होती हैं”^५ ऐसे आई हुई नीवरण आदि से भली-भाँति जानकर निश्चय करके ग्रहण करने में मध्यस्थ हुई उपेक्षा है—यह संस्कार की उपेक्षा है।

जो—“जिस समय उपेक्षा से युक्त कामावचर का कुशल-चित्त उत्पन्न होता है”^६ ऐसे आई हुई अ-दुःख अ-सुख कही जानेवाली उपेक्षा है—यह वेदना की उपेक्षा है।

जो—“जो है, जो हो गया, उसे त्यागता है, उपेक्षा को प्राप्त होता है”^७ ऐसे आई हुई विचारने में मध्यस्थ हुई उपेक्षा है—यह विषयना की उपेक्षा है।

जो—छन्द आदि येवापनक^८ में आई हुई अपने साथ उत्पन्न धर्मों को लानेवाली उपेक्षा है—यह उसमें मध्यस्थ होनेकी उपेक्षा है।

१ अगुत्तर निकाय ।

२ दीघ नि० १, २ ।

३ मज्झिम निकाय १, ३ ।

४ अगुत्तर नि० ।

५ पटिसम्भिममग्ग १ ।

६ धम्मसङ्गणी ।

८ “ये वा पन तस्मिं समये अज्जेपि अत्थि पटिच्च समुप्पन्ना अरूपिणो धम्मा, इमे धम्मा कुसला” इस प्रकार से धम्मसङ्गणी में “ये वा पन” वाक्य से नव धर्म सङ्गृहीत हैं। जैसा कि अट्ट सालिनी में कहा गया है—“पालि में आये हुए पचास से अधिक धर्मों को दिखला कर ‘येवापनक’ से और भी नव धर्मों को धर्मराज (भगवान्) ने बतलाया है। उन-उन सूत्रों में छन्द, अधिमोक्ख, मनसिकार, तत्रमज्झत्तता, करुणा, मुदिता, काय दुच्चरित-विरति, वची-दुच्चरित-विरति, सिच्छा-

जो—“उपेक्षक होकर विहरता है” ऐसे आई हुई उस भग्न-मुग्ध (= भ्याम-मुग्ध) में भी पक्षपात व उत्पन्न करनेवाली उपेक्षा है—वह ध्यान की उपेक्षा है।

जो—‘उपेक्षा और स्मृति छूड़ जायुं ध्यान को’ ऐसे आई हुई सभी विद्वद् बर्गों के उपर्युक्त में भी नहीं करनेवाली उपेक्षा है—यह पारिविशुद्धि की उपेक्षा है।

इनमें (१) छः अंगोंवाली उपेक्षा (२) मद्रविहार की उपेक्षा (३) बोध्याज्ञ की उपेक्षा (४) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (५) ध्यान की उपेक्षा और (६) पारिविशुद्धि की उपेक्षा—अर्थात् से एक मध्यस्थ होने की उपेक्षा ही होती है। अन्त-तन्त्र व्यवस्थानों के जेब से एक ही सत्य के होते हुए भी कुमार पुत्रा स्वधिर (= हृद) सेनापति राजा आदि के जेब के समान इसका वह जेब है। इसलिये हमसे यहाँ छः अंगोंवाली उपेक्षा होती है, यहाँ बोध्याज्ञ की उपेक्षा आदि नहीं होती है या यहाँ बोध्याज्ञ की उपेक्षा होती है यहाँ छः अंगोंवाली उपेक्षा आदि नहीं होती है—ऐसा बान्धवा चाहिये। जैसे इसके अर्थ में एकता है ऐसे ही संस्कार की उपेक्षा और विपश्यना की उपेक्षा के भी; क्योंकि वह प्रज्ञा ही है, (जी) कार्य के अनुसार हो भावों में बैठ गई है।

जैसे लग्ना के समय घर में घुस हुए सौंप को अजपव-वृच्छ को लेकर खोजते हुए, उसे धूँसीबाके घर में सोया हुआ देखकर—“यह सौंप है भबवा नहीं?” विचार करके देखते हुए (हसके) तीन सोबर्तिक को देखकर सम्यग् रहित हुए पुरुष को “यह सौंप है भबवा नहीं?” विचारने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही विपश्यना में जमे हुए व्यक्ति को विपश्यना-भाव से तीन छछनों (= अनित्य दुःख अनात्म) को देखने पर संस्कारों के अनित्य होने आदि का विचार करने में मध्यस्थता उत्पन्न होती है—वह विपश्यना की उपेक्षा है।

जैसे उस पुरुष को अजपव-वृच्छ से मजसूरी से सौंप को पकड़ कर—‘कैसे मैं इस सौंप को बिना सत्ताये और अपने को इससे न डँसाते हुए छोड़ूँ?’ (ऐसे) खोजने का व्याकरण होते हुए पकड़ने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही जो तीन छछनों के देखने से जकटे हुए के समान तीनों छोकों को देखते हुए संस्कारों को ग्रहण करने में मध्यस्थता होती है—वह संस्कार की उपेक्षा है।

इस प्रकार विपश्यना की उपेक्षा को सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्ध ही होती है। इससे यह विचारने और ग्रहण करने में मध्यस्थ होने के कार्य स दो धारों में बैठ गई है। किन्तु नीचे की उपेक्षा और वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवशेष (सबसे) अर्थ में भिन्न ही हैं।

इन उपेक्षाओं में यहाँ ध्यान की उपेक्षा से ही तात्पर्य है। वह मध्यस्थ रहने के क्लृप्तजवाही है। मग में न करना उसका काम है। (प्रहीन हुए बर्गों में) सक्की अनुभव करने में न लगना इसके आगम का आकार है। प्रीति और विराग इसका पदस्वान (= मध्यस्थ) है। यहाँ ग्रहण होता है—अर्थ से यह मध्यस्थ होने की ही उपेक्षा है और वह प्रथम द्वितीय तृतीयों में भी है इसलिये यहाँ भी उपेक्षक होकर विहरता है—ऐसे वह कभी जानी चाहिये न? नहीं यही कही गई है? काम में अस्पष्ट होने के कारण। क्योंकि वितर्क आदि से अभिभूत होने से यहाँ उत्पन्न काम जीव-विरति—ये सब अर्थ बीतते हैं इस प्रकार इन बर्गों में आह हुई जो तनमस्तकता (= मध्यस्थ होना) है, यही छन्द आदि ‘मेधापनक’ हुई मध्यस्थोपेक्षा है।

१ सौंप को पकड़ने के किये बनाया गया एक प्रकार का बन्धा जिसका निचका छिद्र बकरी के घुर के समान बना होता है।

२ सौंप के गर्दन पर की रेखा को सोबर्तिक कहते हैं।

अस्पष्ट है। किन्तु यहाँ वितर्क, विचार, प्रीति से अभिभूत नहीं होने के कारण सिर उठाये हुए के समान होकर स्पष्ट कामवाली हो गई है, इसलिये कही गई है।

‘उपेक्षक होकर विहरता है’ इसकी व्याख्या सब प्रकार से समाप्त हो गई।

अब, सतो च सम्प्रजानो, यहाँ, स्मरण करता है, इसलिये स्मृतिमान् है। भली-भाँति जानता है, इसलिये सम्प्रजन्त्य वाला है। व्यक्ति से स्मृति और सम्प्रजन्त्य कहा गया है। उनमें स्मरण करने के लक्षणवाली स्मृति है, नहीं भूलना इसका काम है। बचाये रखना इसके जानने का आकार है। संमोहन नहीं करने के लक्षण वाला सम्प्रजन्त्य है। निश्चय करना इसका काम है। मीमांसा करना इसके जानने का आकार है।

यद्यपि यह स्मृति और सम्प्रजन्त्य पहले के ध्यानों में भी हैं, क्योंकि स्मृति न रहनेवाले, सम्प्रजन्त्य-रहित व्यक्ति को उपचार मात्र भी नहीं प्राप्त होता है, अर्पणा की तो बात ही क्या ? किन्तु उन ध्यानों के स्थूल होने से भूमि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुख-युक्त होती है। वहाँ, स्मृति और सम्प्रजन्त्य का काम अस्पष्ट है। किन्तु स्थूल अंगों के प्रहाण के कारण इस ध्यान के सूक्ष्म होने से छूरे की धार पर पुरुष की गति के समान स्मृति और सम्प्रजन्त्य के काम में लगी हुई चित्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यही कही गई है।

अधिक क्या ? जैसे दूध पीनेवाला बछड़ा गाय से दूर करके नहीं रोकने पर फिर गाय के पास आता है, ऐसे ही यह तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से दूर किया हुआ, स्मृति और सम्प्रजन्त्य से नहीं बचाये जाने पर पुनः प्रीति के पास जायेगा और प्रीति से युक्त होगा ही। या प्राणी सुख में भी राग करते हैं और यह उसके बाद सुख के अभाव से अत्यन्त मधुर सुख हैं। किन्तु स्मृति और सम्प्रजन्त्य के अनुभाव से इस सुख में राग नहीं होता है, अन्यथा नहीं। इस भी विशेष अर्थ को दिखलाने के लिये यह यहाँ कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

अब, सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यद्यपि तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) को सुख के अनुभव करने का विचार नहीं होता है, ऐसा होने पर भी, चूँकि उसके नाम-काय^१ से युक्त सुख है अथवा जो नाम-काय में युक्त सुख है, इसकी उत्पत्ति से चूँकि अत्यन्त उत्तम रूप से रूप-काय (= रूप-स्कन्ध) परिपूर्ण होता है, जिसके परिपूर्ण होने से ध्यान से उठने पर भी सुख का अनुभव करता है, इसलिये इसी बात को दिखलाते हुए—“और काया से सुख का अनुभव करता है” कहा है।

अब, यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी, जिस ध्यान के हेतु, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-ध्यान से युक्त व्यक्ति को बुद्ध आदि आर्य-लोग “बतलाते हैं, कहते हैं, प्रज्ञा करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, खोल देते हैं, विभाजित करते हैं, प्रगट कर देते हैं, प्रकाशित करते हैं”^२ प्रशंसा करते हैं—यह इसका तात्पर्य है। क्या ? “उपेक्षक स्मृतिमान् सुखविहारी” उस तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है—ऐसी यहाँ व्याख्या जाननी चाहिये।

क्यों वे उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं ? प्रशंसा के योग्य होने से। चूँकि अत्यन्त मधुर सुख में, सुख की सोमा को प्राप्त तृतीय-ध्यान में भी उपेक्षक है, (वह) वहाँ सुख की अभिलाषा से खिचा नहीं जाता है, और जैसे प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे वनी हुई स्मृति के होने से स्मृति-

१. वेदना, सज्ञा और सस्कार—इन तीन स्कन्धों को नाम-काय कहते हैं।

२. विभग पालि।

जो—“उपेक्षा होकर विहरता है ऐसे जाई हुई उस अग्र-मुक्त (= ध्यात-मुक्त) में भी पक्षपात न उत्पन्न करनेवाली उपेक्षा है—वह ध्यान की उपेक्षा है।

जो—“उपेक्षा और स्मृति द्वारा चतुर्थ ध्यात को” ऐसे जाई हुई सभी विरक्त धर्मों के अप-क्षम में भी नहीं करनेवाली उपेक्षा है—वह पारिशुद्धि की उपेक्षा है।

इसमें (१) का अंगीवाही उपेक्षा (२) मञ्जुविहार की उपेक्षा (३) बोध्याङ्ग की उपेक्षा (४) मज्झस्य होने की उपेक्षा (५) ध्यात की उपेक्षा और (६) पारिशुद्धि की उपेक्षा—अर्थ से एक मज्झस्य होने की उपेक्षा ही होती है। उभ-उभ अवस्थाओं के भेद से एक ही सत्य के होते हुए भी कुमार पुत्रा स्पष्टि (= हृद) संनापति राजा आदि के भेद के समान इसका वह भेद है। इसलिये उनमें वहाँ का अंगीवाही उपेक्षा होती है वहाँ बोध्याङ्ग की उपेक्षा आदि नहीं होती है या वहाँ बोध्याङ्ग की उपेक्षा होती है वहाँ का अंगीवाही उपेक्षा आदि नहीं होती है—ऐसा जानना चाहिये। उसे इनके अर्थ में एकता है ऐसे ही संस्कार की उपेक्षा और विपश्यना की उपेक्षा के भी; क्योंकि वह प्रज्ञा ही है, (जो) कार्य के अनुसार दो भागों में बँट गई है।

जैसे सन्ध्या के समय घर में तुझे हुए सोंप को अजपत-वृण्ड को लेकर जोड़ते हुए, उसे सूतीबाँके घर में सोबा हुआ देखकर—‘वह सोंप है अथवा नहीं?’ विचार करके देखते हुए (इसके) तीन सोचवर्तक को देखकर सम्येद रहित हुए पुरुष को ‘यह सोंप है अथवा नहीं?’ विचारने में मज्झस्यता होती है ऐसे ही विपश्यना में जो हुए व्यक्ति को विपश्यना-ज्ञान से तीन कक्षों (= अनित्य दुःख अकारम) को देखने पर संस्कारों के अनित्य होने आदि का विचार करने में मज्झस्यता उत्पन्न होती है—वह विपश्यना की उपेक्षा है।

जैसे उस पुरुष को अजपत-वृण्ड से मज्जुली से सोंप की एकड़ कर—‘कैसे मैं इस सोंप को बिना सत्तापे और अपने को इससे न बँटाते हुए छोड़ूँ?’ (ऐसे) छोड़ने का आकार होते हुए बड़ने में मज्झस्यता होती है ऐसे ही जो तीन कक्षों के देखने से एकट्टे हुए के समान तीनों कोकों को देखते हुए संस्कारों को ग्रहण करने में मज्झस्यता होती है—वह संस्कार की उपेक्षा है।

इस प्रकार विपश्यना की उपेक्षा को सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्ध ही होती है। इससे वह विचारने और ग्रहण करने में मज्झस्य होने के अर्थ से दो भागों में बँट गई है। किन्तु धीरे की उपेक्षा और वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवरोध (मज्झस्य) अर्थ में सिद्ध ही है।

इन उपेक्षाओं में वहाँ ध्यात की उपेक्षा से ही तात्पर्य है। वह मज्झस्य रहने के लक्षणवाही है। मन में न करना उसका काम है। (ग्रहीत हुए धर्मों में) सबको अनुभव करने में न करना इसके जानने का आकार है। प्रीति और विराग इसका पदस्थान (= मज्झस्य) है। वहाँ प्रसन्न होता है—अर्थ से वह मज्झस्य होने की ही उपेक्षा है और वह प्रथम द्वितीय ध्यातों में भी है इसलिये वहाँ भी उपेक्षा होकर विहरता है—येन वह कही जानी चाहिये न? क्यों नहीं कही गई है? काम में अ-रह होने के कारण। क्योंकि बितर्क आदि से अभिरमृत होने से वहाँ उसका काम कीव विरति—ये नभ धर्म हीनते हैं इस प्रकार इन धर्मों में आरंभ हुई जो तत्रमग्रापता (= मज्झस्य होना) है वही धर्म आदि वेवाञ्छक हुए मज्झस्योपेक्षा है।

१. आप को पकड़ने के लिये बनाया गया एक प्रकार का कण्टा शिखा नियन्त्रण गिरा मचरी के गुर के नामान्वय होता है।

२. लोच के गर्दन पर की रेखा को गार्वातक कहते हैं।

अस्पष्ट है। किन्तु यहाँ धितर्क, विचार, प्रीति में अभिभूत नहीं होने के कारण मिर उठाये हुए के समान होकर स्पष्ट कामगारी हो गई है, इसलिये कही गई है।

‘उपेक्षक होकर विहरता है’ इसकी व्याख्या सब प्रकार से समाप्त हो गई।

अब, सतो च सम्प्रजानो, यहाँ, स्मरण करता है, इसलिये स्मृतिमान् है। भली-भाँति जानता है, इसलिये सम्प्रजन्य वाला है। व्यक्ति से स्मृति और सम्प्रजन्य कहा गया है। उनमें स्मरण करने के लक्षणवाली स्मृति है, नहीं भूलना इसका काम है। बचाये रखना इसके जानने का आकार है। संमोहन नहीं करने के लक्षण वाला सम्प्रजन्य है। निश्चय करना इसका काम है। मीमांसा करना इसके जानने का आकार है।

यद्यपि यह स्मृति और सम्प्रजन्य पहले के ध्यानों में भी है, क्योंकि स्मृति न रहनेवाले, सम्प्रजन्य-रहित व्यक्ति को उपचार मात्र भी नहीं प्राप्त होता है, अर्पणा की तो बात ही क्या ? किन्तु उन ध्यानों के स्थूल होने से भूमि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुख-युक्त होती है। वहाँ, स्मृति और सम्प्रजन्य का काम अस्पष्ट है। किन्तु स्थूल अंगों के ग्रहाण के कारण इस ध्यान के सूक्ष्म होने से दूरे की धार पर पुरुष की गति के समान स्मृति और सम्प्रजन्य के काम में लगी हुई चित्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यही कही गई है।

अधिक क्या ? जैसे दूध पीनेवाला बछड़ा गाय से दूर करके नहीं रोकने पर फिर गाय के पास आता है, ऐसे ही यह तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से दूर किया हुआ, स्मृति और सम्प्रजन्य से नहीं बचाये जाने पर पुनः प्रीति के पास जायेगा और प्रीति से युक्त होगा ही। या प्राणी सुख में भी राग करते हैं और यह उसके बाद सुख के अभाव से अत्यन्त मधुर सुख हैं। किन्तु स्मृति और सम्प्रजन्य के अनुभाव से इस सुख में राग नहीं होता है, अन्यथा नहीं। इस भी विशेष अर्थ को दिखलाने के लिये यह यहाँ कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

अब, सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यद्यपि तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) को सुख के अनुभव करने का विचार नहीं होता है, ऐसा होने पर भी, चूँकि उसके नाम-काय^१ से युक्त सुख है अथवा जो नाम-काय में युक्त सुख है, इसकी उत्पत्ति से चूँकि अत्यन्त उत्तम रूप से रूप-काय (= रूप स्कन्ध) परिपूर्ण होता है, जिसके परिपूर्ण होने से ध्यान से उठने पर भी सुख का अनुभव करता है, इसलिये इसी बात को दिखलाते हुए—“और काया से सुख का अनुभव करता है” कहा है।

अब, यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी, जिस ध्यान के हेतु, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-ध्यान से युक्त व्यक्ति को बुद्ध आदि आर्य-भोग “बतलाते हैं, कहते हैं, प्रशंस करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, खोल देते हैं, विभाजित करते हैं, प्रगट कर देते हैं, प्रकाशित करते हैं”^२ प्रशंसा करते हैं—यह इसका तात्पर्य है। क्या ? “उपेक्षक स्मृतिमान् सुखविहारी” उस तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है—ऐसी यहाँ व्याख्या जाननी चाहिये।

क्यों वे उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं ? प्रशंसा के योग्य होने से। चूँकि अत्यन्त मधुर सुख में, सुख की सीमा को प्राप्त तृतीय ध्यान में भी उपेक्षक है, (वह) वहाँ सुख की अभिलाषा से खिचा नहीं जाता है, और जैसे प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे बनी हुई स्मृति के होने से स्मृति-

१ वेदना, सज्ञा और सस्कार—इन तीन स्कन्धों को नाम-काय कहते हैं।

२ विमग पालि।

मान है और चूंकि आर्य-जनों के शिष्य तथा आर्य-जनों से सेवित ही अ-संविष्ट सुप्र की नाम-काव से अनुभव करता है इसलिये प्रशंसा के योग्य होता है। इस प्रकार प्रशंसा के योग्य होने से धर्म आर्य-जनों ऐसे प्रशंसा के कारण बने शुद्धों को प्रकाशित करते हुए—“उपेक्षा स्मृतिमान् मुक्त-विहारी” पंसी प्रशंसा करते हैं—जानना चाहिये। तस्यि, गणना के अनुसार तीसरा। इस तीसरे (न्याय) को प्राप्त होता है, इससे भी तृतीय है।

को कहा गया है—‘एक बंग स रहित वो अंगों से युक्त इसमें मीति के प्रधान से एक बंग का प्रधान जानना चाहिये। वह द्वितीय-ज्वाण के विरुद्ध-विचारों के समान अर्थात् के धर्म ही प्रतीय होती है। उसी से इस (ध्याय) का वह प्रधानाह कही जाती है। सुप्र और विप्र की एकप्रता—इस दोष की उत्पत्ति के अनुसार दो बंगों से युक्त होना जानना चाहिये। इसलिये विमल में—“उपेक्षा स्मृति, सम्प्रकल्प मुक्त और विप्र की एकप्रता को ध्यान करते हैं” कहा गया है। वह परिच्छेद (= ससू) के साथ ध्यान को दिखाने के लिये पर्याप्त से कहा गया है। किन्तु उपेक्षा, स्मृति और सम्प्रकल्प को छोड़कर मापप्राप से निवृत्त करने के लक्षण को प्राप्त हुए बंगों के अनुसार दो बंगों बाका ही वह (ध्यान) होता है। जैसे कहा है—‘उस समय और से दो बंगों बाका ध्यान होता है? सुप्र और विप्र की एकप्रता। शेष प्रथम ज्वाण में कहे गये के ही अनुसार।

चतुर्थ-ध्यान

ऐसे उस (तृतीय-ध्याय) के भी प्राप्त हो जाने पर वही गये के ही अनुसार पाँच प्रकार से बन्दी का अन्त्यास करके अन्त्यस्त तृतीय-ध्यान से उठकर—“वह समापत्ति विपत्ति मीति की गङ्गाही है—‘जो वहाँ मुक्त’—ऐसा मन में करना है इसी से वह स्मूक कही जाती है”—ऐसे कहे गये मुक्त के स्मूक होने और बंगों के शुद्ध होने के कारण उसमें दोष देखकर अतुल्य ज्ञान को ज्ञान के तीर पर मन में करके तृतीय-ध्यान की बाह को छोड़ अतुल्य की प्राप्ति के लिये प्रवृत्त करना चाहिये।

जब तृतीय ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रकल्प के साथ रहने वाले उस (मिष्ट) को ध्यान के बंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय वैतसिक सौमनस्य कहा जाने वाला मुक्त स्मूक और उपेक्षा वेदना तथा विप्र की एकप्रता ज्ञान के तीर पर जान पड़ती है तब उसे स्मूक बंगों के प्रधान और ज्ञान बंगों की प्राप्ति के लिये उसी निमित्त को “पृथ्वी-पृथ्वी” (कह कर) बार-बार मन में करते हुए—‘जब चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होगा?’ (ध्यान) उत्पन्न की कारक उसी पृथ्वी कथित को जाग्रत करके मयोद्धारानन्दक उत्पन्न होता है। उत्पन्न उसी जाग्रत में चार वा पाँच अवयव दीवते हैं जिसके अन्त में एक कलावत्तर चतुर्थ-ध्यान बाका और शेष चार गये प्रकार से ही कामावत्तर के होते हैं। किन्तु वह अन्तर है—‘चूंकि मुक्त-वेदना अनुभव अनुभव (= उपेक्षा) वेदना की भावेक्षण प्रत्यय’ से प्रत्यय नहीं होती है और अतुल्य-ध्यान में अनुभव-अनुभव वेदना से उत्पन्न होता चाहिये इसलिये ये उपेक्षा वेदना से युक्त होती हैं और उसे उपेक्षा से युक्त होने से ही वहाँ मीति वह जाती है।

वहाँ तक—‘सुप्रस्तव च पद्माना बुद्धयस्तव च पद्माना पुण्येय सौमनस्यसौमन-स्तानं कल्पयन्मा अनुपपन्नमसुप्र उपेक्षासतिपारितुम् अतुल्यं ज्ञानं वपस्मयम्

१. देखिये सगर्वो परिच्छेद।

विहरति” [सुख और दुःख के प्रहाण से, सौमनस्य और दौर्मनस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, दुःख सुख से रहित, उपेक्षा से (उत्पन्न) स्मृति की पारिशुद्धि चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है ।] ऐसे उसे एक अंग से रहित, दो अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों वाला पृथ्वीकसिण का चतुर्थ-ध्यान प्राप्त हुआ होता है ।

सुखस्स च पद्धाना दुक्खस्स च पद्धाना, का अर्थ है—कायिक सुख और कायिक दुःख के प्रहाण से । पुद्गेष्व, और वह भी पहले ही, चतुर्थ-ध्यान के क्षण में नहीं । सौमनस्स-दौर्मनस्सानं अत्थद्गमा, चैतमिक सुख और चैतमिक दुःख—इन दोनों के भी पहले ही अस्त हो जाने से, प्रहाण हो जाने से—ही कहा गया है ।

कय उनका प्रहाण होता है ? चारों ध्यानों के उपचार के क्षण में । क्योंकि सौमनस्य चतुर्थ ध्यान के उपचार के क्षण ही प्रहीण होता है, और दुःख, दौर्मनस्य, सुख प्रथम, द्वितीय, तृतीय के उपचार के क्षण में । इस प्रकार इनके प्रहाण के क्रम से नहीं कहे गये होने वालों का भी इन्द्रिय-विभङ्ग में इन्द्रियों के कथन के क्रम से ही यहाँ भी कहे गये सुख, सौमनस्य, दौर्मनस्य का प्रहाण जानना चाहिये ।

यदि ये उन-उन ध्यानों के क्षण में ही प्रहीण होते हैं, तो क्यों—“कहाँ उत्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय विल्कुल (= अपरिशेष) शान्त हो जाती है ? यहाँ भिक्षुओ, भिक्षु कामों से रहित होकर प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है, यहाँ उत्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय विल्कुल शान्त हो जाती है । .कहाँ उत्पन्न हुई दौर्मनस्येन्द्रिय, सुखेन्द्रिय सौमनस्येन्द्रिय विल्कुल शान्त हो जाती है ? यहाँ भिक्षुओ, भिक्षु सुख और दुःख के प्रहाण से . . . चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है, यहाँ उत्पन्न हुई सौमनस्येन्द्रिय विल्कुल शान्त हो जाती है ।”^१ ऐसे अत्यधिक शान्त होने से ध्यानों में ही शान्त होना कहा गया है । प्रथम ध्यान आदि में ये शान्त ही नहीं होते, प्रत्युत अत्यधिक शान्त होते हैं । किन्तु शान्त होना ही उपचार के क्षण में भी होता है, अत्यधिक शान्त होना नहीं ।

वैसे नाना आवर्जनों में प्रथम-ध्यान के उपचार में शान्त हुई भी दुःखेन्द्रियकी डँस, मच्छद आदि के स्पर्श या विषम आसन के तपन से उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु अर्पणा से कभी नहीं होती । या उपचार में शान्त हुई भी यह विपक्षी धर्मों के विनाश न होने से भली प्रकार से शान्त नहीं होती है । किन्तु अर्पणा के बीच प्रीति के स्फुरण से सारा काय सुख से भरा होता है और विपक्षी धर्मों के विनाश से सुख से भरे हुए काय वाले की दुःखेन्द्रिय भली-भाँति शान्त होती है ।

और नाना आवर्जन में ही द्वितीय ध्यान के उपचार में प्रहीण दौर्मनस्येन्द्रिय की, चूँकि वितर्क और विचार के कारण से भी, काय की यकावट और चित्त को कष्ट होने पर उत्पत्ति होती है और वह वितर्क-विचारों के अभाव में नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु जहाँ उत्पन्न होती है, वहाँ वितर्क-विचार होते हैं और वितर्क विचार द्वितीय-ध्यान के उपचार में अप्रहीण ही होते हैं—इसलिये वहाँ इसकी उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु प्रत्ययों के प्रहीण हो जाने से द्वितीय-ध्यान में नहीं ।

वैसे तृतीय-ध्यान के उपचार में प्रहीण सुखेन्द्रिय की भी प्रीति से उत्पन्न हुए उत्तम रूप से परिपूर्ण काय की उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु तृतीय-ध्यान में नहीं । क्योंकि तृतीय-ध्यान में

सुख का प्रत्यक्ष हुई प्रीति सब प्रकार से शान्त होती है। ऐसे ही चतुर्थ-ध्यान के उपचार में प्रहीन सौमनस्येन्द्रिय का भी सामीप्य और वर्णना प्राप्त उपेक्षा के अभाव से सच्ची प्रकार अतिव्रतण भ होने से उत्पत्ति हो सकती है किन्तु चतुर्थ-ध्यान में नहीं। अतः इसीलिये “यहाँ उत्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय विस्तृत शान्त हो जाती है” ऐसा (कहकर) उग उग स्थलों में विस्तृत (= अपरिसेव) सम्प्र प्रवृत्त किया गया है।

कहा है—तब ऐसे, उस-उस ध्यान के उपचार में प्रहीन हुई भी ये वेदनायें यहाँ क्यों आईं पाईं ? आसानी से जानने के लिये। क्योंकि जो वह ‘अ-दुःख-अ-सुख’ है—यहाँ अ-दुःख-अ-सुख-वेदना कही गई है। वह सूक्ष्म और दुर्बिज्ञेय है उसे आसानी से नहीं जान सकते। इसलिये जिस प्रकार जैसे-तैसे पास जाकर नहीं पकड़े जा सकनेवाले हुए बैठ को आसानी से पकड़ने के लिये खाका एक बांधे (= अल-आकर) में सभी गाँवों को इकट्ठा करता है, तब एक-एक को निजकले हुए तरीक से बांधे पर—‘वह है वह उसे पकड़ो’ कहकर उस भी पकड़वाता है ऐसे ही भगवान् ने आसानी से बांधने के लिये हम सब को कहा, क्योंकि ऐसे बांधे हुए हमें दिक्कत-कर को न तो सुख है और न दुःख है न सौमनस्य है न हीमनस्य है ‘वह अ-दुःख-अ-सुख-वेदना है—बतलाया जा सकता है।

और भी अ-दुःख-अ-सुख की चेतोविमुक्ति (व्यक्ति की विमुक्ति) के प्रत्यक्ष को दिखाने के लिये भी ये कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि दुःख के प्रभाव बाधित इसके प्रत्यक्ष हैं। जैसे कहा है—“आजुस अ-दुःख-अ-सुख-चेतोविमुक्ति की समापत्ति के चार प्रत्यक्ष हैं—यहाँ आजुस निष्ठ सुप्त और दुःख के प्रभाव से चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है। आजुस अ-दुःख-अ-सुख-चेतोविमुक्ति की समापत्ति के ये चार प्रत्यक्ष हैं।

अथवा जैसे अल्पव्रत प्रहीन हुए भी सत्काय-वधि बाधित तृतीय-मार्ग के शुभ-कथन करने के लिये यहाँ प्रहीन कहे गये हैं ऐसे ही इस ध्यान के भी शुभ-कथन के लिये ये यहाँ कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। अथवा प्रत्यक्षों के मास से यहाँ राग-द्वेष के बहुत दूर होने को दिखाने के लिये भी कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि इनमें सुख सौमनस्य का प्रत्यक्ष है और सौमनस्य राग का। दुःख हीमनस्य का प्रत्यक्ष है और हीमनस्य द्वेष का तथा सुख बाधित के मास से इसके प्रत्यक्ष सहित राग-द्वेष नष्ट हो गये इसलिये अल्पव्रत दूर होते हैं।

अनुपपन्नसुखं दुःख के अभाव से अदुःख और सुख के अभाव से अ-सुख होता है। इससे यहाँ दुःख और सुप्त की विपक्षी तीसरी वेदना को (भगवान्) दिखलते हैं। न दुःख के अभाव मात्र की। तीसरी वेदना अ-दुःख-अ-सुख (= अनुपपन्नसुख) है (जो) उपेक्षा भी कही जाती है। वह हृद और अविष्ट के प्रति विरोध अनुभव करने के सम्भावनाकी है। सम्भव होना इसका काम है। अ-प्रगट होना इसके जानने का अकारण है। सुख का विरोध (= शान्त होना) प्रत्यक्ष है—ऐसा जानना चाहिये।

अपेक्षासतिपारिसुद्धि का जन्म है उपेक्षा से उत्पन्न हुई स्थिति की पारिसुद्धि। इस ध्यान में स्थिति परिसुद्ध होती है और जो उस स्थिति की पारिसुद्धि है वह उपेक्षा से की गई है दूसरे

१. मायिम नि ।

२. दोर मार्गों से प्रहीन—टीका ।

३. पपरीनी भूमि पर मृग के पद-चिह्न के समान—टीका ।

से नहीं। इसलिये उपेक्षा (द्वारा उत्पन्न) स्मृति की पारिशुद्धि—(ऐसा) कहा जाता है। विभक्त में भी कहा गया है—“यह स्मृति इस उपेक्षा से पवित्र, परिशुद्ध, निर्मल होती है, उससे उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि कहा जाता है।” और जिस उपेक्षा से यहाँ स्मृति की पारिशुद्धि होती है, उसे अर्थ से ‘मध्यस्थता’ ही जानना चाहिये। और यहाँ उससे केवल स्मृति ही परिशुद्ध नहीं है, प्रत्युत सभी उससे युक्त धर्म। किन्तु देशना (= धर्मोपदेश) स्मृति को प्रमुख करके कही गई है।

यद्यपि यह उपेक्षा नीचे के भी तीनों ध्यानों में वर्तमान है, किन्तु जैसे दिन में सूर्य की प्रभा से फीकी पड़ी सौम्य-भाष से अथवा अपने उपकारक उपयुक्त रात्रि के अलाभ से दिन में होती हुई भी चन्द्र-रेखा अपरिशुद्ध और अ-निर्मल होती है, ऐसे ही यह भी मध्यस्थ होने की उपेक्षा रूपी चन्द्र-रेखा वितर्क आदि विपक्षी धर्मों के तेज से अभिभूत और उपयुक्त उपेक्षा-वेदना रूपी रात्रि को नहीं पाने से रहती हुई भी प्रथम-ध्यान आदि में अपरिशुद्ध होती है और उसके अपरिशुद्ध होने से दिन में अपरिशुद्ध चन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न स्मृति आदि अपरिशुद्ध ही होती हैं। इसलिये उनमें से एक भी ‘उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि’ नहीं कही गयी है।

यहाँ वितर्क आदि विपक्षी धर्मों के तेज से अभिभूत नहीं होने और उपयुक्त उपेक्षा-वेदना रूपी रात्रि को पाने से यह मध्यस्थ होने की उपेक्षा रूपी चन्द्र-रेखा अत्यन्त परिशुद्ध है। उसके परिशुद्ध होने से चन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न हुए भी स्मृति आदि धर्म परिशुद्ध और निर्मल होते हैं, इसलिये यही उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि कही गयी है—ऐसा जानना चाहिये।

चतुर्थं (= चतुर्थ), गणना के अनुसार चौथा। इस चौथे ध्यान को प्राप्त होता है, इसलिये भी चतुर्थ है। जो कहा गया है—‘एक अंग से रहित दो अंगों से युक्त’—इसमें सौमनस्य के प्रहाण से एक अंग से रहित होना जानना चाहिये। वह सौमनस्य भी एक-वीथी में पहले के जवनों में ही प्रहीण होता है, इसलिये इसका वह प्रहाणाङ्ग कहा जाता है। उपेक्षा-वेदना और चित्त की एकाग्रता इन दोनों की उत्पत्ति से दो अंगों से युक्त होना जानना चाहिये। शेष प्रथम-ध्यान में कहे गये के ही अनुसार—यह अभी चतुष्क-ध्यान^१ में नियम है।

पञ्चक-ध्यान

पञ्चक-ध्यान को उत्पन्न करने वाले को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से उठकर—‘यह समापत्ति विपक्षी-नीवरणों की नजदीकी और वितर्क की स्थूलता से दुर्बल अङ्ग वाली है—ऐसे उसमें दोष देख कर द्वितीय ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके, प्रथम-ध्यान की चाह को छोड़ द्वितीय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ रहने वाले उस (मिक्षु) को ध्यान के अंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय वितर्क मात्र ही स्थूल रूप से जान पड़ता है और विचार आदि शान्त। तब उसे स्थूल अंग के प्रहाण और शान्त अंगों की प्राप्ति के लिए उसी निमित्त को पृथ्वी-पृथ्वी (कहकर) बार-बार मन में करते हुए, कहे गये के अनुसार द्वितीय ध्यान उत्पन्न होता है। उसका वितर्क मात्र ही प्रहाणाङ्ग है। विचार आदि चार युक्त रहने वाले अङ्ग हैं। शेष कहे गये के ही अनुसार।

१ अभिधर्म में ध्यान दो प्रकार से वर्णित है—(१) चतुष्क और (२) पञ्चक। चतुष्क में केवल चार ही ध्यान होते हैं, किन्तु पञ्चक में पाँच। चतुष्क-ध्यान का द्वितीय-ध्यान ही पञ्चक-ध्यान का द्वितीय और तृतीय हो जाता है—दोनों में केवल इतना ही अन्तर है।

ऐसा उस (द्वितीय-ध्यान) प्राप्त हो जाने पर कहे गये के ही अनुसार पाँच प्रकारसे बड़ी का अभ्यास करके अगस्त द्वितीय ध्यान से उठकर—यह समापति बिपरीति बितर्क की मजबूती की और विचार की स्पष्टता से पूर्णक बंग वाली है—ऐसे बीच देखकर तृतीय-ध्यान को ध्यान्त के तौर पर मन में करके द्वितीय-ध्यान की चाह को छोड़ तृतीय की प्राप्ति के किये प्रयत्न करना चाहिये ।

जब द्वितीय ध्यान से उठकर स्थिति और सम्प्रजग्य के साथ रहने वाले उस (मिष्ट) को ध्यान के बर्णों का प्रत्यवेक्षण करते समय विचार मात्र स्पष्ट रूप से जान पड़ता है और प्रीति आवि ध्यान्त । तब उसे स्पष्ट बंग के प्रधान और ध्यान्त बर्णों की प्राप्ति के लिए उसी निमित्त को 'तृप्ति-तृप्ति' (कहकर) बार-बार मन में करते हुए कहे गये के अनुसार तृतीय ध्यान उत्पन्न होता है । इसका विचार मात्र ही महासाध है । अनुपपन्न के द्वितीय-ध्यान में प्रीति आवि के समान तीन पुक रहने वाले सा है । क्षेत्र कहे गये के अनुसार ही ।

इस प्रकार जो अनुपपन्न में द्वितीय है, वह हो मार्ग में बैठकर पञ्चक-नव में द्वितीय और तृतीय हो जाता है और जो वहाँ तृतीय अनुप है वे अनुप-पञ्चक हो जाते हैं प्रथम प्रथम ही रहता है ।

सज्जनों के प्रमोद के किये किये गये विशुद्धि मार्ग में समाधि साधना के भाग में
तृप्ति-कतिपय निर्देश नामक बीया परिच्छेद समाप्त ।

पाँचवाँ परिच्छेद

शेषकसिण-निर्देश

आप्-कसिण

अब, पृथ्वी-कसिण के पश्चात् आप् (=जल) कसिण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहा जाता है। जैसे पृथ्वी-कसिण (की भावना की जाती है) वैसे ही आप्-कसिण की भी भावना करना चाहने वाले (भिक्षु) को सुख-पूर्वक बैठकर आप् (=जल) में निमित्त ग्रहण करना चाहिये। “बनाये हुए या नहीं बनाये हुए”^१—सबका विस्तार करना चाहिये और जैसे यहाँ, वैसे ही सर्वत्र। इसके पश्चात् इतना भी न कहकर विशेषमात्र ही कहेंगे।

यहाँ भी पूर्व (जन्मों) में आप्-कसिण की भावना किये हुए पुण्यवान् (भिक्षु) को नहीं बनाये गये जल में भी—पोखरी, तालाब, लवणीय^२ या समुद्र में निमित्त उत्पन्न होता है। चूल-सीध स्थविर के समान। उस आयुष्मान् को—लाभ-सत्कार छोड़ “एकान्त-वास करूँगा” (सोच) महातीर्थ^३ में नाव में बैठकर जम्बूद्वीप (= भारतवर्ष) जाते समय बीच में महासमुद्र को देखते हुए, उसके समान कसिण-निमित्त उत्पन्न हुआ।

पूर्व (जन्मों) में आप्-कसिण की भावना नहीं किये हुए को कसिण के चार दोषों को दूर करते हुए नीले, पीले, श्वेत रंग वाले में से किसी भी एक रंग के जल को न लेकर, जो भूमि पर नहीं पहुँचा आकाश में ही शुद्ध वस्त्र से ग्रहण किया जल अथवा दूसरा भी उसी प्रकार का स्वच्छ, निर्मल (जल) हो, उसे पात्र या नदिया (= कुण्डिक) को बराबर भरकर विहार के एकान्त स्थान में (जाकर) कहे गये के समान घिरे हुए स्थान में रखकर सुखपूर्वक बैठे हुए रङ्ग का प्रत्य-वेक्षण नहीं करना चाहिये और न लक्षण को ही मनमें करना चाहिए। उसके आश्रित रंग की ही अधिकता के अनुसार प्रज्ञप्ति-धर्म में चित्त को रखकर, अम्बु, जल, वारि, सलिल (= आप्) के नामों में से प्रकट नामके अनुसार ही “आप्, आप्” की भावना करनी चाहिए।

उसके इस प्रकार भावना करते क्रमशः कहे गये के अनुसार दो निमित्त उत्पन्न होते हैं। किन्तु यहाँ उग्राह-निमित्त^४ चंचल-सा जान पड़ता है। यदि फेन, बुलबुलों से मिला हुआ जल होता है तो वैसा ही जान पड़ता है और कसिण का दोष प्रगट होता है; किन्तु प्रति-भाग-निमित्त चंचलता रहित आकाश में रखे मणिमय ताड़ के पत्ते के समान और मणिमय दर्पण-मण्डल के समान होकर जान पड़ता है। वह (भिक्षु) उसके जान पड़ने ही के साथ उपचार-ध्यान और कहे गये के अनुसार ही चतुष्कृपन्चक ध्यानों को पाता है।

१ देखिये, पृष्ठ ११५।

२ समुद्र के लवण-मिश्रित जल से भरा हुआ जलाशय।

३ पश्चिमोत्तर लंका का एक प्राचीन बन्दरगाह, वर्तमान् मन्तोटा।

४ देखिये, पृष्ठ ११७।

तेज-कसिण

तेज-कसिण की भावना करना चाहिये बाके (मिथु) की तेज (= तेजस्-अग्नि) में विमिश्र ग्रहण करना चाहिये । (पूर्ण पञ्चों में) भावना किये हुए मुख्यवान् को विना बनाये हुए (कसिण-मण्डक) में विमिश्र को ग्रहण करते समय चिराग की ली में लूट में पात्र को पञ्च के स्थान में वा अंगुष्ठ में छगी हुई भाग में—जहाँ कहीं भी भाग की कपट को बरतते हुए विमिश्र उत्पन्न होता है । विद्युत्त्रि स्थिति के समान । उस बाधुप्यात् को धर्म-अवयव के दिग् उपोसक-गृह में प्रवेश करने पर चिराग की ली को घेरते हुए ही विमिश्र उत्पन्न हुआ ।

किन्तु अन्य को (कसिण-मण्डक) बनाना चाहिये । उसके बनाने का यह विधान है—तीली अथवा कण्डियोंको पलककर सुखा ठुका-ठुका करके योग्य वृक्ष के नीचे वा मण्डप में बाँध कर वर्तन को पकाने के समान राशि करके भाग छगाकर चलाई चमड़े वा कपड़े में एक बाकिस्थ चार अंगुष्ठ के बराबर का छेद करना चाहिये । उस सामने रखकर कई गये के अनुसार ही बैठ, बीच की ओर घुब, कण्ड वा कपट की ओर मुँहा, कपट को मन में ध धाकर बीच में अभी कपट का विमिश्र ग्रहण करना चाहिये ।

बीजा है वा पीका है—आदि प्रकार से रंग का व्यवबधान नहीं करना चाहिये । कृष्णत्व के अनुसार कसिम को भी मन में नहीं जाना चाहिये । वर्तन को ही निम्न करके अचिकटा के अनुसार प्रवृत्ति वर्तन में विष को रखकर-पावक कृष्णवर्तन (= कण्डवर्तन) जाठवेद, हुतासत्र—आदि अग्नि के नामों में से प्रगत नाम के अनुसार ही 'तेज-तेज' (कह कर) भावना करनी चाहिये ।

उसके इस प्रकार भावना करते क्रमशः कई गये के अनुसार दो विमिश्र उत्पन्न होते हैं । कृष्ण-विमिश्र कपट के हल-हलकर गिरने के समान होकर जान पड़ता है । (कसिण मण्डक) वहीं बनाये हुए में (विमिश्र) ग्रहण करने बाके को कसिण का दोष दीक्ष पड़ता है । कहीं हुई कण्डरी का विषका भाग (= कसिण-मण्डक) कोपका राख वा शुभ्र जान पड़ता है । प्रतिभाग विमिश्र निम्न कसिम में रणे कसिण के हलके के समान मुख्यमय पात्र के पंखे के समान और लोहे के लम्बे के समान जान पड़ता है । वह कसिण जान पड़ने के ही साथ कपट-आवाज और कई गये के अनुसार ही कृष्ण-पञ्चक व्यापी को पाता है ।

वायु कसिण

वायु-कसिण की भावना करने बाके (मिथु) की वायु में विमिश्र ग्रहण करना चाहिये । वह भी देखने वा स्पर्श करने के द्वारा । कठुप्या में यह कहा गया है—'वायु-कसिण का अन्वयस करते हुए वायु में विमिश्र ग्रहण करता है । हिलते-डोलते हुए कस के सिरे को उपकल्प करके देखता है । हिलते-डोलते हुए बॉस के सिरे की पेश के सिरे की वा केश के सिरे को उपकल्प करके देखता है अथवा सरीर पर स्पर्श किये हुए भी उपकल्प करके देखता है ।

इसविधे एक बराबर सिरों बाके बने पत्तों संयुक्त कड़े कस बॉस पेश को वा बार अंगुष्ठ के बने कैदा बाके स्थिति के सिर को वायु से महार वाते हुए देखकर—'वह वायु इस जगह महार कर रही है' (देखे) स्थिति रख कर वा ली वायु शिबकी से वा मीठ के छेद से प्रवेश कर

उसके शरीर को प्रहार करती है, वहाँ स्मृति रख कर—वात, मास्त, अनिल आदि वायु के नामों में से प्रगट नाम के अनुसार ही “वात-वात” (कह कर) भावना करनी चाहिये।

यहाँ उगगह-निमित्त चूल्हे से उतारने के समय खीर की गोलाकार भाप के समान जान पड़ता है। प्रतिभाग-निमित्त स्थिर और निश्चल होता है। शेष कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

नील-कसिण

उसके पश्चात्—नील-कसिण का अभ्यास करते हुए नीले (रंग) में निमित्त ग्रहण करता है—फूल, वस्त्र या (नीले रंग की) धातु में।” (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के फूल के पौधे, पूजा करने के स्थान में फैले हुए फूल या नीले वस्त्र, मणि में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है।

दूसरे को नीला कमल, गिरि कर्णिक^१ आदि फूलों को लेकर जिस प्रकार (उसका) केसर या डंठल नहीं दीख पड़े, उस प्रकार फूल की डलरी (चङ्कोटक) या पिटारे के पिधान को पत्तों से बराबर भर कर फैलाना चाहिये। नीले रंग के वस्त्र से गठरी बाँधकर भरना चाहिये। या उसके मुख के घेरे पर ढोलक के छाये हुए तल के समान बाँधना चाहिये। काँसे के समान नीली, पलाश के समान नीली या अजन के समान नीली किसी धातु से पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही उठाकर ले जाने योग्य अथवा भीत पर ही कसिण-मण्डल को बनाकर दूसरे रंग से अलग कर देना चाहिये, उसके पश्चात् पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार “नीला-नीला” (कह कर) मन में करना चाहिये।

यहाँ उगगह-निमित्त में कसिण का दोष दिखाई देता है। केसर, डंठल, पत्ते के बीच के छेद आदि जान पड़ते हैं। प्रतिभाग-निमित्त कसिण-मण्डल से छूटकर आकाश में मणिमय तार के पखे के समान जान पड़ता है। शेष कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

पीत-कसिण

पीत-कसिण में भी यही नियम है। यह कहा गया है—“पीत-कसिण का अभ्यास करते हुए पीले में निमित्त ग्रहण करता है—फूल, वस्त्र या (पीले रंग की) धातु में।” इसलिये यहाँ भी पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के फूल के पौधे, (पूजा करने के स्थान में) फैले हुए फूल, पीले वस्त्र या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है—चित्रगुप्त स्थविर के समान। उस आयुष्मान् के चित्तल-पर्वत में पतङ्ग^२ के फूलों से पूजा किये हुए आसन को देखते हुए, देखने के साथ ही आसन के बराबर निमित्त उत्पन्न हुआ।

दूसरे को कर्णिकार के फूल आदि से, पीले वस्त्र से या धातु से नील-कसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण (मण्डल) बनाकर “पीला, पीला” (कह कर) मन में करना चाहिये।

लोहित-कसिण

लोहित-कसिण में भी यही नियम है। यह कहा गया है—“लोहित-कसिण का अभ्यास

१. नीले रंग का पुष्प विशेष।

२. पीले रंग का पुष्प विशेष।

करते हुए वक्ष रंग बाधे में विमिश्र ग्रहण करता है—फूँक, वक्ष या (काक) रंग की धातु में ।” इसछिन्ने बाह्य मी पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यबाध को उस प्रकार के वज्रुचीवक (अवधुङ्क) आदि के पीछे (पूजा करने के स्थान में) फैले हुए फूँकों, काक रंग के वक्ष भाग या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही विमिश्र उत्पन्न होता है ।

दूसरे को जपसुमन, वज्रुचीवक (अवधुङ्क) काक कोरवङ्क आदि फूँकों काक रंग के वक्ष या धातुओं में से नीक कसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण (अवधुङ्क) को बनाकर ‘कोहित कोहित’ (कह कर) मन में करना चाहिये । सोप वैसा ही ।

अवदात-कसिण

अवदात-कसिण में मी “अवदात (= स्वेत) कसिण का अभ्यास करते हुए स्वेत में विमिश्र ग्रहण करता है—फूँक वक्ष या (स्वेत) रंग की धातु में । इस वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यबाध को उस प्रकार के फूँक के पीछे, वही चमेछी आदि के फैले हुए फूँक कस्तुर और पद्म की डेर स्वेत-वक्ष या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही विमिश्र उत्पन्न होता है । शीसा चोड़ी और चम्र-मण्डक में मी उत्पन्न होता ही है ।

दूसरे को कहे गये प्रकार से स्वेत पुर्वों से स्वेत वक्ष स वा (स्वेत) धातु से नीक-कसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण (अवधुङ्क) को बनाकर “अवदात अवदात (कह कर) मन में करना चाहिये । सोप वैसा ही ।

आलोक-कसिण

आलोक-कसिण में “आलोक-कसिण का अभ्यास करते हुए आलोक (व्यकाश) में विमिश्र ग्रहण करता है—मीत के छेद में वा शरोरो में (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यबाध को भीत के छेद आदि किसी एक से सूर्य का प्रकाश वा चम्र का प्रकाश प्रवेष्ट कर मीत वा भूमि पर गोलाकार होता है अवधा घने पर्तौवाछे वेद की आकाशों के बीच से या बनी धातुओं से बने मण्डप के बीच से निकल कर भूमि पर ही गोलाकार बनता है उसे देखकर ही विमिश्र उत्पन्न होता है ।

दूसरे को मी उसी कहे गये प्रकार के प्रकाश-मण्डक को “अवभास, अवभास” वा “आलोक आलोक” (कह कर) साधना करनी चाहिये । बसा नहीं कर सूर्य बाधे (मिश्र) को बने में विराग बकाकर उसके ऊँह को बन्द करके घड़े में छेद कर मीत की धीर करके रखना चाहिये उस छेद से विराग का प्रकाश निरुद्ध कर भीत पर गोलाकार बनता है तब उसे “आलोक आलोक (कह कर) साधना करनी चाहिये । यह जब बिरत्नायी होता है ।

बाह्य जगह-विमिश्र भीत वा भूमि पर बनी हुई गोलाई के समान ही होता है । पटिमाग-विमिश्र घने स्वच्छ प्रकाश-पुञ्ज के समान । सोप वैसा ही ।

परिच्छिन्नाकाश-कसिण

परिच्छिन्नाकाश-कसिण में मी “अकाश-कसिण का अभ्यास करते हुए अकाश में विमिश्र ग्रहण करता है—मीत के छेद में ताव के छेद में वा शरोरो में ।” (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में

प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को भीत के छेद आदि में से किसी एक को देख कर ही निमित्त उत्पन्न होता है ।

दूसरे को भली प्रकार से छाये हुए मण्डप में या चमड़े, चटाई आदि में से किसी एक में एक बलिष्ठ चार अंगुल का छेद करके या उसी भीत के छेद आदि को “आकाश, आकाश” (कह कर) भावना करनी चाहिये ।

यहाँ उग्राह-निमित्त भीत में बने हुए छेद के समान ही होता है । वह बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ता है । प्रतिभाग-निमित्त आकाश-मण्डल ही होकर जान पड़ता है और बढ़ाने पर भी बढ़ता है । शेष पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये ।

प्रकीर्णक-कथा

इति कसिनानि दसवलो दस यानि अघोच सच्चधम्मदसो ।

रूपावचरमिह चतुक्कपञ्चकज्झानहेतूनि ॥

एव तानि च तेसञ्च भावानानयमिमं विदित्वान् ।

तेस्वेव अयं भिद्यो पक्किणककथापि विञ्जेय्या ॥

[इस प्रकार सर्व-धर्मदर्शी, दशवलो^१ (भगवान् बुद्ध) ने रूपावचर में चतुष्क और पञ्चक ध्यानों के हेतु जिन दस-कसिणों को कहा, उनको और उनकी भावना के इस ढंग को ऐसे जानकर, उन्हीं में यह और भी प्रकीर्णक-कथा जाननी चाहिये ।]

इनमें पृथ्वी-कसिण से “एक भी होकर बहुत होता है”^२ आदि का होना, आकाश या जल में पृथ्वी बनाकर पैदल चलना, खड़ा होना, बैठना आदि करना और परित्र अप्रमाण के रूप में अभिमायतन^३ की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

आप-कसिण से पृथ्वी में डूबना, उत्तिराना, पानी की वर्षा करना, नदी, समुद्र आदि को बनाना, पृथ्वी, पर्वत, प्रासाद आदि को हिलाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

तेज-कसिण से ज्वाला, प्रज्वलित होना, अगर कीं वर्षा करना, आग से आग को बुझा देना, जिसे ही वह चाहे उसे जलाने की सामर्थ्य, दिव्य-चक्षु से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना, परिनिर्वाण के समय अग्नि से शरीर को जलाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

वायु-कसिण से वायु की चाल से जाना, आँधी उत्पन्न करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

नील-कसिण से नीले रंग के रूप को बनाना, अन्धकार करना, सुवर्ण और दुर्वर्ण के अनुसार अभिमायतन तथा शुभ-विमोक्ष^४ की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

पीत-कसिण से पीले रंग के रूप को बनाना, ‘सुवर्ण है’—ऐसा निस्सन्देह करना, कहे गये के अनुसार ही अभिमायतन और शुभ-विमोक्ष की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

१ देखिये पृष्ठ २ ।

२ दीघ नि० १, २ ।

३ देखिये दीघ नि० २, ३ ।

४ देखिये दीघ नि० २, ३ ।

कोहित-कसिय से काष्ठ रंग के रूप को बनाया कहे गये के अनुसार ही अग्निमापन और शुभ-विमोक्ष की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

जबदात-कसिय से इवेत रंग के रूप को बनाया स्थान-शुद्ध को दूर करना, अन्धकार को नाश करना और दिव्य बल से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

आच्छोक-कसिय से प्रभा सहित रूप को बनाया स्थान-शुद्ध को दूर करना, अन्धकार को नाश करना दिव्य बल से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

आकाश-कसिय से हँके हुएों की बचाव देना, पृथ्वी पर्यंत आदि में भी आकाश बनाकर ईर्ष्यापय करना, नीचे के इस पार से उस पार बिना स्पर्श किये हुए जाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं ।

सभी (कसियों से) 'ऊपर नीचे तिरछे अकेला अप्रमाण को' इस प्रकार कहे गये मेद को प्राप्त करते हैं । वह कहा गया है—“एक (सिद्ध) पृथ्वी-कसिय को ऊपर नीचे, तिरछे अकेला अप्रमाण जानता है ।”^१

इसमें ऊपर कहते हैं ऊपर आकाश-तल की ओर को । नीचे कहते हैं नीचे भूमि-तल की ओर को । तिरछे कहते हैं पेट के घेरे के समान चारों ओर से जलना हुए को । कोई ऊपर की ही कसिय को बनाता है कोई नीचे कोई चारों ओर । जबदा दिव्य बल से रूप को देखने की इच्छा बाके के प्रकाश (को बचाने के) समान उल-वच कारणों से ऐसे पैदाता है । वही ये कहा गया है—“ऊपर, नीचे तिरछे । अकेला, वह (सब) दूसरे के अभाव से एक को प्रमद करने के लिए कहा गया है । जैसे जल में धँडे हुए को सारी रिसाओं में डक होता है अन्य कुछ नहीं वेने ही पृथ्वी-कसिय की भावना करनेवाले को पृथ्वी-कसिय ही होता है उसे अन्य कसिय-मेद नहीं होते हैं । ऐसे ही सब में जाबना चाहिये । अप्रमाण, वह उसके क-सीमित स्वरूप (अन्वित करना) के अनुसार कहा गया है क्योंकि उसे कित से स्वरूप करते हुए सन्पूर्ण को ई स्वरूप करता है । यह इसका आरम्भ और वह अन्त है—ऐसे प्रमाण नहीं ग्रहण करता है ।

“और जो सब कर्म के आचरण से मुक्त हैं वक्षेय के आचरण से मुक्त हैं या विवाह के आचरण से मुक्त हैं अथवा छन्द से रहित और दुष्पन्न हैं वे कुप्रक धर्मों में सम्मत् और विदाम को प्राप्त करने के लिये असमर्थ हैं ।”^२ इस प्रकार कहे गये (व्यक्ति) में से एक को भी किसी कसिय में भावना नहीं पूर्ण होती है ।

आनन्दरिप^३ कर्मों से मुक्त (व्यक्ति) को कर्म के आचरण से मुक्त करते हैं । परेशा के आचरण से मुक्त, निवृत्त-मिष्या-रहित उन्मत्त-व्यञ्जक (अधी-शुद्ध दोनों किन्हीं से मुक्त) और

१ मगिसम नि और अंगुत्तर नि ।

२. निमिष पानि ।

३ आनन्दरिप कर्म पौत्र है—(१) माता का वध (२) पिता का वध (३) अर्धन्त का वध (४) तथागत के दण्डों से दण्डित गिराया (५) लंघ में बूट डालना ।

४ अनेकुत्तराद आश्रयवाद और मायिकवाद—जी यह तीन बुरी धारणाएँ हैं, उन्हें निवृत्त मिष्या-दृष्टि करता है ।

पण्डक (=नपुंसक, हिजड़ा) (कहे जाते हैं) । अहेतुक^१ और द्वि-हेतुक^२ प्रतिसन्धि वाले विपाक के आवरण से युक्त होते हैं । बुद्ध आदि में विश्वास नहीं करने वाले को श्रद्धा रहित कहते हैं । अ-प्रतिकूल प्रतिपदा (=मार्ग) में छन्द न करना छन्द-रहित होना है । लौकिक और लोकोत्तर सम्प्रक्ष दृष्टि से रहित दुष्प्रक्ष होता है । कुशल धर्मों में, सम्मत और नियाम को प्राप्त करने के लिये असमर्थ है, का अर्थ है—कुशल धर्मों में नियाम और सम्मत नामक आर्य-मार्ग को प्राप्त करने के लिए असमर्थ हैं और केवल कसिण में ही नहीं, दूसरे कर्मस्थानों में भी इनको एक की भी भावना सिद्ध नहीं होती है, इसलिये विपाक के आवरण को दूर से ही त्याग कर सद्धर्म के श्रवण और सत्पुरुष के आश्रय आदि से श्रद्धा, छन्द और प्रज्ञा को बढ़ा कर कर्मस्थान के अनु-योग में लगाना चाहिये ।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि-भावना के भाग में शेषकसिण निर्देश नामक पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त ।

-
- १ पशु-योनि में उत्पन्न तथा मनुष्यों में जन्म के बेंगे आदि जो कुशल-विपाक-सन्धि से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अहेतुक प्रतिसन्धि वाला कहते हैं ।
 - २ शान-रहित प्रतिसन्धि से उत्पन्न मनुष्य द्वि-हेतुक प्रतिसन्धि वाले कहे जाते हैं । हेतु प्रतिसन्धि की जानकारी के लिये देखिये पृष्ठ ५ ।

छठों परिच्छेद

अशुभ-कर्मस्थान निर्देश

कस्मिन् के अन्तर कहै गये—(१) ऊर्ध्वमातक (२) विनीकक (३) विपुष्पक (४) विधिग्रक (५) विप्रदायितक (६) विक्षिप्तक (७) हृतविक्षिप्तक (८) क्षोदितक (९) पुल्लक (१०) अस्थिक—(इन) दस अन्तर्गत (अशुभ-विज्ञानक=विज्ञान-रहित) भङ्गुमों में, बापु से मरी हुई मायी (अमस्या) के समान मरने के पश्चात् अमराः कल्पक हुई सुख (अशोभ=सुखाय) से पूछे हुए होने के कारण ऊर्ध्वमात कहते हैं। ऊर्ध्वमात ही ऊर्ध्वमातक है। अथवा प्रतिकूल (अपहित) होने से कुक्षित (अविधित) ऊर्ध्वमातक है। उस प्रकार के (पूछे हुए) शूत शरीर का यह नाम है।

(ह्वेत-काक रंगों से) मिठा हुआ बर्ष विनीक कहा जाता है। विनीक (अविशेष रूप से मिश्रित लीक) ही विनीकक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुक्षित विनीक—विनीकक है। अधिक मांस वाले स्थानों में काक रंग पीव पड़ने हुए स्थानों में ह्वेत रंग और अधिकांश पीके रंग के पीके स्थान में पीके-वक्क को ओढ़े हुए होने के समान शूत-शरीर का यह नाम है।

पूछे हुए स्थानों पर गहरी हुई पीव (का नाम) विपुष्प है। विपुष्प ही विपुष्पक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुक्षित विपुष्प—विपुष्पक है। उस प्रकार के (पीव गहरे हुए) शूत शरीर का यह नाम है।

कच्चे से दो भागों में बँटा हो गया हुआ विधिग्र कहा जाता है। विधिग्र ही विधिग्रक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुक्षित विधिग्र—विधिग्रक है। पीव में किन्न हुए शूत-शरीर का यह नाम है।

वहाँ और वहाँ नामा प्रकार से कुत्ते-सिंहार (अपीवक) आदि से दाबा गया विप्रदायित (कहा जाता) है। विप्रदायित ही विप्रदायितक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुक्षित विप्रदायित—विप्रदायितक है। उस प्रकार के (दाबे गये) शूत-शरीर का यह नाम है।

विभिन्न प्रकार से (कुत्ते-सिंहारों द्वारा) चेंका हुआ विक्षिप्त (कहा जाता) है। विक्षिप्त ही विक्षिप्तक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुक्षित विक्षिप्त—विक्षिप्तक है। दूसरे स्थान पर हाथ है दूसरे स्थान पर पैर दूसरे स्थान पर धिर—ऐसे जब-जब स्थानों पर चेंके गये शूत-शरीर का यह नाम है।

(हथियार आदि से) मारा और पहले के समान ही दूसर-उपर चेंका गया हृतविक्षिप्तक है। पीके के पैर के आकार से अङ्ग-जलजों पर हथियार से मार कर कड़े गने के समान दूसर-उपर चेंके हुए शूत-शरीर का यह नाम है।

कोट्ट (=एग) को पीटाया कैलाता है और दूसर-उपर गहाता है इनकिने छाहितक कहा जाता है। बड़े हुए लीट्ट से सने शूत-शरीर का यह नाम है।

पुलुवा कीड़े कटे जाते हैं। पुलुवा को (यह) फैलाता है, इसलिये पुलुवक कहा जाता है। कीड़ा मे भरे हुए मृत-शरीर का यह नाम है।

अस्थि (=हड्डी) ही अस्थिक है। अथवा प्रतिफल होने से कुत्सित अस्थि—अस्थिक है। हड्डियों के समूह का भी, एक छोटी-सी हड्डी का भी—यह नाम है।

इन ऊर्ध्वमातक आदि के सहारे उत्पन्न हुए निमित्तों के भी, निमित्तों में प्राप्त ध्यानों के भी—ये ही नाम है।

ऊर्ध्वमातक अशुभ-निमित्त

फूले हुए शरीर में ऊर्ध्वमातक-निमित्त को उत्पन्न करके ऊर्ध्वमातक नामक ध्यान की भावना करने की इच्छा वाले योगी को पृथ्वी-कमिण में कहे गये के अनुसार ही उक्त प्रकार के आचार्य के पास जाकर कर्मस्थान को सीखना चाहिये। उसे (भी) इसके लिये कर्मस्थान को कहते हुए—(१) अशुभ-निमित्त के लिए जाने का ढग (२) चारों ओर निमित्तों को भली भाँति देखना (३) ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना (४) गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना—ऐसे अर्पणा के विधान तक सब करना चाहिये। उस (योगी) को भी भली प्रकार सीखकर पहले उक्त प्रकार के शयनासन में जाकर ऊर्ध्वमातक-निमित्त को खोजते हुए विहरना चाहिये।

और ऐसे विहरते हुए “अमुक गाँव में, जंगल में, मार्ग में, पर्वत के नीचे, पेड़ के नीचे, या इमशान में ऊर्ध्वमातक शरीर फँका गया है” (ऐसे) कहते हुए लोगों की बात सुनकर भी उसी क्षण बिना घाट के (भरी हुई नदी आदि में) कूदते हुए के समान नहीं जाना चाहिये। क्यों ? यह अशुभ हिसक जन्तुओं से भी घिरा होता है, अमनुष्यों से भी घिरा होता है, वहाँ इसके जीवन का अन्तराय (=विघ्न) हो सकता है। या जाने का मार्ग (जहाँ) गाँव से, नहाने के घाट से, अथवा खेत के किनारे-किनारे होता है, वहाँ विपभाग रूप दिखाई देता है। या वही शरीर विपभाग होता है, क्योंकि पुरुष के लिये स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर विपभाग है। वह तत्काल का मरा हुआ शुभ के तौर पर भी जान पड़ता है। उससे इस (योगी) के ग्रहचर्य (=भिक्षु-जीवन) का भी अन्तराय हो सकता है। यदि “यह मेरे जैसे (योगी) के लिये कठिन नहीं है” (ऐसे) अपने लिये विचारता है, तो इस प्रकार विचारने वाले योगी को जाना चाहिये और जाते हुए सघ के स्थविर या दूसरे प्रसिद्ध भिक्षु से कहकर जाना चाहिये।

क्यों ? यदि इमशान में अमनुष्य, सिंह, बाघ आदि के रूप, शब्द आदि के अनिष्ट आलम्बन से अभिभूत होकर उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग दुखते हैं, खाया हुआ पेट में नहीं रुकता या दूसरा कोई रोग हो जाता है, तब वह विहार में उसके पात्र-बीचर सम्हालेगा। तरुण-भिक्षु या श्रामणों को भेजकर उस भिक्षु की सेवा करायेगा।

और भी, ‘इमशान निराशङ्क स्थान है’ (ऐसा) मानते हुए चोरी किये हुए भी चोर चारों ओर से आकर एकत्र होते हैं। वे मनुष्यों द्वारा पीछा किये जाते हुए भिक्षु के पास सामान को फँककर भाग जाते हैं। मनुष्य “माल के पास चोर को देखते हैं” (कह) भिक्षु को पकड़कर पीड़ित करते हैं। तब वह “इसे मत पीड़ित करो, यह मुझे कहकर इस काम से गया था” (कह) उन मनुष्यों को समझा कर उसे बचायेगा—यह कहकर जाने में गुण है।

इसलिये उक्त प्रकार के भिक्षु को कहकर अशुभ-निमित्त को देखने के लिये उत्कट अभि-

काया से जैसे राजा अभियेक होने के स्वाग को यजमान (= यज्ञ उर्ध्व) पङ्क-साका को या निर्धम प्रभावा पाकर राते हुए स्वाग को प्रीति-सीमनस्य के साथ जाता है ऐसे ही प्रीति-सीमनस्य उत्पन्न करके बहुकपाओं में बहे गये विद्या से जाया चाहिये ।

यह कहा गया है—“ऊर्ध्वमातङ्गः अङ्गुल-निमित्त को ग्रहण करनेवाला अनेका बिना किसी दूसरे के साथ, उपस्थित स्थिति से, बिना थूके हुए, हृत्त्रिंशो को भीतर किये हुए, बाहर नहीं गये हुए चित्त से गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करते हुए जाता है । जिस प्रवेश में ऊर्ध्व मातङ्ग-अङ्गुल-निमित्त चेंका हुआ रहता है उस प्रवेश में पाथर हीमक के घर (= बस्ती) के पास या कछा को निमित्त के साथ देखता है । (उन्हे) आकम्पन करता है । निमित्त के साथ देख कर आकम्पन करके ऊर्ध्वमातङ्ग-अङ्गुल निमित्त की स्वभाव के अनुसार भक्तीमूर्ति देखता है वही से भी किङ्ग से भी बलाघर से भी दिशा से भी शबकाया (= स्वाग) से भी परिच्छेद से भी चौह से छेद से, नीची जगह से ऊँची जगह से चारों ओर से । यह उस निमित्त को भक्ती प्रकार ग्रहण करता है भक्ती-मूर्ति देखता है भक्ती प्रकार से व्यवस्थित करता है ।

यह उस निमित्त को भक्ती प्रकार से ग्रहण करके अनेका बिना किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्थिति से बिना थूके हुए चित्त से, गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करते हुए जाता है । यह चक्रमन करते हुए भी उस (अङ्गुल) को मन में करते हुए ही चक्रमन करता है । बिंदु हुए भी बसे ही मन में करते हुए बैठता है ।

चारी ओर निमित्तों को देखने का क्या प्रयोजन है ? क्या आनुरूप्य (= गुण) है ? चारों ओर निमित्तों को देखना न संमोह के छिये है (जगह निमित्त के उत्पन्न होनेपर) न-संमोह उत्पन्न होता हुआ गुण है । त्वाराह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है ? क्या आनुरूप्य है ? त्वाराह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना (अङ्गुल-आकम्पन में चित्त को) बाँधने के छिये है (बद्धमें) चित्त को बाँधना हुआ गुण है । गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण चित्त किये है ? (उत्सक) क्या गुण है ? गये भीर आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण (कर्मस्थान की) नीचि को भक्ती मूर्ति प्रतिपादन करने के छिये है, (कर्मस्थान की) नीचि का भक्ती-मूर्ति प्रतिपादन करना हुआ गुण है ।

यह आनुरूप्य देखने बाका, एतसंज्ञी (एत के समान समझने बाका) होकर (उत्सक) चौरव भीर (बसे) प्यार करते हुए, उस आकम्पन में चित्त को बाँधता है ‘अवहन मैं इस प्रतिपदा (मार्ग) से बरा-बर से छुटकारा पा जाऊँगा । यह करना से रहित प्रथम ज्ञान को प्राप्त होकर विहरता है । उसकी कमाधर का प्रथम ज्ञान दिव्य-विहार भीर साधनामय पुष्प-किमा बस्तु प्राप्त होती है ।

इसकिये को चित्त में संवेग उत्पन्न करने के छिये घृत-सरीर को देखने जाता है, यह बन्दी बजाकर (भिद्यु) गान को पृथक् करके भी जाये, किन्तु कर्मस्थान को प्रभाव नरके जाने चाहे को अनेक, बिना दूसरे के साथ मूल-कर्मस्थान को न त्याग बसे मन में करते हुए ही स्मरण में जुटा आदि के बिना को दूर करने के छिये उन्हा या काडी को छेकर (मूलकर्मस्थान को) भक्ती

१ पुष्प त्रिपा-बस्तु छीन है—(१) धानमय पुष्प त्रिपा-बस्तु (२) शीशमय पुष्प त्रिपा-बस्तु (३) माधनामय-पुष्प-त्रिपा बस्तु—शीघ्र नि ११ ।

२ मूल-कर्मस्थान कहते हैं—स्वभाव से ही समस्त-समय पर किये जाते हुए कुत्रानुसृष्टि आदि एत स्थान बाटे (=उत्पन्न) कर्मस्थानों की ।

भाँति स्मरण किये रखने में स्मृति को न भुलाकर और मन के साथ छ' इन्द्रियों को भीतर (मूल-कर्मस्थान में) ही गया हुआ करते, बाहर नहीं गये हुए मन से होकर जाना चाहिये ।

विहार से निकलते हुए ही “अमुक दिशा में, अमुक द्वार से निकलता हूँ” (ऐसे) द्वार को ठीक-ठीक देखना चाहिये । उसके पश्चात् जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग का विचार करना चाहिये । “यह मार्ग पूर्व-दिशा की ओर जाता है, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर अथवा विदिशा (=उपदिशा) की ओर, इस स्थान पर वायें से जाता है, इस स्थान पर दाहिने से । इस स्थान पर दीमक, पेड़, गाल, लता है ।” ऐसे जाने के मार्ग को ठीक-ठीक विचारते हुए निमित्त के स्थान पर जाना चाहिये, किन्तु उल्टी हवा नहीं, क्योंकि (सम्भवतः) उल्टी-हवा जाने वाले (भिक्षु)के, मुर्दे की दुर्गन्धि नाक में घुसकर मस्तिष्क को चंचल कर दे, भोजन को वमन करा दे, या ‘ऐसे गन्दगी के स्थान पर आया हूँ’ ऐसा पछतावा भी उत्पन्न करे । इसलिये उल्टी हवा को छोड़ कर सीधी-हवा (=अनुवात) जाना चाहिये । यदि सीधी हवा वाले मार्ग से नहीं जाया जा सकता, बीच में पहाड़, प्रपात, पत्थर, घेरा, काँटा वाला स्थान, जल या कीचड़ हो, तो चारों ओर से नाक को बन्द करके जाना चाहिये । यह इसके जाने का ढंग है ।

इस प्रकार से जाने वाले को पहले अशुभ-निमित्त का अवलोकन नहीं करना चाहिये, दिशा का विचार करना चाहिये, क्योंकि एक दिशा में खड़े हुए (भिक्षु) को आलम्बन स्पष्ट होकर नहीं जान पड़ता है और चित्त भी (भावना-) कर्म के योग्य नहीं होता है, इसलिये उसे छोड़कर जहाँ खड़ा होने पर आलम्बन स्पष्ट होकर जान पड़ता है और चित्त भी (भावना-) कर्म के योग्य होता है, वहाँ खड़ा होना चाहिये । उल्टी और सीधी हवा को त्याग देना चाहिये, क्योंकि उल्टी हवा में खड़े हुए (भिक्षु) का चित्त मुर्दे की दुर्गन्धि से ऊब कर ऊपर-ऊपर दौड़ता है और सीधी-हवा में खड़े हुए (भिक्षु) का—यदि उस मुर्दे पर रहने वाले अ-मनुष्य होते हैं, तो वे क्रुद्ध होकर अनर्थ करते हैं, इसलिये थोड़ा-सा हटकर बहुत सीधी हवा में नहीं खड़ा होना चाहिये ।

ऐसे खड़ा होने वाले को भी न बहुत दूर, न बहुत समीप, न पैर के पास और न सिर के पास खड़ा होना चाहिये, क्योंकि बहुत दूर खड़ा होने वाले को आलम्बन स्पष्ट नहीं होता है, अत्यन्त पास में भय उत्पन्न होता है, पैर के पास या सिर के पास खड़ा होने वाले को सम्पूर्ण अशुभ (-निमित्त) बराबर नहीं दिखाई देता है, इसलिये न बहुत दूर और न बहुत समीप से अवलोकन करने के लिये योग्य स्थान पर शरीर के विचले भाग में खड़ा होना चाहिये । इस प्रकार खड़ा होने वाले को—“उस प्रदेश में पत्थर .. या लता को निमित्त के साथ देखता है” ऐसे कहे गये चारों ओर निमित्तों को भली भाँति देखना चाहिये । (उन्हें) भलीभाँति देखने का यह विधान है—यदि उस निमित्त के चारों ओर देखने में पत्थर होता है, तो वह ‘यह पत्थर ऊँचा या नीचा है, छोटा या बड़ा है, ताँबे के रंग का है या काला है, अथवा श्वेत है । लम्बा है, या गोल है’—ऐसे भली प्रकार देखना चाहिये । उसके पश्चात् ‘इस स्थान पर यह पत्थर है यह अशुभ निमित्त है, यह अशुभ-निमित्त और यह पत्थर है’—(ऐसे) विचारना चाहिये । यदि दीमक होता है, तो वह भी ‘ऊँचा है या नीचा, छोटा है या बड़ा, ताँबे के रंग का है या काला अथवा श्वेत, लम्बा है या गोल’—ऐसे विचारना चाहिये । तत्पश्चात् ‘इस स्थान पर दीमक है और अशुभ निमित्त है’—ऐसे विचारना चाहिये । यदि पेड़ होता है, तो वह भी पीपल है या बरगद है, कच्छक (=पाकड़) है या कपित्थ (= कैथा का पेड़) है, ऊँचा है या नीचा है, छोटा है या बड़ा

दे काका दे वा श्वेत है—विचारना चाहिये। तत्पश्चात् इस स्थान पर यह वेद है और यह अशुभ निमित्त है—ऐसा विचारना चाहिये। यदि गाऊँ होया है तो वह भी कर्म है या कर्मन्त्र (= करबन का वेद) है, कर्मबीर है वा कुरण्डक (= कपट्यी) है जहाँ है वा बीचा है, छोटा है वा बड़ा है—ऐसे विचारना चाहिये। तत्पश्चात् इस स्थान पर यह गाछ है और यह अशुभ-निमित्त है—ऐसा विचारना चाहिये। यदि कला होती है तो वह भी बीकी है कौहवा है, इनामा है वा काछबल्ली है अथवा बुद्धिछता (= बुद्धि) है—ऐसे विचारना चाहिये। तत्पश्चात् इस स्थान पर यह लता है और यह अशुभ-निमित्त है, वह अशुभ निमित्त है और यह लता है—ऐसा विचारना चाहिये।

जो कहा गया है—“उसे निमित्त और आलम्बन के साथ देखता है।” वह इसी में आया हुआ है, क्योंकि बार-बार छीक से देखते हुए निमित्त के साथ देखता है और वह पत्थर है यह अशुभ-निमित्त है तथा यह अशुभ-निमित्त है यह पत्थर है—ऐसे दो दो को मिछा-मिछा कर मकी मूर्ति देखते हुए उसे आलम्बन के साथ वह देखता है। ऐसे निमित्त और आलम्बन के साथ देखकर पुनः ‘स्वभाव के अनुसार मकीमूर्ति देखता है’ कहा गया होने से जो इसका स्वाभाविक भाव है दूसरों से असाधारण होना है और अपना कर्णमातृक-भाव है—उसे सब में करवा चाहिये। कृष्ण हुआ कर्णमातृक है? ऐसे उसके स्वभाव और कार्य से विचार करना चाहिये—वह अर्घ है। इस प्रकार मकी मूर्ति देख विचार कर “वर्ष स भी किङ्ग से भी बनावट स भी दिसा से भी अचक्रास (=स्थान) से भी परिच्छेद से भी”—(इस) प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये।

कैसे ? इस योगी को—वह शरीर काक रंग के आदमी का है श्वेत का है वा गारे का है ? ऐसे धर्ण (वर्ण) से विचारना चाहिये।

छिन्न से की-किङ्ग वा पुकिङ्ग का न विचार कर, प्रथम अवस्था मध्यम अवस्था या पिच्छकी अवस्था आके का यह शरीर है—ऐसे विचारना चाहिये।

यनावट से कर्णमातृक की बनावट के अनुसार वह इसके सिर की बनावट है यह पैर की बनावट है यह नाभी की बनावट है वह कमर की बनावट है यह ऊरु की बनावट है, यह बाँव की बनावट है यह पैर की बनावट है—ऐसे विचारना चाहिये।

दिशा से, इस शरीर में दो दिशाएँ हैं—(१) नाभी से बीचे निचकी-दिशा और (२) ऊपर ऊपरी-दिशा—ऐसे विचार करना चाहिये अथवा मैं इस दिशा में खड़ा हूँ, अशुभ-निमित्त इस दिशा में है—ऐसे विचारना चाहिये।

अपकाश से, इस स्थान पर हाथ है इस पर पैर इस पर सिर इस पर बिचका शरीर—ऐसे विचारना चाहिये। अथवा मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ और अशुभ-निमित्त इस पर है—ऐसे विचारना चाहिये।

परिच्छेद से यह शरीर बीचे पैर के तकले से लेकर ऊपर मस्तक के नाक तक ठिठठे चमड़े से ढँका हुआ है और इस प्रकार के ढँके हुए स्थानमें बचीस प्रकार की गन्धगिरीं हो मारा हुआ ही विचारना चाहिये। अथवा वह इसके हाथ का भाग है वह पैर का भाग है वह बिचले

१ छोटे छोटे पैरों की गाछ बरये हैं—सीका।

२ पानि शाहित में “अप” शब्द गुटने से भीचे और गुनी से ऊपर वाले भाग के श्लिष्ट प्रयुक्त है।

शरीर का भाग है—ऐसे विचारना चाहिये । या जितना स्थान (ऊर्ध्वमातक के अनुसार) ग्रहण करना है, उतना ही यह इस प्रकार का ऊर्ध्वमातक है—ऐसा परिच्छेद करना चाहिये ।

पुरुष के लिए स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर नहीं होना चाहिये । विपभाग शरीर में (अशुभ) आलम्बन नहीं जान पड़ता है । “मरकर फूले शरीर वाली भी स्त्री पुरुष के चित्त को पकड़ कर रहती है” ऐसा मज्झिम निकाय की अट्ठकथा में कहा गया है । इसलिये सभाग शरीर में ही ऐसे छ' प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

पूर्व के बुद्धों के पास कर्मस्थान का पालन किया हुआ, धुताग का परिहरण किया हुआ, (चार) महाभूतों का परिमर्दन किया हुआ, (स्वलक्षण से प्रज्ञा द्वारा) सत्कारों का परिग्रह किया हुआ, नामरूप का (प्रत्यय के परिग्रह से) विचार किया हुआ, (शून्यता की अनुपश्यना के बल से सत्त्व के ख्याल को दूर किया हुआ, श्रमण धर्म को किया हुआ, कुशल-वासना और कुशल-भावना को पूर्ण किया हुआ, (कुशल के) बीज से युक्त, वदे ज्ञान और अल्प-क्लेश वाला जो कुलपुत्र (=भिक्षु) है, उसके देखे-देखे स्थान में ही प्रतिभाग-निमित्त जान पड़ता है । यदि ऐसा नहीं जान पड़ता है, तो ऐसे छ' प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने वाले को जान पड़ता है ।

जिसको ऐसे भी नहीं जान पड़ता है, उसको सन्धि (=जोड़) से, विवर (=छेद) से, नीचे से, ऊँचे से, चारों ओर से,—ऐसे पुन पाँच प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

सन्धि से, = एक सौ अस्सी सन्धियों से । ऊर्ध्वमातक शरीर में कैसे एक सौ अस्सी सन्धियों का विचार करेगा ? इसलिए इस (योगी) को तीन दाहिने हाथ की सन्धि (= कन्धा, केहुनी, पहुँचा), तीन बायें हाथ की सन्धि, तीन दाहिने पैर की सन्धि (कमर, घुटना, गुत्फ), तीन पैर की सन्धि, एक गर्दन की सन्धि, एक कमर की सन्धि—इस प्रकार चौदह महा-सन्धियों के अनुसार विचारना चाहिये ।

विवर से, विवर कहते हैं—हाथ के अन्तर^१ को, पैर के अन्तर^२ को, पेट के अन्तर^३ को, कान के अन्तर^४ को—इस प्रकार विवर से विचारना चाहिये । आँखों के भी मुँदे होने या उघड़े होने और मुख के बन्द या खुले होने को विचारना चाहिये ।

नीचे से, जो शरीर में नीचा स्थान है—आँख का गड्ढा, मुख के बीच का भाग या गले का गड्ढा—उसको विचारना चाहिये ।

ऊँचे से, जो शरीर में उठा हुआ है—घुटना, छाती या ललाट—उसको विचारना चाहिये । अथवा मैं ऊँचे खड़ा हूँ, शरीर नीचे है—ऐसे विचारना चाहिये ।

चारों ओर से, सम्पूर्ण शरीर को चारों ओर से विचारना चाहिये । सारे शरीर में ज्ञान फैलाकर, जो स्थान स्पष्ट होकर जान पड़ता है, वहाँ “ऊर्ध्वमातक, ऊर्ध्वमातक” (सोचकर) चित्त को स्थिर करना चाहिये । यदि ऐसे भी नहीं जान पड़ता है, तो पेट से लेकर ऊपर का शरीर अधिक फूला हुआ होता है, वहाँ “ऊर्ध्वमातक, ऊर्ध्वमातक” (सोचकर) चित्त को स्थिर करना चाहिये ।

अब, वह उस निमित्त को भलीभाँति ग्रहण करता है, आदि में यह विनिश्चय-कथा

१ दाहिने हाथ और पादर्व का अन्तर, ऐसे ही बायें हाथ और पादर्व का भी ।

२ दोनों पैरों-के बीच का अन्तर ।

३ पेट के बीच वाली नाभी ।

४. कान का छेद ।

है—इस योगी को उस शरीर में यथोक्त मिमिक्षा को ग्रहण करने के अनुसार मिमिक्षा को ग्रहण करना चाहिये। स्थिति को सही प्रकार उपस्थित करके आचर्य करना चाहिये। ऐसे बार-बार करते हुए भक्तीमूर्ति सोचना-विचारना चाहिये। शरीर से न बहुत दूर और न बहुत समीप प्रवेश में लड़ा होकर या बैठकर आँख को उठाकर देखकर मिमिक्षा को ग्रहण करना चाहिये। “ऊर्ध्वमातङ्ग प्रतिवृत्त, ऊर्ध्वमातङ्ग प्रतिवृत्त” (सोचकर) सी बार हवायार पार आँख को उठाकर देखना चाहिये और आँख को मूँदकर (उसे) आचर्य करना चाहिये।

ऐसे बार-बार करनेवाले को उर्ध्व-मिमिक्षा अच्छी तरह ग्रहण हो जाता है। कब अच्छी तरह ग्रहण होता है? कब आँख की जोड़कर बचकोऊ करता है और आँख को मूँदकर आचर्य करता है और वह एक समान होकर जान पड़ता है, तब अच्छी तरह ग्रहण हो गया होता है।

बह उस मिमिक्षा को ऐसे अच्छी तरह से ग्रहण करके भक्ती-मूर्ति धारण करके भक्ती प्रकार से विचार करके यदि वहीं भावना के अन्त को वहीं प्राप्त कर सकता है तब इसे ध्याने के समय वह गये के अनुसार ही अपने-के बिना किसी वृत्त के साथ उसी कर्मस्वाभाव को मन में करते हुए स्थिति को सामने बगाने हुए इन्द्रियों को सींठर करके बाहर नहीं गये हुए मन से अपने शयनात्मक को ही जाना चाहिये।

इसप्रकार स निश्चयसे हुए ही जाने के मार्ग का व्याख्य करना चाहिये—‘जिस मार्ग से निश्चयता है, वह मार्ग पूर्ण विद्या की ओर जाता है या पश्चिम उत्तर दक्षिण या विदिशा की ओर। अथवा इस स्थान पर धर्म से यहाँ चाहिये से तथा इस स्थान पर पत्थर है यहाँ बीमक है यहाँ पेड़ है यहाँ गाछ है यहाँ कला है।

ऐसे जाने के मार्ग को भक्तीमूर्ति देखकर या इच्छासे हुए भी उस ओर ही दृष्टि करना चाहिये। अष्टम-मिमिक्षा की विद्या की ओर वाले मूर्ति-मर्देश में दृष्टि करना चाहिये—बह (इच्छा) अर्थ है। वैद्यसे हुए आत्मन को भी उस ओर ही विद्याना चाहिये।

यदि उस विद्या में गड़बा प्रयास देह धरा, या कौचक होता है उस विद्या की ओर वाले मूर्ति-मर्देश में दृष्टि नहीं जा सकता स्थान नहीं होने के कारण आत्मन भी यहाँ विद्याया का सकता तब उस विद्या को यहाँ देखते हुए भी आत्मी स्थान के अनुसार दृष्टि करना और वैद्यना चाहिये किन्तु बिना को उस विद्या की ओर ही करना चाहिये।

अब चारों ओर मिमिक्षा का प्रयोग किमर्थसे है? आदि प्रश्नों का ‘मन्मोह’ यहाँ ध्यान के लिये आदि उत्तर का वह तात्पर्य है। जिसको अन्तमय में ऊर्ध्वमातङ्ग-मिमिक्षा के स्थान पर जाकर चारों ओर मिमिक्षा की भक्ती-मूर्ति देखकर (अष्टम) मिमिक्षा को ग्रहण करने के लिये आँख को उठाकर कर बचकोऊ करते ही वह शूल शरीर उठकर लड़े हुए के समान ऊपर आते हुए के समान और नीचा करते हुए के समान होकर जान पड़ता है वह उस भीमत्त्व (= विस्मय) अथवा कर्मस्वाभाव को देखकर विशिष्ट पित्त हुए वागल के समान हो जाता है। अथ वहता कामदर्शन होने लगने हैं। पाकि में बड़े गये अक्षतीय आकाशमयी में से पैदा अथवा कर्मस्वाभाव द्वारा आई नहीं है। हम कर्मस्वाभाव में (वीर्य) ध्यान-विद्याना (अध्यान से ध्यान) हो जाता है। यही है कर्मस्वाभाव के अन्तमय अथवा कर्मस्वाभाव से। इसलिये उस योगी को विद्या होकर स्थिति को अच्छी तरह सामने करके ‘शून्य शरीर उठकर कभी पीछा नहीं करता’ यदि इसके बाद विद्या

१ यदि भक्त आदि का प्रत्यक्ष न विद्या गया हो अथवा आदि स अर्थपरिभाषा में हो और ऊर्ध्वमातङ्ग आदि स अर्थ हो—टीका।

वह पत्थर या लता आये, तो शरीर भी आये, जैसे वह पत्थर या लता नहीं आती है, ऐसे ही शरीर भी नहीं आता है, वह तेरे जान पड़ने का आकार है, (यह भावना की) कल्पना से उत्पन्न ओर सम्भूत है, आज तेरा कर्मस्थान उपस्थित है, भिक्षु मत डरो ।” इस प्रकार भय को मिटाकर, प्रीति उत्पन्न करके उस निमित्त में चित्त को लगाना चाहिये । ऐसे विशेषता को प्राप्त होता है । इसी के प्रति कहा गया है—“चारों ओर निमित्तों का देखना सम्मोह नहीं होने के लिये है ।”

ग्यारह प्रकार से निमित्त के ग्रहण करने को पूर्ण करते हुए कर्मस्थान में बँधता है । उसको आँखों को उधाड़कर अवलोकन करने के प्रत्यय से उग्राह-निमित्त उत्पन्न होता है । उसमें मन को लगाते हुए प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है । उसमें मनको लगाते हुए अर्पणा को पाता है और अर्पणा में स्थित होकर विषयना को बढ़ाते हुए अर्हत्व का साक्षात्कार करता है । इसलिये कहा गया है—“ग्यारह प्रकार से निमित्त का ग्रहण करना चित्त को बाँधने के लिये है ।”

गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना वीथि के भली भौति प्रतिपादन के लिये है, यहाँ जो गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण कहा गया है, वह कर्मस्थान की वीथि के भलीभौति प्रतिपादन के लिये है—यह (इसका) अर्थ है ।

यदि कर्मस्थान को ग्रहण करके आते हुए इस भिक्षु को कोई-कोई मार्ग में—‘भन्ते, आज कतमी (= कौनसी तिथि) है ?’ या दिन पूछते हैं, अथवा प्रश्न पूछते हैं या मिलने पर बातचीत करते हैं, तो “मैं कर्मस्थान करने वाला हूँ” (सोच) चुपचाप होकर नहीं जाना चाहिये । दिन बतलाना चाहिये । प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । यदि नहीं जानता है तो “नहीं जानता हूँ” कहना चाहिये । धार्मिक बातचीत करनी चाहिये । उसके ऐसा करते हुए धारण किया हुआ तरुण-निमित्त नष्ट हो जाता है । उसके नष्ट होते हुए भी दिन पूछने पर कहना ही चाहिये । प्रश्नको नहीं जानते हुए “नहीं जानता हूँ” कहना चाहिये । आगन्तुक भिक्षु को देखकर आगन्तुक के योग्य बातचीत करना चाहिये ही । अवशेष भी चैत्य के आँगन का व्रत, बोधि के आँगन का व्रत, उपोसथागार का व्रत, भोजन-शाला, जन्ताघर (= अग्निशाला), आचार्य, उपाध्याय, आगन्तुक, जाने वाले (= गमिक) का व्रत आदि सम्पूर्ण स्कन्धक^१ में आये हुए व्रतोंको पूर्ण करना चाहिये ही ।

उन्हें पूर्ण करते हुए भी उसका वह तरुण-निमित्त नष्ट हो जाता है, फिर जाकर निमित्त ग्रहण करूँगा, सोचकर जाना चाहने वाले को भी भ-मनुष्यों या हिंस्रक जन्तुओं से घिरे होने से श्मशान भी नहीं जाने योग्य होता है, या निमित्त अन्तर्धान हो जाता है, क्योंकि उर्ध्वमातक एक ही या दो दिन रहकर विनीलक आदि हो जाता है । सब कर्मस्थानों में से इसके समान दुर्लभ कर्मस्थान (कोई) नहीं है ।

इसलिये ऐसे निमित्त के नाश हो जाने पर उस भिक्षु को रात्रि या दिनके स्थान पर बैठकर ‘मैं इस द्वार से विहार से निकल कर अमुक दिशा की ओर मार्ग पर चलकर, अमुक स्थानपर आयेँ हुआ, अमुक स्थान पर दाहिने, उसके अमुक स्थान पर पत्थर था, अमुक स्थान पर दीमक, पेड़, गाछ, लताओं में से कोई एक । मैं उस मार्ग से जाकर अमुक स्थान पर अशुभ को देखा । वहाँ

१ चैत्य के आँगन को परिशुद्ध करना आदि चैत्य के आँगन का व्रत है ।

२. वत्तखन्धक, विनयपिटक ।

दिशा की ओर बढ़ा होकर येन-येन चारों ओर विमिश्रों का विचार करके ऐसे अनुम-विमिश्र को धारण करके अनुक दिशा से समझान स निकटकर इस प्रकार के मार्ग से पहुँच करते हुए जाकर पहुँचें। इस प्रकार पाकधी मारकर वहाँ बैठने का स्थाप है वहाँ तक गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

उसके पंसे प्रत्यवेक्षण करते, वह विमिश्र प्रगट हो जाता है। आगे रचे हुए के समान जान पड़ता है। कर्मस्थान पहुँचे के जाकर स ही (चित्त-) बीज में जाता है। उससे कहा गया है—
“गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना पीथि को मली-भौंति प्रतिपादन के लिये है।”

अब “आनुशंस्य वेगने वाळा, रत्नसंघी होकर (उत्तमा) गौरव और (उसे) प्यार करते हुए, उस आलम्बन में चित्त को बाँधता है।” वहाँ कर्णमातक के प्रतिष्क (अभित) (विमिश्र) में मन को जमा कर ध्यान को उत्पन्न कर ध्यान के पदस्थान (अव्यय) विपश्चना को बढ़ाते हुए “अब इस प्रतिपदा द्वारा जरा-भरण से छुटकारा पा जाईगा” ऐसा आनुशंस्य वेगने वास्य होना चाहिये।

जैसे निर्धन पुरुष बहुमूल्य मणिरत्न का पाकर “अहा मैंने हुकूम को पा लिया” (सोच) उसे रख होने का विचार करके गौरव करते हुए, विपुल प्रेम से प्रेम करते हुए बसकी रक्षा करे, ऐसे ही “निर्धन के बहुमूल्य मणिरत्न के समान मैंने इस हुकूम कर्मस्थान को पा लिया—(सोच) बार-बारुकों के कर्मस्थान वाळा (बोली) अपने चारों महामूर्तों का परिग्रह करता है। आभापान के कर्मस्थान वाळा अपने नाक की हवा (व्यस) को परिग्रह करता है। कसिन के कर्मस्थान सुकम है किन्तु यह एक ही था हो दिन रहता है उसके पश्चात् विचित्रक भावि हो जाता है (अथा) इससे हुकूमतर (हमरा कोई) यही है।” (ऐसे) उसमें रत्नसंघी होकर (उत्तमा) गौरव और (उत्त) प्यार करते हुए उस विमिश्र की रक्षा करनी चाहिये। रात्रि या दिन के स्थान पर “कर्णमातक प्रतिष्क कर्णमातक प्रतिष्क” (ऐसे) उसमें बार-बार चित्त को बाँधना चाहिये बार-बार उस विमिश्र को आकर्षण करना चाहिये उसे मन में रीझना चाहिये और उसके प्रति ठक-चित्तक करना चाहिये।

उस पंसा करने वाले (बोली) को प्रतिमाग-विमिश्र उत्पन्न होता है। वह दोनों विमिश्रों का भेद है। उपाह-विमिश्र विरुद्ध बीमत्त अभावक रूप का होकर जान पड़ता है किन्तु प्रतिमागविमिश्र हृष्टा भर धाकर सोये हुए मीठे अन्न वाले पुरुष के समान।

उसके प्रतिमाग विमिश्र की प्राप्ति के समकक्ष में ही वाक्य-कर्मों को मन में न करने से विष्कम्भक के रूप से कामच्छन्द प्रहीन (अनुर) हो जाता है। कोहू के प्रहान से पीथ के प्रहीन हो जाने के समान अनुभव (अकम्भक) के प्रहान से व्यापार भी प्रहीन हो जाता है। जैसे बारम्बार-बीज (व्यरिजनी) होने से लपान-सुद्ध, पश्चात्ताप नहीं उत्पन्न करने वाले शास्त्र वर्म के अनुयोग से बीजल-बीजल, प्राप्त हुए विशेष (अनुय) के प्रत्यक्ष होने से प्रतिपत्ति का उपदेश करने वाले शास्त्रा में प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति के कक्ष में विधिक्रिया—इस प्रकार पौधों बीजल प्रहीन हो जाते हैं और कभी विमिश्र में चित्त को जमाने के स्वभाव वाळा चित्तक विमिश्र को अनुमार्ग करने के काम की पूर्ण करता हुआ विचार, विशेष (अनुय) की प्राप्ति के प्रत्यक्ष से प्रीति,

मन वाले को प्रश्रब्धि के उत्पन्न होने के कारण प्रश्रब्धि, वह निमित्त सुख है, और सुखी को चित्त-समाधि उत्पन्न होने के कारण सुख के प्रत्यय से प्रकाशता—इस प्रकार ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं ।

ऐसे इसको प्रथम ध्यान का प्रतिविम्ब हुआ उपचार-ध्यान भी उस क्षण ही उत्पन्न होता है । इसके पश्चात् प्रथम-ध्यान की अर्पणा और वशी की प्राप्ति तक पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये ।

विनीलक अशुभ-निमित्त

इसके पश्चात् विनीलक आदि में भी जो वह—ऊर्ध्वमातक अशुभ-निमित्त का अभ्यास करने के लिये अकेला, बिना किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्मृति से^१ आदि ढंग से जाने से लेकर (सब) लक्षण कहा गया है । वह सब “विनीलक अशुभ-निमित्तको सीखने के लिये, विपुलक अशुभ-निमित्त को सीखने के लिये” ऐसे उस-उस के अनुसार ‘ऊर्ध्वमातक’ शब्द मात्र को परिवर्तन करके कहे गये के अनुसार ही विनिश्चय के साथ तात्पर्य को जानना चाहिये ।^१

किन्तु यह विशेष (=भेद) है । ‘विनीलक में’ विनीलक प्रतिकूल, विनीलक प्रतिकूल मन में करना चाहिये । यहाँ उग्गह-निमित्त चित्तकवरे-चित्तकवरे रङ्ग का होकर जान पड़ता है, किन्तु प्रति-भाग-निमित्त जिस रंग की अधिकता होती है, उस रंग के अनुसार जान पड़ता है ।

विपुलक अशुभ-निमित्त

विपुलक में ‘विपुलक प्रतिकूल, विपुलक प्रतिकूल’ मन में करना चाहिये । यहाँ उग्गह-निमित्त पधरते हुए के समान जान पड़ता है । प्रतिभाग-निमित्त निश्चल और स्थिर होकर जान पड़ता है ।

विच्छिद्रक अशुभ-निमित्त

विच्छिद्रक युद्ध के मैदान में, चोरों के रहने वाले जंगल में या जहाँ राजा चोरों को मरवाते हैं^१ अथवा जंगल में सिंह बाघ द्वारा काटे गये पुरुषों के स्थान में मिलता है । इसलिये वैसे स्थान में जाकर, यदि नाना दिशाओं में गिरा हुआ भी एक आधर्जन से दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं दिखाई देता है, तो स्वयं हाथ से नहीं छूना चाहिये । छूते हुए मित्रता हो जाती है^२ इसलिये विहार में रहने वाले आदमी, ग्रामणेर या दूसरे किसी से एक स्थान में करवा लेना चाहिये । (किसी को) नहीं पाने से ठेंघने की खाठी (=कत्तरयट्टि) या ढण्डे से एक एक अंगुल अन्तर डाल कर एक पास रखना चाहिये । ऐसे एक पास रखकर “विच्छिद्रक प्रतिकूल विच्छिद्रक प्रतिकूल” मन में करना चाहिये । वहाँ उग्गह निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है ।

१ देखिये पृष्ठ १६२ ।

२ इसका भावार्थ यह है—जैसा ऊर्ध्वमातक-निमित्त में कहा गया है, वैसा ही अन्य अशुभ-निमित्तों में भी समझना चाहिये, केवल जहाँ जहाँ पर ऊर्ध्वमातक शब्द आया है, वहाँ वहाँ उन उन अशुभ-निमित्तों का नाम रखकर अर्थ जानना चाहिये ।

३ हाथ-पैर कटवाते हैं—सिंहल सन्नय ।

४. इसका भावार्थ यह है कि छूते हुए घृणा का भाव जाता रहता है ।

विस्त्रायितक अष्टम निमित्त

विस्त्रायितक में “विस्त्रायितक प्रतिष्कृत विस्त्रायितक प्रतिष्कृत” मग में करना चाहिये। यहाँ जगह-निमित्त उस उस स्थान पर जाये गये के समान ही जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

विक्षिप्तक अष्टम निमित्त

विक्षिप्तक भी विक्षिप्तिक में कहे गये के अनुसार ही अंगुल-अंगुल का कन्तर करना कर वा (स्वर्ग) करके “विक्षिप्तक प्रतिष्कृत, विक्षिप्तक प्रतिष्कृत” मग में करना चाहिये। यहाँ जगह-निमित्त अन्तरों के प्रगट होते हुए जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

इतविक्षिप्तक अष्टम निमित्त

इतविक्षिप्तक भी विक्षिप्तक में कहे गये प्रकार के स्थानों में ही पाया जाता है। इसकिये यहाँ जाकर कहे गये प्रकार से ही अंगुल-अंगुल का कन्तर करना कर वा (स्वर्ग) करके ‘इतविक्षिप्तक प्रतिष्कृत इतविक्षिप्तक प्रतिष्कृत’ मग में करना चाहिये। यहाँ जगह-निमित्त दिखाई पड़ते हुए प्रहार के मुक्त के समान होता है प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण ही होकर जान पड़ता है।

लोहितक अष्टम-निमित्त

लोहितक लड़ाई के मैदान आदि में प्रहार पाये हुए वा हाथ पैर आदि के कटे हुए होने पर वा घृही हुई कोड़े-मुत्तियों के मुक्त से पघरने (= बहने) के समर्थ पाया जाता है। इसकिये उसे देखकर ‘लोहितक प्रतिष्कृत लोहितक प्रतिष्कृत’ मग में करना चाहिये। यहाँ जगह-निमित्त बाहु से पहराती हुई छाक पठाका के समान चलते चलक जाकार में जान पड़ता है, किन्तु प्रतिभाग निमित्त स्थिर होकर जान पड़ता है।

पुलुवक अष्टम निमित्त

पुलुवक दो-तीन दिन के भीत जाने पर मुर्दे के गव प्रम-भुजों^१ से हमि-राशि के पघरने के समर्थ होता है। और जी, बड़ लुत्ता सिवार (= पीतल) मनुष्य, जी धीर हाथी घोड़ा अजगर आदि भी उनके शरीर के बराबर का ही होकर घाव के मात की राशि के समान रहता है। उनमें यहाँ कहीं “पुलुवक प्रतिष्कृत” मग में करना चाहिये। चूल्ह पिच्छपासिक तिष्य स्थविर को काष्ठहीनपायी^२ के भीतर हाथी के घृत शरीर में निमित्त जान पड़ा। यहाँ जगह-निमित्त चलते हुए के समान जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त घाव के आत के पिच्छ के समान स्थिर हुआ जान पड़ता है।

१ शरीर की गत प्रमुख छिन्नी में।

२ कतु विष्-मन्, लंका।

अस्थिक अशुभ-निमित्त

अस्थिक, “वह इमशान में फेंके माँस, लोहू-नसों से बँधे हड्डी-कंकाल-वाले शरीर को देखे”^१ आदि ढग से, नाना प्रकार से कहा गया है। इसलिये जहाँ वह फँका हुआ हो, वहाँ पहले के अनुसार ही जाकर चारों ओर पत्थर आदि के अनुसार निमित्त और आलम्बन को देख कर “यह अस्थिक है” ऐसे स्वभाव के अनुसार भलीभाँति विचार कर वर्ण (=रंग) आदि के अनुसार ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। किन्तु वह वर्ण से “इवेत है”^२ ऐसे अवलोकन करने वाले को नहीं जान पड़ता है,^३ अवदात-कसिण के साथ मिश्रित हो जाता है। इसलिये “अस्थिक है” ऐसे प्रतिकूल के अनुसार ही अवलोकन करना चाहिये।

यहाँ हाथ आदि का नाम लिङ्ग है। इनलिण् हाथ, पैर, सिर, छाती, बाँह, कमर, उरु (=जाँघ), जंघा (=नरहर=घुटने और घुट्टी के बीच का भाग) के अनुसार लिङ्ग से विचारना चाहिये। दीर्घ, ह्रस्व, चौकोर, छोटा, बड़ा के अनुसार वनावट से विचारना चाहिये। दिशा और अवकाश कहे गये के अनुसार ही^४ उन उन हड्डियों की कोटि के अनुसार परिच्छेद से विचार करके, जो यहाँ प्रकट होकर जान पड़ता है, उसे ही ग्रहण करके अर्पणा को प्राप्त करना चाहिए। उन उन हड्डियों के नीचे-ऊँचे स्थान के अनुसार नीचे और ऊँचे से विचारना चाहिये। प्रदेश के अनुसार भी—“मैं नीचे खड़ा हूँ, हड्डी ऊँचे है, ओर मैं ऊँचे खड़ा हूँ, हड्डी नीचे है” इस प्रकार से भी विचारना चाहिये। दो हड्डियों के जोड़ के अनुसार सन्धि से विचारना चाहिये। हड्डियों के अन्तर के अनुसार विवर से विचारना चाहिये। सर्वत्र ही ज्ञान का सञ्चार करके, इस स्थान में “यह है” ऐसे चारों ओर से विचारना चाहिये। इस प्रकार से भी निमित्त के उपस्थित होने पर ललाट की हड्डी में चित्त को स्थिर करना चाहिये। जैसे यहाँ, ऐसे ही इस ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने को, इससे पहले (कहे गये) पुलुवक आदि में भी मेल बैठने के अनुसार विचारना चाहिये।

यह कर्मस्थान सारे हड्डी-कंकाल की एक हड्डी में भी सिद्ध होता है। इसलिये उनमें जहाँ कहीं भी ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करके “अस्थिक प्रतिकूल, अस्थिक प्रतिकूल” मन में करना चाहिये। यहाँ उगगह-निमित्त और प्रतिभाग-निमित्त एक समान ही होते हैं—ऐसा जो कहा गया है^५ ? वह एक हड्डी में (ही) मेल खाता है, किन्तु हड्डी-कंकाल के उगगह-निमित्त के जान पड़ने में छेद का होना और प्रतिभाग निमित्त में परिपूर्ण होना मेल खाता है। और एक हड्डी में भी उगगह-निमित्त को बीभत्स तथा भयानक होना चाहिये, प्रतिभाग-निमित्त प्रीति-सौमनस्य को उत्पन्न करने वाले उपचार को लाता है।

इस स्थान में जो अट्टकथाओं में कहा गया है, वह द्वार देखकर (=मार्ग दिखलाकर) ही कहा गया है। क्योंकि वैसे ही वहाँ—“चार ब्रह्मविहारों और दस-अशुभों में प्रतिभाग-निमित्त नहीं है। ब्रह्मविहारों में सीमा का सम्भेद ही निमित्त है”^६ और दस अशुभों में शुभ के विचार को त्याग

१ दीघ निकाय २, ९।

२. इसका भावार्थ है कि वह स्वभाव अर्थात् प्रतिकूल के रूप से नहीं जान पड़ता है।

३ देखिये पृष्ठ १६४।

४ अट्टकथा में कहा गया है—टीका।

५ देखिये, नवों परिच्छेद।

करके प्रतिभूत-भाव को ही देखने पर विमिश्र होता है ।” कहकर श्री, फिर उसके पश्चात् ही—
‘वहाँ विमिश्र हो प्रकार का होता है—उग्गाह-विमिश्र भीर प्रतिभाग-विमिश्र । उग्गाह-विमिश्र
विक्रम, भीमत्स, मवानक होकर जान पड़ता है ।’ आदि कहा गया है । इसलिये जो विचार
करके हमने कहा, वही यहाँ युक्त है । महासिध्य-स्थायिर को बाँट की हड्डी मांस के भवकोकन से
प्री के चारे शरीर को हड्डी का समूह के रूप से जान पड़ना आदि यहाँ उदाहरण है ।^१

प्रकीर्णक-कथा

इति अस्तु भानि सुभगुणो दस दसमतछोद्यमेन धुनकिप्ति ।

यानि अयोध दसवछो एकेकज्जानहेतुमि ॥

एयं तानि च तेसव्व माधनानयमिम विदित्थान ।

तेम्वेध अयं मिप्पो पकिण्णककथापि यिज्जेय्या ॥

[इस प्रकार परिच्छुद्ध गुण वाले सहस्र-नेत्र (इन्द्र) से प्रसंसित कौर्त्ति बाकें^१ दसवत्त^२
(सुबुद्ध) ने एक-एक स्थान के हेतु विष अणुओं को कहा उन्हें भीर उनकी भावना करने के रंग
को ऐसे जानकर उन्हीं में भीर भी वह प्रकीर्णक कथा जाननी चाहिये ।]

हममें से जिस किसी में भी स्थान को प्राप्त किया हुआ राग को मकी प्रकार से दवा
देने के कारण विरागी के समान कोम रहित होकर विचरने वाला होता है । ऐसा होने पर श्री
की वह अणुम के भेद कहे गये हैं उन्हें शरीर के स्वभाव और राग-विरत के अनुसार जानना
चाहिये ।

सूत-शरीर प्रतिभूत होता हुआ ऊर्ध्वमातक-स्वभाव को प्राप्त हो वा विनीकक आदि में से
किसी एक को; अथः जिस किस प्रकार का हो सकता है उस उस प्रकार से “ऊर्ध्वमातक प्रतिभूत
विनीकक प्रतिभूत” ऐसे विमिश्र को ग्रहण करना चाहिये ही । शरीर के स्वभाव की प्राप्ति के अनु-
सार इस प्रकार के अनुम के भेद कहे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये ।

विशेष रूप से यहाँ ऊर्ध्वमातक शरीर की बनावट की विपत्ति को प्रकाशित करने से बचा-
वट के प्रति राग करने वालों को हितकर (= सण्याप) है । विनीकक उबि की सुन्दरता की
विपत्ति को प्रकाशित करने से शरीर के वर्ण (= रंग) में राग करने वालों को हितकर है । विजु-
व्वक व्यव के वर्ण से नीची हुई दुर्गन्धि को प्रकाशित करने से मात्त-मत्त आदि से उत्पन्न शरीर
की दुर्गन्धि में राग करने वालों को हितकर है । विपिकक शरीर छेद होने की बात को प्रकाशित
करने से शरीर के बन्ध-भाव में राग करने वालों को हितकर है । विक्कावितक मांस की उपपन्न
सम्पत्ति के विचार को प्रकाशित करने से स्तन आदि शरीर के प्रवेसों में मांस उपपन्न में राग
करने वालों को हितकर है । विविक्क वज्ज-मल्ल के निक्षेप को प्रकाशित करने से वज्ज-मल्ल की
कीकर में राग करने वालों को हितकर है । इत्यविच्छिन्न शरीर के संवाध (= सुसम्बद्ध होता) के
भेद से विकार को प्रकाशित करने से शरीर के सुसम्बद्ध होने की सम्पत्ति में राग करने वालों को
हितकर है । कोहितक कोह से जल हुए प्रतिभूत-भाव को प्रकाशित करने से बलद्वार से उत्पन्न

१ देखिये पृष्ठ २२ ।

२ यी भीरी सम्पत्ति दन्तो” आदि प्रकार से प्रसंसित ।

३ देखिये पृष्ठ २ ।

शोभा (= सौंदर्य) में राग करने वालों को हितकर है । पुलवक काय को अनेक कृमिसमूह के लिए साधारण होने को प्रकाशित करने से काय के ममत्व में राग करने वालों को हितकर है । अस्थिक शरीर की हड्डियों के प्रतिकूल-भाव को प्रकाशित करने से दाँत-सम्पत्ति में राग करने वालों को हितकर है । ऐसे राग-चरित के भेद के अनुसार भी दस प्रकार के अशुभ के भेद कहे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये ।

चूँकि इन दस प्रकार के भी अशुभों में, जैसे अस्थिर जल, तेज धारवाली नदी में नौका लंगर (= अरिक्त) के बल से ही रुकती है, बिना लंगर से रोकी नहीं जा सकती, ऐसे ही आलम्बन के दुर्बल होने से वितर्क के बल से चित्त एकाग्र होकर रुकता है, बिना वितर्क से रोका नहीं जा सकता, इसलिये प्रथम-ध्यान ही यहाँ होता है, द्वितीय आदि नहीं होते ।

और प्रतिकूल होने पर भी इस आलम्बन में “अवश्य इस प्रतिपदा से मैं जरा-मरण से छुटकारा पा जाऊँगा” ऐसे आनृशस्य को देखने और नीवरणों के सत्ताप के प्रहाण से प्रीति-सोमनस्य उत्पन्न होता है “अब बहुत वेतन पाऊँगा” इस प्रकार आनृशस्य देखने वाले भगी (= पुष्प छद्मक = मेहतर) के गूथ-राशि के समान तथा उत्पन्न हुई व्याधि से दुःखी रोगी के चमन, विरेचन (= जुलाव लेना) के समान ।

यह दस प्रकार के भी अशुभ लक्षण से एक ही होते हैं, इस दस प्रकार का भी अशुचि, दुर्गन्ध, जिगुप्सा, प्रतिकूल का होना ही लक्षण है । इस लक्षण से न केवल मृत-शरीर में—दाँत की हड्डी देखने वाले चैत्यपर्वत वासी महातिष्ठ स्थविर^१ और हाथी के ऊपर बैठे हुए राजा को देखने वाले संवरक्षित स्थविर की सेवा-टहल करने वाले श्रामणे^२ के समान जीवित शरीर में भी जान पड़ता है । जिस प्रकार मृत-शरीर (अशुभ) है, उसी प्रकार जीवित शरीर भी अशुभ ही है । यहाँ अशुभ लक्षण आगन्तुक अलङ्कार से ढँके होने के कारण नहीं जान पड़ता है ।

स्वभावतः यह शरीर तीन सौ से अधिक हड्डियों से खड़ा है । एक सौ अस्सी जोड़ों से जुड़ा हुआ है । नव सौ नसों से बर्षा हुआ है । नव सौ माँस की पेशियों से लिपा हुआ है । गीले चमड़े से घिरा हुआ है । छवि से ढँका हुआ है । छोटे-बड़े छेदों वाला, चर्बी से भरी हुई थाली के समान नित्य ऊपर-नीचे पघरने वाला, कृमि-समूह से सेवित, रोगों का घर, (सारे) दुःख-धर्मों की वस्तु (= आश्रय), फूटे हुए पुराने फोड़े की भाँति नव-व्रण-मुखों से सर्वदा बहने वाला है, जिसकी दोनों आँखों से आँख का गूथ (= कीचर) पघरता है, कान के बिलों से कान का गूथ (= खोंटी), नाक के छेदों से पोंटा, मुख से आहार, पित्त, कफ (= छेप्मा), नीचे के द्वारों से पाखाना-मेशाव, और निशानबे हजार लोम-कृपा से गन्दगी से मिला हुआ पसीना चूता है । नील मक्खी आदि चारों ओर से घेरती हैं, दातौन, करना, मुख धोना, सिर (में तेल आदि) का मलना स्नान करना, (वस्त्र) पहनना-ओढ़ना आदि से (शरीर की) नहीं सेवा करके, उपन्न होने के समान ही, कर्कश बिखरे हुए वालों वाला होकर एक गाँव से दूसरे गाँव को विचरण करते हुए

१ देखिये पृष्ठ २२ ।

२ एक बार संवरक्षित स्थविर श्रामणे^२ के साथ जाते हुए मार्ग में हाथी पर सवार सजे-धजे राजा को आते हुए देखकर श्रामणे^२ से कहा—“क्या देख रहे हो ?” “हड्डी-कंकाल के ऊपर हड्डी-कंकाल को” तब स्थविर ने उसे उपनिश्रय से युक्त जानकर कहा “हाँ, ठीक, तुम यथार्थ देख रहे हो ।”—गण्ठी ।

राजा, मंत्री चण्डाल आदि में से कोई भी—एक समाध प्रतिष्कृत शरीर के होने से भेष रहित होता है। ऐसे अशुद्धि, दुर्गन्ध चूम्नि, और प्रतिष्कृत होने के कारण राजा या चण्डाल के शरीर में कोई भेष नहीं है।

दावीन करने मुक्त होने आदि से दौल के भक्त आदि को भली प्रकार से मजकूर, भावा बलों से कलाओं को ईक कर विविध रंग की सुगन्धियों के लेपन से छिप कर पुष्प-आम्रम आदि से सजकर 'मै' 'मेरा' ग्रहण करने योग्य करते हैं। इसलिये इस आगन्तुक अर्थकार से ईके होने से उसके परमात्मा अशुद्ध-कमल को नहीं आगते हुए पुरुष क्षिपों में और क्षिपों पुरुष में रहते करते हैं किन्तु वहाँ परमात्मा से राग करने योग्य अशुद्धमात्र भी स्थाव नहीं है।

वैसे ही केम धोम मल दौल, दूक पोंद पाखाना पेशाब, आदि में से बाहर गिरे हुए एक भाग को भी सत्त्व हाव से छुना भी नहीं चाहते हैं, मजुत (वे डमसे) पीड़ित होने के समान जान पड़ते हैं कथित होते हैं किमुप्ता करते हैं। जो वहाँ कबस्थित होता है वह ऐसे प्रतिष्कृत होते हुए भी अविद्या के अन्धकार से ईके आरम-स्नेह में अनुरक्त हो इष्ट, कान्त नित्य शुद्ध आत्मा मानते हैं। वे ऐसे मानते हुए बंगल में किमुक्त (न्यकास) के वेद को देखकर वेद से न विरे हुए दूक को 'वह मांस की पेशी है' वह मांस की पेशी है' (सोच कर) परजान होते हुए अन्धकार के समान हो जाते हैं। इसलिये—

पथाहि पुष्कितं विस्वा मिगाहो किमुक्त वने ।
मंसदकको मया छन्दो इति गन्धान वेगसा ॥
पतितं पतितं पुष्कं दसित्वा अतिछोलुयो ।
नयिष मंसं मनुं मंसं यं दपन्धस्मिन्नि गण्डति ॥

[जैसे तीव्र वन में कूड़े हुए किमुक्त (के वेद) को देखकर 'मैंने मांस का वेद पा लिया'—
ऐसा जान वेग से जाकर गिरे-गिरे हुए दूक को काक-मरे छिंद से पकड़ कर 'वह मांस
नहीं है, जो वेद पर है वही मांस है'—ऐसा मानता है।]

कोट्टासं पतितं वेध असुमन्ति तथा बुधो ।
मगहेत्वान गण्डेव्य सरीरकृमि न तथा ॥

[(सरीर से) गिरा हुआ भाग ही अशुद्ध है बुद्धिमान् वैसे न मान कर सरीरत्व
को भी उसी प्रकार का (अशुद्ध) माने ।]

इमं हि सुमतो कार्यं गहेत्वा तत्तु मुष्णिता ।
बाळा करोस्ता पापानि पुफ्फा न परिमुचरे ॥

[सूक्ष्म (स्पष्टि) इस काम को श्रम के तीर पर मान कर जन्म में सूक्ष्म हो पाप को
करते हुए पुण्य से सुखकार नहीं पते हैं ।]

तस्मा पस्सेव्य मेघायी जीविनो वा मतम्भ या ।
समाध पृथिक्कायस्स सुममावेन वसितं ॥

१ किमुक्त करते हैं पारिम्यक को। कोई कोई पलाय को भी करते हैं दूरे सेमर को
बतलाते हैं।—टीका ।

[इसलिये प्रज्ञायान (पण्डि) ज्ञायित वा मृत भूतिवाय से शुभ-भाव में रहित स्वभाव को देखे ।

यह कहा गया है—

“दुग्गन्धो अमुचि कायो कुणपो उक्ककूपमो ।

निन्दितो चपग्गुभूतेति कायो चान्ताभिनन्दितो ॥

[काय दुर्गन्ध है, अपवित्र है, सुदा है, पागाना घरमें समान है, काय चक्षु घाटे लोगों (=प्रज्ञायानों) में निन्दित है, किन्तु मूर्ख उसका अभिनन्दन करते हैं ।]

अल्लचम्मपटिच्छघो नवहारो महावणो ।

समन्ततो पग्घरति अमुचि पूति गन्धियो ॥

[मूर्ख घमड़े में डेँका हुआ, नव द्वारों में सुग महामण वाला (यह काय) चारों ओर में मर्दी-दुर्गन्धि वाली गन्दगी को बहा रहा है ।]

सचे इमस्स कायस्स अन्तो चाहिन्तो सिया ।

दण्ठ नून गहेत्थान पाक सोणे च वाग्गे ॥

[यदि इस शरीर का भीतर भाग बाहर हो तो अवश्य दण्ड लेकर कोंघों और कुत्तों को रोकना पड़े ।]

इसलिये प्रज्ञायान भिक्षु को ज्ञायित शरीर हो या मृत शरीर, जहाँ जहाँ अशुभ का आकार जान पड़े, वहाँ वहाँ ही निमित्त को ग्रहण करके कर्मस्थान को अर्पणा तक पहुँचाना चाहिये ।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विमुक्तिमार्ग में समाधि भावना के भाग में

अशुभ कर्मस्थान निर्देश नामक छठों परिच्छेद समाप्त ।

सातवाँ परिच्छेद

छ. अनुस्मृति निर्देश

अधुन के पदवाच निर्दिष्ट इस अनुस्मृतिषीं में बार-बार उत्पन्न होने से स्मृति ही अनुस्मृति है। या प्रवर्तित होने के स्थान में ही प्रवर्तित होने से अर्थात् से प्रवर्तित हुए कुछपुत्र के अनुस्मृति स्मृति होने से भी अनुस्मृति है।

बुद्ध के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति बुद्धानुस्मृति है। बुद्ध-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। धर्म के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति धर्मानुस्मृति है। सु-आरपात होना आदि धर्म-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। संघ के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति संघानुस्मृति है। सुप्रतिपन्न होना आदि संघ-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। शीक के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति शीलानुस्मृति है। अ-उपन्न होना आदि शीक-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। त्याग के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति त्यागानुस्मृति है। मुक्त-स्वागी होना आदि त्याग-गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। वैशता के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति वैशतानुस्मृति है। वैशता को साक्षी के स्थान में रख कर अपने अर्थात् आदि गुण के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। मरम (= मृत्यु) के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति मरणानुस्मृति है। जीविते-मित्र के उपप्लेद (= भाव) के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। केव आदि सेव वाके रूप रूप में गई हुई या काय में गई हुई 'कावगता' है। कावगता और स्मृति = कावगतास्मृति—कभी जाये के स्थान पर हस्त यहाँ कर के कावगतास्मृति कही गई है। केव आदि काव के भाषों के निमित्त के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। आवापाव (= लौट केना और छोड़ना) के प्रति उत्पन्न हुई स्मृति आमापावस्मृति है। आइवाव-मइवाव के निमित्त के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है। उपसम (= निर्वाण) के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति उपशमानुस्मृति है। सब दुर्मों के उपसम (= नाशित) के आकम्बन की स्मृति का यह नाम है।

बुद्धानुस्मृति

हम इस अनुस्मृतिषीं में प्रथम बुद्धानुस्मृति की भावना करने का इच्छा बाक धर्माय रूप से आकर अर्थात् योगी को अनुस्मृति सबभासन में पृथक् में पृथक्-विष्ट हो—

‘इति पि सो भगवा अरह सम्मासम्पुद्धो विज्जावरणसम्पधो सुगतो ओक्खिवू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्साम बुद्धो भगवा’ति।

[यह भगवाद् ऐसे अर्हत् सम्पद् सम्पुद्ध, विद्यावरण-सम्पद् सुगत ओक्खिवू, अनुपम पुनरुद्भव मारपी देवमनुष्यों के शारता हैं।]

—इस प्रकार बुद्ध भगवान् के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये।

यह अनुस्मरण करने का रंग है—‘सा भगवा इति पि अर्ह इति पि सम्मासम्पुद्धो वे इति पि भगवाति। [यह भगवाद् ऐसे अर्हत् हैं ऐसे सम्पद् सम्पुद्ध हैं]

ऐसे भगवान् हैं ।] इस प्रकार अनुस्मरण करता है । इस और इस कारण से—ऐसा कहा गया जानना चाहिये ।

क्लेशों से दूर होने, वैरियों और (संसार-चक्र के) अराधों को विनाश कर डालने, प्रत्यय^१ (पाने) आदि के योग्य होने, पाप करने में रहस्य के न होने—इन कारणों से वह भगवान् अर्हत् हैं, ऐसे (योगी) अनुस्मरण करता है ।

वह सब क्लेशों से बहुत दूर खड़े है, मार्ग^२ से वासना (दोष) सहित क्लेशों के विध्वंस हो जाने से, दूर होने से अर्हत् हैं ।

सो ततो आरका नाम यस्स येनासमङ्गिता ।

असमङ्गी च दोसेहि नाथो तेनारहं मतो ॥

[जो जिससे युक्त नहीं है, वह उससे दूर है, और (चूँकि) नाथ (=बुद्ध) दोषों से युक्त नहीं हैं, इसलिये अर्हत् माने जाते हैं ।]

और वे क्लेश वैरी इस मार्ग से मार डाले गये, इसलिये वैरियों के मारे जाने से भी अर्हत् हैं ।

यस्मा रागादिसङ्घाता सन्वेपि अरयो हता ।

पङ्का सत्येन नाथेन तस्मापि अरहं मतो ॥

[चूँकि राग आदि कहे जाने वाले सभी वैरी प्रज्ञा रूपी हथियार से नाथ (=बुद्ध) द्वारा मार डाले गये, इसलिये भी वे अर्हत् माने जाते हैं ।]

अविद्या और भव-तृष्णा-मय नाँहा (=नाभी), पुण्य आदि अभिसंस्कार का आरागज (=आर), जरामरण की पुट्टी (=नेमि), आश्रव-समुदय रूपी धुरा (=अक्ष) से छेद कर त्रिभव रूपी रथ में सब प्रकार से जुड़ा अनादि काल से चलता हुआ, जो यह संसार-चक्र है, उसके इनके द्वारा बोधि (=वृक्ष) के नीचे वीर्य के पैरों से शील की पृथ्वी पर खड़ा होकर, श्रद्धा के हाथ से कर्म को क्षय करने वाले ज्ञान की कुल्हाड़ी को लेकर सारे अरि मार डाले गये, इसलिये अरियों (=वैरियों) को मार डालने से अर्हत् हैं ।

अथवा संसार-चक्र अनादि संसार का चक्र कहा जाता है और उसका मूल होने के कारण अविद्या नाँहा (=नाभी) है, अन्त में होने से जरामरण पुट्टी है, तथा शेष दस धर्म^३ अविद्या के मूल होने एवं जरा-मरण के अन्त होने से आरागज है ।

दुःख आदि में अज्ञान (ही) अविद्या है । रूप-भव में अविद्या रूप-भव में संस्कारों का प्रत्यय होती है । अरूप-भव में अविद्या अरूप-भव में संस्कारों का प्रत्यय होती है ।

काम-भव में संस्कार काम-भव में प्रतिसन्धि-विज्ञान^४ के प्रत्यय होते हैं । इसी प्रकार अन्य में भी । काम-भव में प्रतिसन्धि-विज्ञान काम-भव में नामरूप का प्रत्यय होता है । वैसे ही रूप-भव में । अरूप-भव में नाम का ही प्रत्यय होता है । काम-भव में नामरूप काम-भव में छ आयतन

१ चीवर आदि चार प्रत्यय ।

२. आर्य मार्ग से ।

३. संस्कार से लेकर जाति (=जन्म) तक के दस धर्म ।

४. देखिये पृष्ठ ५ ।

(=पञ्चावतन) का प्रत्यय होता है। रूपमय म नामरूप रूपमय में तीन आपतना^१ का प्रत्यय होता है। अरूपमय में नाम अरूपमय में एक-आपतन^२ का प्रत्यय होता है। काममय में छः आपतन काममय में छः प्रकार के स्वर्ग का प्रत्यय होता है। रूपमय में तीन आपतन रूपमय में तीन स्वर्गों के प्रत्यय होते हैं। अरूपमय में एक मनापतन अरूपमय में एक स्वर्ग का प्रत्यय होता है। काममय में छः स्वर्ग काममय म छः वेदनाओं के प्रत्यय होते हैं। रूपमय में तीन स्वर्ग वहीं तीनों के। अरूपमय में एक वहीं एक वेदना का प्रत्यय होता है। काममय में छः वेदनायें काममय में छः तुल्य-कार्यों का प्रत्यय होती हैं। रूपमय में तीन वहीं तीनों का। अरूपमय में एक वेदना अरूपमय में एक तुल्य-कार्य का प्रत्यय होती हैं। वहाँ-वहाँ वह-वह तुल्य उस-उस उपादान का और उपादान आदि भव आदि का।

कंस ? यहाँ कोई “कंसों का परिभोग कर्त्तृता” (सोचकर) काम के उपादान के प्रत्यय से काम द्वारा हुश्चरित करता है बचन से हुश्चरित करता है भव से हुश्चरित करता है, (वह) हुश्चरित की पूर्ति करके अपाय में उत्पन्न होता है वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है कर्म से उत्पन्न हुआ स्कन्ध उत्पत्ति भव है स्कन्धों की उत्पत्ति बाति (=जन्म) है परिपक्व होना मुद्रापा है नीर बिनाश (=भेद) मरण है।

दूसरा “स्वर्ग की सम्पत्ति का अनुभव कर्त्तृता” (सोचकर) वैसे ही अच्छे कर्मों को करता है। अच्छे कर्मों की पूर्ति से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है—ऐसे वही ढंग है।

दूसरा “ब्रह्मलोक की सम्पत्ति का अनुभव कर्त्तृता” (सोचकर) काम के उपादान (=ग्रहण करना) के किये ही मैत्री-भावना करता है करना मुद्रिष्ठा उपेक्षा की भावना करता है। भावना की पूर्ति से (वह) ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है—यहाँ (भी) वही ढंग है।

दूसरा “अरूपमय की सम्पत्ति का अनुभव कर्त्तृता” (सोचकर) वैसे ही व्याकाशावन्तावतन आदि समापत्तिर्षी की भावना करता है, भावना की पूर्ति से वहाँ-वहाँ उत्पन्न होता है वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है कर्म से उत्पन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति-भव है स्कन्धों का उत्पन्न होना बाति (=जन्म) है परिपक्व होना मुद्रापा है। नाश मरण है। इसी प्रकार वेप उपादान से उत्पन्न होने वाली बीजनाधीन में भी।

इस प्रकार वह “अविद्या हेतु है संस्कार हेतु से उत्पन्न है वे दोनों भी हेतु से उत्पन्न हुए हैं इस भाँति प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-स्थिति-ज्ञान^३ है। स्वर्गीय हुए भी कार्यों का अविध्यत् के भी कार्यों का अविद्या हेतु है संस्कार हेतु से उत्पन्न हैं वे दोनों भी हेतु से उत्पन्न हुए हैं—इस भाँति प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-स्थिति-ज्ञान है”^४ इसी ढंग से सब पदों का विस्तार करना चाहिये।

अविद्या-संस्कार एक संक्षेप (=विभाग) है विज्ञान-नामरूप-प्रकापतन-स्पर्श-वेदना एक तुल्य-उपादान-भव एक नीर बाति (=जन्म)-मुद्रापा-मरण एक। यहाँ पहले का संक्षेप

१ अनु भोज आर मन—इन तीन आपतना का।

२ मनावतन का।

३ प्रतीत्यनुमुत्पाद का आशय।

४ पदिसम्पत्तिमग्गा १।

(= विभाग) भूतकालिक है, दो विचले वर्तमान् कालिक और जाति (= जन्म), बुढ़ापा, मरण भविष्यकालिक । अविद्या और संस्कार के ग्रहण से यहाँ तृष्णा-उपादान-भव ग्रहण ही हुये हैं—इस प्रकार से पाँच धर्म भूत में कर्म-वर्त्त (=कर्म का चक्कर) हैं । विज्ञान आदि पाँच इस समय विपाक-वर्त्त हैं । तृष्णा-उपादान-भव के ग्रहण से अविद्या और संस्कार गृहीत हैं—इस प्रकार ये पाँच धर्म वर्तमान् कर्म-वर्त्त हैं । जन्म, बुढ़ापा, मरण (=मृत्यु) के कथन द्वारा विज्ञान आदि के निर्दिष्ट होने से—ये पाँच धर्म भविष्यत् में विपाक-वर्त्त हैं । वे आकार से बीस प्रकार के होते हैं । यहाँ संस्कार और विज्ञान के बीच में एक जोड़ (=सन्धि) है, वेदना और तृष्णा के बीच में एक तथा भव और जन्म के बीच में एक ।

इस प्रकार भगवान् इस चार संक्षेप, तीन काल, बीस आकार, तीन जोड़ (=संधि) वाले प्रतीत्यसमुत्पाद को सब प्रकार से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वृक्षते हैं । “वह ज्ञात होने के अर्थ से ज्ञान है, विशेष रूप से जानने के अर्थ से प्रज्ञा है, इसलिये कहा जाता है—प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-स्थिति-ज्ञान है ।” इस धर्म-स्थिति-ज्ञान से भगवान् उनको यथार्थ रूप से जानकर उनमें निर्वेद करते हुये, राग रहित होते हुए, उनसे विमुक्त होते हुए, उक्त प्रकार के इस-संसार-चक्र के आरों को हन डाले, विह्वल कर डाले, विध्वंस कर दिये । ऐसे भी आरों को हनने से अर्हत् हैं ।

अरा संसारचक्रस्स हता जाणासिना यतो ।

लोकनाथेन तेनेस अरहन्ति पवुच्चति ॥

[चूँकि संसार-चक्र के आरे (=आरागज) लोकनाथ (भगवान् बुद्ध) द्वारा ज्ञान की तलवार से काट डाले गये, इसलिये यह अर्हत् कहे जाते हैं ।]

अग्र (=श्रेष्ठ) दाक्षिणेत्य होने से चीवर आदि प्रत्ययों और विशेष पूजा के योग्य (=अर्ह) हैं, तथा उन्हीं तथागत के उत्पन्न होने पर जो कोई महेशाख्य (=महाप्रतापी) देव-मनुष्य होते हैं, वे दूसरे की पूजा नहीं करते हैं, वैसा ही सहस्रपति ब्रह्मा ने सिनेरु (पर्वत) के बराबर रत्न की मालाओं से तथागत की पूजा की । यथा-शक्ति देव, मनुष्य, विम्बिसार, कोशल राजा आदि । परिनिर्वृत्त हो गये हुए भी भगवान् को उद्देश्य कर छानवे करोड़ धन को व्यय करके महाराज अशोक ने जम्बूद्वीप में चौरासी हजार विहारों को बनवाया । दूसरों की विशेष (रूप से की गई) पूजा की बात ही क्या ? इस प्रकार प्रत्यय आदि के योग्य (=अर्ह) होने से भी अर्हत् हैं ।

पूजाविसेसं सह पञ्चयेहि

यस्मा अयं अरहति लोकनाथो ।

अत्थानुरूपं अरहन्ति लोके

तस्मा जिनो अरहति नाममेतं ॥

[यह लोकनाथ चूँकि (चीवर आदि) प्रत्ययों के साथ पूजा विशेष के योग्य हैं, इसलिये जिन (=बुद्ध) लोक में अर्थ के अनुरूप ‘अर्हत्’—इस नाम के योग्य हैं ।]

जैसे लोक में जो कोई पण्डिताभिमानि मूर्ख निन्दा के दर से छिपे हुए पाप करते हैं, ऐसे यह कभी नहीं करते हैं, अतः पाप करने में छिपाव (=रहस्य) के न होने से भी अर्हत् हैं ।

यस्मा नतिथि रद्दो माम पापकस्मेसु ताविनो ।

राधाभाषेन तेनेस अरहं इति विस्मृतो ॥

[(मिथ-अमिय जाकम्बनी में) एक बीसे रहने वाले (भगवान् बुद्ध) का पाप क्यों में
 कि किया वहाँ है इसलिये वह 'भर्तृ' प्रसिद्ध हैं ।]

ऐसे सब प्रश्नर से जी—

भारकृष्ण हतकृष्ण च किञ्चेश्वरीन सो मुनि ।

इत्यसंसारं ब्रह्मरो पञ्चपावीनं वारहो ।

न शब्दो करोति पापानि अरहं तेन पशुष्वसि ॥

[(सारे कष्टों से) दूर होके, कष्टों की बरिदाओं को नाश कर डालने, संसार-जग के धारों को नष्ट कर डालने, और प्रत्यक्ष आदि के योग्य होने से तथा वह मुक्ति मिले हुए पाप नहीं करते हैं इसलिये धर्मात् बने जाते हैं ।]

सम्यक् रूपसे और स्वयं सब धर्मों का ज्ञानसे सम्यक् समुद्भूत है। वैसा ही वह सब धर्मों को सम्यक् रूप से और स्वयं विशेष ज्ञान से जानने योग्य धर्मों (अन्तर्गर्ह्य सत्य) को विशेष ज्ञान से (बुद्धि धर्म सत्य वाचक) परिशेष धर्मों को परिशेष के रूप से, प्रहास करने योग्य (समुद्भव वाचक) धर्मों को प्रहास के रूप से साक्षात्कार करने योग्य (निर्वाच्य) धर्मों को साक्षात्कार करने के रूप से और साधना करने योग्य (मार्ग) धर्मों को साधना के रूप से ज्ञाने। इसविषय कहा है—

अभिर्ज्यैष्ठ्यं अभिष्मालं

भाषेतम्बम्ब भाषितं ।

पहावर्ण्यं पहीनं मे

तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणः ॥

[श्री विसेय हाथ से कागज़ी बोम्ब (= जमित्रीय) या वह जान किया गया भावना करने योग्य की भावना कर की गई, और प्रहार करने बोम्ब प्रहीक (धूर) हो गया इसकिने प्राणन । मैं 'डूड हूँ ।]

और भी बहुत दुष्क-साथ है। उसका मूक कारण हीनर उत्पन्न करने वाली धर्म की मूर्खा समुद्र-साथ है। दोनों का न होना मित्र-साथ है। मित्र को आपने की प्रतिपदा मार्ग-साथ है। ऐसे पुन-मूक शब्द को लेकर भी सब धर्मों को सम्बन्ध रूप में और स्वर्ग जाने। इसी प्रकार धर्म धर्म विद्या काय मन में भी।

इसी रंग से रूप आदि का आमतन चतुर्विज्ञान आदि का विज्ञान का चतुर्विज्ञान आदि का स्पर्श चतुर्विज्ञान से रत्नच आदि का वेदना, रूप-संज्ञा आदि का संज्ञा रूप-संवेदना आदि का वेदना रूप-गुणा आदि का गुणात्मक रूप-वितर्क आदि का वितर्क रूप-विचार आदि का विचार, रूप-रक्षण आदि पाँच रक्षण रंग वसित इस अनुस्यूति कर्त्तव्यताक संज्ञा आदि के अनुसार इस संज्ञा केन्द्र आदि वसित आकार बारह आमतन अष्टारह पातु, काम-भव आदि तब भव प्रथम आदि बार आन मीठी पाचना आदि बार अष्टमरुच (= महाविहार) बार अरूप समापति प्रतिक्रम से दुःखापान चतुर्विज्ञान आदि नीर अनुभव से जडिपा आदि प्रतीत्यसमुत्पाद के अर्थों को बोधना चाहिये ।

उनमें से यह एक शब्द की योजना है—“उदापा, मृत्यु दुःख-सम्य है। जन्म समुद्रय-सत्य है। दोनों से भी छुटकारा पाना निरोध-सत्य है। निरोध को जानने की प्रतिपदा मार्ग-सत्य है।” ऐसे एक-एक शब्द को लेकर सब धर्मों को सम्यक् रूप से और स्वयं जानें, भली भाँति समझे, प्रतिषेध किये। इसलिये कहा गया है—सम्यक् रूप से और स्वयं सब धर्मों को जानने से सम्यक् समुद्ध है।

विद्याओं और चरण से युक्त होने से विद्याचरण-सम्पन्न है। उनमें से विद्या, तीन भी विद्यायें हैं, आठ भी विद्यायें हैं। तीन विद्यायें ‘भयभेरघ सूत्र’^१ में बड़े गये के अनुसार ही जाननी चाहिये। आठ ‘अम्बट्ट’^२ सूत्र में। यहाँ (अम्बट्ट सूत्र में) विषयना-ज्ञान और मनोमय-ऋद्धि के साथ छः अभिज्ञाओं को लेकर आठ विद्यायें कही गई हैं।

शील मंचर, इन्द्रियों में गुप्त-द्वार वाला होना, मात्रा के साथ भोजन करना, जागरणशील होना, सात सद्धर्म,^३ चार रूपावचर के ध्यान—इन पन्द्रह धर्मों को चरण जानना चाहिये। धूर्तिक आर्य श्रावक इनसे विचरण करता है, अमृत (=निर्वाण) की ओर जाता है, इसलिये ये ही पन्द्रह धर्म चरण बड़े गये हैं। जैसे कहा है—“महानाम ! यहाँ आर्य-श्रावक शीलवान् होता है”^४ सब मरिद्धिम पण्णारुक्क में बड़े गये के अनुसार ही जानना चाहिये। भगवान् इन विद्याओं और इस चरण से युक्त हैं, इसलिये विद्याचरणसम्पन्न बड़े जाते हैं।

उनमें विद्या-सम्पदा भगवान् की सर्वज्ञता को पूर्ण किये रहती है और चरण-सम्पदा महाकारणिकता को। वह सर्वज्ञ होने से सब सत्त्वों की भलाई-बुराई को जानकर, महाकारणिक होने से बुराई को हटा कर भलाई में लगाते हैं, जैसा कि (उन) विद्याचरण-सम्पन्न को करना चाहिये। इसीलिये उनके शिष्य सुप्रतिपन्न (= सुमार्गगामी) होते हैं, विद्याचरण से रहित होने वाले गुरुओं के आत्मतापी^५ आदि शिष्यों के समान दुःप्रतिपन्न (= कुमार्गगामी) नहीं होते हैं।

शोभन गमन करने से, सुन्दर स्थान को गये हुए होने से, सम्यक् रूप से गये हुये होने से और सम्यक् रूप से बोलने से सुगत है। गमन भी जाने को कहते हैं और वह भगवान् का शोभन, परिशुद्ध, तथा निर्दोष है। वह क्या है ? आर्यमार्ग। यह उस गमन से क्षेम (= निर्वाण) की ओर निर्विघ्न हो कर गये, इसीलिये शोभन गमन करने से सुगत है। यह अमृत = निर्वाण (जैसे) सुन्दर स्थान को गये हुए हैं, इसलिये सुन्दर स्थान को गये हुए होने से भी सुगत है।

और उस-उस मार्ग से क्लेशों को प्रहाण करके भली-भाँति बिना लौटते हुए गये। कहा गया है—“स्रोतापत्तिमार्ग से जो क्लेश प्रहीण हैं, उन क्लेशों को फिर नहीं लाते हैं, (उन्हें) नहीं चाहते हैं, उनके पीछे नहीं जाते हैं, इसलिये सुगत है।” अर्हत् मार्ग से जो क्लेश प्रहीण हैं, उन क्लेशों को फिर नहीं लाते हैं, नहीं चाहते हैं, उनके पीछे नहीं जाते हैं, इसलिये सुगत

१ पटिस्मिदामग्ग २।

२ मज्झिम नि० १, १, ४, १।

३ दीघ नि० १, ३।

४ सात सद्धर्म हैं—श्रद्धा, ही, अपवप, बहुश्रुत होना, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा।

५ मज्झिम नि० २, २, ४।

६ आत्मतापी कहते हैं अचेलक आदि को। देखिये, मज्झिम निकाय २, १, १० और अगुत्तर निकाय ४, ५, ८।

है ।" अथवा सम्यक् रूप से शीघ्रगुरु भगवान् के पादमूक से लेकर योधि मण्डल तक तीस पार मितार्यों को पूर्य करने से सम्यक् प्रतिपत्ति द्वारा सारे लोक का हित-सुख ही करते हुए सात्वत, उच्छेद^१ काम-मुक्त, अपने को तपाया—इन जन्तों को नहीं करते हुए गये इस प्रकार सम्यक् रूप से जाने से भी सुगत है ।

और सम्यक् (वचन) बोलते हैं उचित स्थान पर उचित ही वचन बोलते हैं, इस प्रकार सम्यक् वचन बोलने से भी सुगत हैं । इसके छिये यह सूत्र प्रमाण है— 'तथागत जिस वचन को झूठ, तथ्य-रहित, अवर्ध-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के छिये अव्यय = अमनाप तो तथागत उस वचन को नहीं कहते हैं । जिस भी वचन को तथागत सत्य तथ्य अवर्ध-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के छिये अव्यय = अमनाप तो उस वचन को भी तथागत नहीं कहते हैं, और जिस वचन को तथागत सत्य तथ्य, अवर्ध-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के छिये अव्यय = अमनाप वहीं तथागत उस वचन को बोलने के छिये समय को जानने वाले होते हैं । जिस वचन को तथागत झूठ, अव्यय अवर्ध-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के छिये व्यय = मनाप तो तथागत उस वचन को नहीं कहते हैं । जिस भी वचन को तथागत सत्य तथ्य अवर्ध-मुक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के छिये व्यय = मनाप, तो उस वचन को भी तथागत नहीं कहते हैं । और जिस वचन को तथागत सत्य तथ्य अवर्ध-मुक्त जानते हैं और वह दूसरों के छिये व्यय = मनाप होता है, तो वहीं तथागत उस वचन को बोलने के छिये समय जानने वाले होते हैं । ऐसे सम्यक् वचन बोलने से भी सुगत जानना चाहिये ।

सब प्रकार से लोक से विरहित (=आपत्कार) होने के कारण लोक-विरुद्ध हैं । वह भगवान् (१) स्वभाव से (२) समुत्पत्ति (=उत्पत्ति) से (३) निरोध से (४) निरोध के उपाय से—सब प्रकार से लोक को जाने समझे प्रतिरोध किये । जैसे कहा है— 'अपुत्र नहीं (प्राणी) न काम करता है, न बीता है न मरता है न पशु होता है न उत्पन्न होता है उस लोक के जन्तु (=निर्वाण) को पृथक् पृथक् से जानने योग्य वेदाने योग्य पाने योग्य नहीं कहता हूँ और जाबुत, लोक के जन्तु को बिना पाये ही हुआ का जन्तु करना नहीं कहता हूँ, किन्तु जाबुत मैं इसी ध्याना (=चार हाथ) मार्ग के संज्ञा-विज्ञान सहित बाह्य शरीर में लोक को भी प्रवृत्त करता हूँ लोक के समुत्पत्ति (=उत्पत्ति) लोक के निरोध और लोक के विरोध की ओर से जाने वाली प्रतिपदा (=मार्ग) को भी ।

गमनेन न पञ्चभ्यो लोकस्सन्तो जुवाचनं ।

न च अप्पात्वा लोकस्सं जुपन्ना मरिथ पमोचनं ॥

[पृथक् पृथक् सभी भी लोक का जन्तु (=निर्वाण) पाने योग्य नहीं है और लोक के जन्तु को बिना पाये हुए हुआ से बुरकारा नहीं है ।]

१ यान शीघ्र, नैपुण्य प्रकाशीन शान्ति सत्य अधिष्ठान मैत्री और उच्छेद—ये पार मितार्य हैं (रे पृष्ठ १५ की पादटिप्पणी) । इनका वर्णन सुप्रबस और जातकदुग्धा के निदान में किया गया है । अह-परित्याग पारमिता बाह्यपारमिता और परमार्थ पारमिता और जीवन का परि त्याग परमार्थ पारमिता है—इस प्रकार चार पारमिता चार उपपारमिता और चार परमार्थ पारमिता—उन तीस पारमितायें हैं ।—जातकदुग्धा निदान ।

२ रेखिने दिन्वी बीप निवाह पृष्ठ ५ ।

३ मक्षिम नि २ १ ८ ।

तस्मा ह्येव लोकविदुः सुमेधो लोकान्तगू वुसितव्रह्मचरियो ।
लोकस्स अन्तं समितावि जत्वा नासिसती लोकमिमं परञ्च ॥^१

[इसलिये लोकविदुः, सुन्दर प्रज्ञावाला, लोक के अन्त को पाया हुआ, ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, (सभी वेशों की) शान्ति को प्राप्त, लोक के अन्त को जानकर इस लोक और परलोक की इच्छा नहीं करता है ।]

और भी—तीन लोक हैं (१) सस्कार-लोक (२) सन्ध-लोक (३) अवकाश-लोक । उनमें “सारे सत्त्व आहार से स्थित हैं—यह एक लोक है” आये हुए स्थान पर संस्कार-लोक जानना चाहिये । “लोक शाश्वत हैं या अ-शाश्वत हैं” आये हुए स्थान पर सन्ध-लोक ।

यावता चन्द्रिमसुरिया परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचमाना ।
ताव सहस्सया लोको एत्थ ते वत्तती वसो^२ ॥

[जहाँ तक चन्द्रमा और सूर्य घूमते हैं, दिशाएँ विरोचती हुई प्रकाशित होती हैं, वहाँ तक हजार प्रकार का लोक (जो है), वहाँ (ही) तेरा वश है ।]

—आये हुए स्थान पर अवकाश-लोक । उसे भी भगवान् सब प्रकार से जाने ।

वैसे ही उन्हें—“एक लोक—सारे सत्त्व आहार से स्थित है । दो लोक नाम और रूप हैं । तीन लोक तीन घेदनायें हैं । चार लोक चार आहार हैं^३ । पाँच लोक पाँच उपादान स्कन्ध हैं^४ । छ. लोक छ भीतरी आयतन हैं^५ । सात लोक सात विज्ञान की स्थितियाँ हैं^६ । आठ लोक आठ लोक धर्म हैं^७ । नव लोक नव सत्त्वों के आवास (=जीवलोक) हैं^८ । दस लोक दस-आयतन हैं^९ । बारह लोक बारह आयतन हैं^{१०} । अठारह लोक अठारह धातुयें हैं^{११} । यह संस्कार लोक भी सब प्रकार से विदित है

१ सयुत्त नि० १,२,३,६ ओर अगुत्तर नि० ४,५,५ ।

२. पटि० १ ।

३ दीघ नि० १,९ ।

४ मज्झिम नि० १,५,९ ।

५. देखिए, हिन्दी दीघनिकाय पृष्ठ २८८, अथवा दीघ० ३,१० ।

६ दे० हिन्दी दीघ० पृष्ठ २९० ।

७ देखिये, हिन्दी दीघ नि पृष्ठ २९३ ।

८ हिन्दी दीघ नि पृष्ठ ३०७ ।

९ हिन्दी दीघ नि पृष्ठ ३०९ ।

१० हिन्दी दीघ नि पृष्ठ २९९ ।

११ हिन्दी दीघ नि पृष्ठ ३१३ ।

१२ छ. भीतरी और छ बाहरी आयतन, देखिये, हिन्दी दीघ नि पृष्ठ २९३ ।

१३ पटिसम्मिदा० १ ।

चूँकि यह सभी सत्त्वों के आशय^१ अनुग्रह^२ चरित^३, अधिभुक्ति^४ को जानते हैं। (चिन्त) मक (= मन्त्रेश)-रहित अधिभु मक बाके तीक्ष्ण इन्द्रिय (= प्रज्ञा) बाके सुदु-इन्द्रिय बाके मन्त्रे भार बुरे आकार बाके किसी बात को जल्दी और देरी से समझने बाके, मन्त्रे भार अ-मन्त्र सत्त्वों को जानते हैं। इसलिये उन्हें सत्व लोक की सर्व प्रकार से विदित है।

और जसा कि सत्त्व-लोक है, वैसा ही जवकास लोक भी है। वैसा ही यह—एक जवकास (= जवाह) कम्बाई और चाबाई में बारह काल तीन हजार, बार सा पचास (१९ १, ३५) योजन है। परिच्छेद (= धरे) में—

सर्व सत्त्वसहस्त्राणि छत्तिष परिमण्डलं ।

इस क्षेत्र सहस्त्राणि अद्भुताणि सत्तामि च ॥

[सत्त्व परिमण्डल (= क्षेत्र) छत्तिष काल इस हजार तीन सौ पचास (१९१ ३५) योजन है ।]

वहाँ

सुख सत्त्वसहस्त्राणि सत्तारि मनुतामि च ।

एतकं सहस्रत्वेन सद्भाताय वसुधरा ॥

[सोटाई में यह पृष्ठा दो काग, चाकीस हजार (१ ३ ०) योजन—इतना बड़ी गई है ।]

उसको धारण करने बाकी—

सत्तारि सत्त्वसहस्त्राणि मनुव मनुतामि च ।

एतकं सहस्रत्वेन अर्धं वाते पतिष्ठति ॥

[बार धारण भरती हजार (१ ४) योजन—इतना सोटाई में एक बापु पर प्रतिष्ठित है ।]

उसका भी धारण करने बाकी—

मयमत सहस्त्राणि मातुतो नमसुगता ।

सत्किञ्चेय सहस्त्राणि एसा साकरस सन्धिति ।

[नम काग साह हजार (१ ९) योजन बापु आधरा में उठी हुई है—एक लाख की रचित है ।]

१ जेन मृग धारणे के निधि आधर पुनः आ गरी धरे वन मे जाता है वह उगका आधर बहा जाता है एसा ही निम अन्यथा भी प्रतीति होकर बहा गला है, उन आधर बहा है। वह आधर उगका आदि बार प्रकाश का रीण है—रीण ।

२ हिन्दी दीर्घानि पू ३ ७ ।

३ मग वर्तन आदि मे मे निम विनी वर्तन गन क ।

४ अधिभुक्ति अ आधर (= आध) का बहा है । वह वा प्रकाश को बारी है (१) दोना निर्दिष्ट (२) प्रतीति रचित ।

५ अर्ध काग और दिसाह के आधर मे र्ध का धर बहा है ।

ऐसी स्थिति वाला यहाँ योजनों में—

चतुरासीति सहस्सानि अज्ज्ञोगाल्हो महण्णवे ।
अच्चुग्गतो तावदेव सिनेरु पव्वतुत्तमो ॥

[चौरासी हजार, महासमुद्र में प्रवेश किया और उतना ही ऊपर उठा हुआ उत्तम सिनेरु पर्वत है ।]

ततो उपड्डुपड्डेन पमाणेन यथाक्कमं ।
अज्ज्ञोगाल्हुग्गता दिव्वा नानारतनचित्ता ॥
युगन्धरो ईसधरो करवीको सुदस्सनो ।
नेमिन्धरो विनतको अस्सकण्णो गिरिब्रहा ॥
पते सत्त महासेला सिनेरुस्स समन्ततो ।
महाराजानमावासा देवयक्खनिसेविता ॥

[उसके पश्चात् क्रमानुसार आधे-आधे के प्रमाण से (समुद्र में) नीचे प्रवेश किये और ऊपर उठे हुए दिव्य नाना रत्नों से चित्रित युगन्धर, ईपाधर, करवीक, सुदर्शन, नेमिन्धर, विनतक और अश्वकर्ण गिरि—ये सात महापर्वत सिनेरु के चारों ओर देव, यक्ष से सेवित महाराजाओं के आवास हैं ।]

*सिनेरु पर्वत ८४००० योजन जल में है और ८४००० योजन जल से ऊपर उठा हुआ, कुल १६८,००० योजन है । उसका क्षेत्रफल दो लाख, बावन हजार योजन है ।

(१) युगन्धर पर्वत सिनेरु के चारों ओर घेरे हुए ४२००० योजन नीचे जल में है और ४२००० योजन ऊपर उठा हुआ, कुल ८४००० योजन है ।

(२) इसी प्रकार क्रमशः ईपाधर २१००० योजन नीचे, २१००० योजन ऊपर, कुल ४२००० योजन है ।

(३) करवीक १०५०० नीचे, १०५०० ऊपर, कुल २१००० योजन है ।

(४) सुदर्शन ५२५० ,, ५२५० ,, १०५०० ,, ।

(५) नेमिन्धर २६२५ ,, २६१५ ,, ५२५० ,, ।

(६) विनतक १३१२ योजन २ गव्यूत नीचे, १३१२ योजन २ गव्यूत ऊपर, कुल २६२५ योजन है ।

(७) अश्वकर्ण ६५६ योजन १ गव्यूत नीचे, ६५६ योजन १ गव्यूत ऊपर, कुल १३१२ योजन २ गव्यूत है ।

इनके बीच-बीचमें सीदन्त नामक सागर है । इन सातों पर्वतों को “सप्तकुल” पर्वत कहते हैं । इनका विस्तार अभिधर्मक्रोश में इस प्रकार है—

“समन्ततस्तु त्रिगुण तथामेरुर्युगन्धर ।

ईपाधर खदिरक सुदर्शन गिरिस्तथा ॥

अश्वकर्णो विनतको निमिधर गिरिस्तथा ।

द्रीपा वहिच्चक्रवालः सप्त हैमा स आयस ॥

—इन्द्रिय निर्देश २, ४८ ४९ ।

योजनानं सतानुष्णो हिमया पञ्च पच्यता ।
 याजनानं सहस्त्रानि तीणि भायत भित्थता ॥
 समुदासीति सहस्सेदि कूटेदि पटिमण्डितो ।

हिमालय पर्वत पाँच सौ (५) योजन ऊँचा है । तीन हजार (३) योजन ऊँचा
 और चौड़ा है । चौरासी हजार (८४ •) कूटों (= शृंगों=बोटियों) से प्रतिमण्डित
 (= युक्त) है ।)

तिपञ्चयोजनपञ्चम-परिष्फेपा मगद्वया ॥
 पञ्चासयोजनपञ्चम सास्त्रायामा समस्ततो ।
 सप्तयोजनविस्त्रिज्जा तावदेव च उच्यता ॥
 जम्बु पस्सानुमाधेन जम्बुद्वीपो पक्कासितो ।

['मग' नाम से पुकारे जाने वाले जाम्बु के पैर के स्कन्धों की लोकाई पन्द्रह योजन
 है, स्कन्ध पचास योजन के हैं चारों ओर पचास योजन (उसकी) आकारों ऊँची हैं । (वह)
 सौ योजन चौड़ा हुआ और उठता ही ऊपर गया हुआ है, जिसके अनुमाध से (इस द्वीप को)
 'जम्बुद्वीप' कहा जाता है ।]

जो वह जाम्बु के पैर का प्रमाण (= नाप) है इतना ही असुरों के चित्रपाटकी (वृक्ष)
 का, गरुड़ों के सिम्बली (=सेमर) के वृक्ष का अणुरगोयाल में कदम्ब का उत्तरकुट में कदम्ब
 वृक्ष का पूर्वविश्व में क्षिरीप का तावतिस (= ज्ञापित्व) में पारिच्छन्नक का है । इसलिये
 पुरावे कीर्णा में कहा है—

पाटकि सिम्बलि जम्बु देशान् पारिच्छन्नको ।
 कदम्बो कप्पलकनो च क्षिरीसेन भवति सप्तमं ॥

[पाटकी सिम्बली, जाम्बु और देशतानों का पारिच्छन्नक कदम्ब कप्पलक और सातवें
 क्षिरीप होता है ।]

द्वे असीति सहस्त्रानि अशोगाल्लोमहपञ्चवे ।
 जम्बुमातो तावदेव चक्रवाक सिसुञ्चयो ॥
 परिक्कापित्वा तं सम्यं लोकापातुमर्प ठितो ।

[चौरासी हजार योजन महासागर में नीचे गया और उठता ही ऊपर गया हुआ उस
 लोकापात को घेर कर चक्रवाक पर्वत स्थित है ।]

—किन्तु वह मास नहीं है क्योंकि अभिषर्गरीष पाकि त्रिपिटक के सर्वथा विपरीत और पीछे का
 किता हुआ एक महाकानी ग्रन्थ है जिसके सिद्धांतों का अर्थन 'क्याक्युप्यकरण' में प्रायः किया
 गया है । उसी के अनुसार इन पर्वतों का विस्तार इस प्रकार है—

मेरु	८	योजन	सुवर्णा	५	योजन
सुगन्धर	४	"	वामनवर्ण	१५	
ईशानर	१		विनतक	१२५	
नदिरक	१		निमिषर	१६२५	
		चक्रवाक	११२३	योजन	

उसमें, चन्द्रमण्डल उनचास योजन और सूर्य-मण्डल पचास योजन हैं^१। तावतिस (= त्रायस्त्रिंश) भवन दस हजार योजन है, वैसे ही असुर-भवन, अवीचि महानरक और जम्बूद्वीप। अपरगोयान सात हजार योजन है, वैसे ही पूर्व विदेह। उत्तरकुरु आठ हजार योजन है। उनमें एक-एक महाद्वीप पाँच-पाँच सौ छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है। वह सभी एक चक्रवाल, एक लोक-धातु हैं। उनके बीच^२ में लोकान्तरिक नरक हैं। ऐसे अनन्त चक्रवालों को, अनेक लोकधातुओं को भगवान् ने अनन्त बुद्ध-ज्ञान से जाना, समझा, प्रतिवेध किया।

ऐसे उन्हें अवकाश-लोक भी सर्वथा विदित हैं। ऐसे सब प्रकार से विदित होने से लोकविद् हैं।

अपने गुणों से विशिष्टतर किसी के भी न होने से, इनसे उत्तर (= बढ़कर) कोई नहीं है, इसलिये अनुत्तर हैं। वैसे ही यह शील गुण से भी सारे लोक को नीचा कर देते हैं, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति-ज्ञान दर्शन से भी। शीलगुण से भी समता-रहित, समानता रहित (= बुद्धों) के समान, अप्रतिम 'असदृश' बराबरी रहित हैं ... विमुक्ति ज्ञान-दर्शन गुण से भी। जैसा कि कहा है—“मैं देव, सार सहित देव-मनुष्य प्रज्ञा-लोक में अपने से बढ़कर शील-सम्पन्न किसी को नहीं देखता हूँ^३।” इस प्रकार विस्तार है। ऐसे ही अगण्यसाद सुत्त^४ आदि और “मेरा (कोई) आचार्य नहीं है”^५ आदि गाथाओं का विस्तार करना चाहिये।

दमन करने योग्य (= दम्य) पुरुषों को हाँकते (= चलाते) हैं, इसलिये पुरुषदम्य सारथी हैं। दमन करते हैं = सिखाते हैं—ऐसा कहा गया था। उनमें, पुरुषदम्य कहते हैं, अदान्त (= अ-शिक्षित), दमन करने के योग्य, पशु-नरों को भी, मनुष्य-पुरुषों को भी, अमनुष्य-पुरुषों को भी। वैसे ही भगवान् ने अपलाल^६ नागराजा, चूलोदर, महोदर^७, अग्निशिख, धूम्रशिख^८, आरवल नागराजा, धनपालक^९ हाथी, आदि ऐसे पशु-नरों का भी दमन किया,

१. चन्द्रमण्डल नीचे और सूर्यमण्डल ऊपर है। समीप होने के कारण चन्द्रमण्डल अपनी छाया से अविकल जान पड़ता है। वे एक योजन के अन्तर पर युगन्धर की ऊँचाई के बराबर आकाश में विचरण करते हैं। सिनेरु पर्वत के नीचे असुर-भवन है और अवीचि नरक जम्बूद्वीप के नीचे। जम्बूद्वीप शकट (= बैलगाड़ी) की बनावट जैसा है, अपरगोयान दर्पण की बनावट जैसा, पूर्व विदेह अर्द्ध चन्द्रमण्डल की बनावट के समान तथा उत्तरकुरु पीठ (= चौकी) की बनावट सदृश है। प्रत्येक द्वीप में रहनेवालों का परिवार और सुखाकृत भी भिन्न-भिन्न है ऐसा कहते हैं—टीका।

२. तीन पात्रों को सटाकर एकपास रखने पर जैसे तीनों के बीच अन्तर होता है। वैसे ही तीन तीन चक्रवालों के बीच अन्तर है, उसे लोकान्तरिक नरक कहते हैं।

३ सयुत्त निकाय ६, १, २।

४ अगुत्तर निकाय ४, ४, ४।

५ मज्झिम निकाय १, ३, ६।

६ यह नागराजा परिनिर्वाण के समय भगवान् द्वारा दमित हुआ था—देखिये, दिव्यावदान ३४८, ३८५।

७ चूलोदर और महोदर के दमन की कथा के लिये देखिये महावश का प्रथम परिच्छेद।

८ इनका दमन भगवान् के लका-गमन काल में हुआ था, ये सिंहल द्वीपवासी थे।

९ नाळागिरि हाथी का यह नाम है, दमन-कथा के लिये देखिये, हिन्दी विनयपिटक पृष्ठ ४८६।

(उम्हें) विधि (= दोष रहित) किया, (मि-) धारण और शीलों में प्रतिष्ठित किया । मनुष्य पुरुषों का भी—मिथ्यन्व-पुत्र (= श्रेणी) सत्यक (= सचक)^१ नाम्नाय माणव पौष्करसादि,^२ सोमदण्ड^३ कूटदन्त^४ आदि और अमनुष्य पुरुषों का भी—आकलयक^५, शूचिभोम परलोम यज्ञ^६, दाह-वेवराज आदि का समन किया । (उम्हें) विधि नियम के उपाय से विनीत किया । 'किसी ! मैं समन करने योग्य पुरुषों का मनुष्यता से भी समन करता हूँ, कठोरता से भी समन करता हूँ, मनुष्यता और कठोरता से भी समन करता हूँ ।'^७ यहाँ इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये ।

और भी मगवान् विष्णुसि शील बाड़े, प्रथम-व्याप्त आदि को प्राप्त शोतापन्न आदि के किये आते के मार्ग की प्रतिपत्ता को बतलाते हुए समन किये गये लोगों का भी समन करते ही हैं । जगदा 'अनुत्तर पुरुषदम्ब सारथी'—यह एक ही वाक्य (= अर्थ-यद्) है ।^८ किंकि मगवान् ऐसे समन करने योग्य पुरुषों को हॉकते हैं जैसे कि एक आसन पर बँधे ही आठ दिशाओं^९ (= आठ समापत्तियों) को वे-लोक-लोक हीवते हैं इसकिये अनुत्तर-पुरुष दम्ब सारथी बड़े जाते हैं,^{१०} 'मिथुनो हाथी का समन करवे बाड़े (= लीकवान) से समन किया हुआ हाथी हॉकन पर एक दिशा में ही लीकता है ।'^{११} यहाँ इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये ।

इस कोक परकोक तथा निर्वाण (= परमार्थ) के किये वषायोग्य अनुसासन करते हैं हममिप शास्ता हैं । और भी, 'सास्ता = मगवान् सारथी को अनुसासन करनेवाले सारथबाह के समान हैं जैसे कि सारथबाह सारथी (= कर्मियों) को जंगली प्रदेश (= काम्दार) को पार कराता है चौरोंवाले जंगल को पार कराता है हिंसक जन्तुओं वाले जंगल का पार कराता है, दुर्मिष्ट वाले जंगल को पार कराता है निर्जक जंगल को पार कराता है । इस पार से उस पार को ले जाता है विस्तार करता है उन्नार करता है छेम-भूमि को पहुँचाता है ऐसे ही मगवान् सारथी को अनुसासन करनेवाले सारथबाह के समान प्राणियों को काम्दार से पार करते हैं अम्म काम्दार से पार करते हैं'^{१२} । आदि मिथेस के अनुसार भी यहाँ अर्थ जगाना चाहिये ।

१ मस्मिनि नि १ ४, ५ (जूलनप्यक मुत्त) ।

दीप नि १ १ (अम्बु मुत्त) ।

३ दीप नि १ ४ (सोमदण्ड मुत्त) ।

४ दीप नि १ ५ (कूटदन्त मुत्त) ।

५ मुत्तनिपाठ १ १ (आकलयक मुत्त) ।

६ मुत्तनिपाठ १ ५ (शूचिभोम मुत्त) ।

७ दीप नि १ ७ (सत्यपद मुत्त) ।

८ अनुत्तर नि ४ १ १ ।

मस्मिनि निषाद के मन्त्रासन विमल मुत्त ॥ आठ दिशांय आठ विमल बड़े गये हैं और वे ही विमल जगन्त आठ समापत्ति होते हैं अतः शीला म— 'आठ दिशा आठ समापत्तियों को बरते हैं' कहा गया है । पञ्चगव्यी सामक उक्त गुरु की अनुकम्पा में भी 'आठ समापत्तियों को प्राप्त होता है—यही अर्थ है' कहा गया है, किन्तु वीणाप्पीजी ने शीला के वाक्य को अनुक्त बतला कर गुरु विचार नहीं किया है ।

१ मस्मिनि निषाद १ ४ ७ (मन्त्रासन विमल मुत्त) ।

११ मस्मिनिरेग ४ ४५ ५ ४५ ।

देव मनुष्यों के, देवताओं और मनुष्यों के । उत्कृष्ट (= उत्तम) और भव्य (= पुण्यवान्) व्यक्तियों के परिच्छेद के अनुसार यह कहा गया है । भगवान् पशु-योनि में उत्पन्न होने वालों को भी अनुशासन प्रदान करने से शास्ता ही है । क्योंकि वे भी भगवान् के धर्म को सुनने से उपनिश्रय-सम्पत्ति^१ को पाकर, उसी उपनिश्रय सम्पत्ति से दूसरे या तीसरे जन्म में मार्ग फलके लाभी होते हैं ।

मण्डूक देव-पुत्र आदि यहाँ दृष्टान्त है । जब भगवान् गर्गरा^२ (= गगारा) पुष्करणी के किनारे चम्पा नगर के रहने वाले लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे, तब एक मण्डूक (= मेंढक) ने भगवान् के स्वर में निमित्त ग्रहण किया^३ । एक ग्वाले ने ढण्डे के सहारे झुककर खड़ा होते हुए उसके शिर पर (ढण्डे को) जमाकर खड़ा हुआ । वह उसी समय मर कर तार्वातिस (= त्रायश्चित्त) भवन में वारह-योजन के कनक-विमान में उत्पन्न हुआ और सोकर उठने के समान वहाँ अप्सराओं के समूह से घिरा हुआ अपने को देखकर “अरे, मैं भी यहाँ उत्पन्न हुआ । कौन-सा मैंने कर्म किया ?” विचारते हुए, भगवान् के स्वर में निमित्त-ग्रहण करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं देखा । उसने उसी समय विमान के साथ आकर भगवान् के पैरों की वन्दना की । भगवान् ने जानते हुए ही पूछा—

को मे वन्दति पादानि, इन्द्रिया यससा जलं ।

अभिक्रान्तेन वण्णेन, सव्या ओभासयं दिसा ॥

[इन्द्र और यश से प्रभासित अत्यन्त सुन्दर वर्ण से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कौन मेरे पैरों की वन्दना कर रहा है ?]

मण्डूकोहं पुरे आसिं उदके वारि गोचरो ।

तव धर्मं सुणन्तस्स अवधी वच्छपालको^४ ॥

[मैं पहले जल में जलचारी मेंढक था, आपके धर्म को सुनते हुए मुझे (एक) ग्वाले ने मार डाला ।]

भगवान् ने उसे धर्म का उपदेश दिया । चौरासी हजार प्राणियों को धर्म का ज्ञान हुआ । देवपुत्र भी स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो मुस्करा कर चला गया ।

जो कुछ जानने योग्य है (उन) सबको जानने से विमोक्षान्तिक-ज्ञान^५ के अनुसार बुद्ध हैं । अथवा चूँकि चार-सत्त्वों को अपने भी जाने और दूसरे सत्त्वों को भी जतलाये, इसलिये ऐसे कारणों से भी बुद्ध हैं । इस बात को स्पष्ट करने के लिए “ (उनसे) सत्य जाने गये, इसलिये बुद्ध

१ उपनिश्रय सम्पत्ति कहते हैं, त्रिहेतुक प्रतिसन्धि आदि मार्ग फल की प्राप्ति के प्रधान कारण को ।

२ राजा की गर्गरा नामक रानी द्वारा खोदवाने के कारण उस पुष्करणी का नाम ‘गर्गरा’ पड़ा था ।

३ “यह धर्म का उपदेश कर रहे हैं”—ऐसा सोचकर धर्मश्रवण के विचार से निमित्त को ग्रहण किया ।

४ विमानवत्सु ५, १ ।

५ सर्वज्ञ-ज्ञान के साथ सम्पूर्ण ज्ञान का यह नाम है ।

हैं, सत्त्वों को बतकाने से कुछ है।" उसे जाने हुए भिदेस या पटिसम्मिदा के सार सब (८८ वर्ग) का विस्तार करना चाहिये।

भगवान् वह (सारे सौष्ठव आदि) गुणों से विशिष्ट सब प्राणियों में उत्तम, गौरवणीय के गौरव के लिए कहा जाने वाला उत्तम नाम है। इसीलिए पुराने लोगों ने कहा है—

भगवाति वचनं सेहं भगवाति वचनमुत्तमं ।

वदगारयुतो सो भगवा तेन बुध्यति ॥

[भगवान् ब्रह्म शब्द है 'भगवान्' उत्तम शब्द है। वह गौरवणीय के योग्य गौरव से युक्त है इसलिये भगवान् ब्रह्म कहते हैं।]

या नाम चार प्रकार का होता है—(१) आध्यात्मिक (२) किन्निक (३) मैमिषिक (४) अर्थात्-समुत्पन्न । अर्थात् समुत्पन्न शब्द शौकिक व्यवहार से इच्छानुसार रखा हुआ नाम कहा जाता है। वज्रदा इत्य (असिद्धाया जाने वाला वज्र-निकसाने योग्य शब्द), शैल आदि ऐसे (नाम) आद्य स्थित हैं। वृक्षी (अवस्था धारण करने वाला) कृषी (अवस्था धारण करने वाला) सिद्धी (सिद्धा-युक्त) करी (हारी) आदि ऐसे (नाम) किन्निक हैं। शैविष्य, पश्चिम आदि ऐसे (नाम) मैमिषिक हैं। श्रीवर्द्धन आदि ऐसे शब्दों के अर्थ का विचार न करके रखा गया (नाम) अर्थात् समुत्पन्न है।

वह 'भगवान्' नाम मैमिषिक है। वह न महात्माया से, न शुद्धोद्भूत महाराज से, न जस्सी इत्यादि (४, ५) जाति वालों से रखा गया है और न तो शब्द (= इन्द्र) सम्प्रयुक्त आदि विशेष देवताओं से। धर्मसेनापति (अचारिण) ने कहा भी है—'भगवान्' वह नाम न तो माता द्वारा रखा गया है वह सर्वज्ञ ज्ञान के साथ सम्पूर्ण ज्ञान वाले भगवान् शब्द का बोधि (= बुद्ध) के जीने सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति के साथ प्रत्यक्ष सिद्ध प्रशस्ति है जो कि भगवान् है।"

जो नाम गुण को निमित्त करने रखा गया है उन गुणों को प्रकाशित करने के लिये इस नाम को कहते हैं—

मागी भवती मागि विमलत्वा इति,

अकामि भगवति गच्छति माम्पदा ।

बहुवि भावेहि शुभाशित्तमो

भवस्तनो सो भगवा ति बुध्यति ॥

[वैश्वदेवान् (अर्जुनी) (एकान्त जपनासम आदि के) सेवी (= धर्मी), (अर्जुनस, अर्जुनस, विशुद्धि रस को पाये वाले) मागी (शौकिक जीव कोकोशर धर्मों को) विधत्त करने वाले (राग आदि को) मग्न (= बाध) कर दिने हुए आत्मवान्, (अव-भावना आदि) अनेक भावना के क्रम से प्रकटीभूति भावना किये मन के अन्त (= निर्वाण) तक पहुँचे वह गुण 'भगवान्' ब्रह्म कहते हैं।]

निर्देस में ब्रह्म के अनुसार ही वहाँ सब-सब पदों का अर्थ जानना चाहिये।

१ महानिर्देस ४५७ । और पटिसम्मिदाभाग १ ।

२ महानिर्देस १४१ ।

३ देखिये महानिर्देस १४२ ।

यह दूसरा (भी) ढग है—

भाग्यवा भगवा युक्तो भगेहि च विभक्तवा ।

भक्तवा चन्तगमनो भवेसु भगवा ततो ॥

[वह भाग्यवान्, (राग आदि क्लेशों के) भङ्गकारक (=नाशक), भग (=ऐश्वर्य आदि)-धर्मों से युक्त, विभक्त करने वाले, सेवी, भवों से वमन करते हुए गमन करने वाले हैं, इसलिये 'भगवान्' है ।]

“वर्णागमो वर्णविपरिययो” (= वर्ण का आगम, वर्ण का उलटना) आदि निरुक्ति के लक्षण को लेकर अथवा व्याकरण से ष्टोदर † आदि के प्रक्षेप-लक्षण को लेकर, चूँकि लौकिक, लोकोत्तर सुख को उत्पन्न करने वाले दान, शील आदि के पार गया हुआ इनका भाग्य है, इसलिये भाग्यवान् कहने के स्थान पर भगवान् कहा जाता है—ऐसा जानना चाहिये ।

चूँकि लोभ, द्वेष, मोह, विपरीत-मनस्कार (=उल्टे प्रकार से मन में करना), अह्नी (=निलज्ज), अपत्रपा (=सकोच रहित), क्रोध, उपनाह (=बँधा हुआ वैर), अक्ष (=अमरख), निष्ठुरता, ईर्ष्या (=ढाह), मात्सर्य (=कँजूसी), माया (=ठगवनीजी), शठता, जड़ता, प्रतिहिंसा (=सारम्भ), मानातिमान (=अधिक घमण्ड), मद के मारे प्रमाद, तृष्णा, अविद्या, तीन प्रकार के अकुशल-मूल, दुश्चरित, सक्लेश, मल, विषम, संज्ञा, वितर्क, प्रपञ्च, चार प्रकार के (शुभ

❧ पूर्ण गाथा इस प्रकार है—

‘वर्णागमो वर्ण विपरिययो च
द्वे चापरे वर्णविकार नासा ।
वातुस्स अत्यातिसयेन योगो
तदुच्यते पञ्च विधन्निरुति ॥’

—मोग्गल्लान पञ्चिका सूत्र ४७ ।

—यही सारस्वत (२, ४) और काशिका (३, १०९) में इस प्रकार है—

“वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौचापरौ वर्णविकारनाशौ ।

धातोन्तदर्यातिसयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्तम् ॥

भावार्थ—वर्ण का आगम और वर्ण-विपर्यय अर्थात् पूर्वं उच्चारित वर्ण के स्थान में एक वर्ण का उच्चारण और दूसरे वर्ण के स्थान में पूर्व वर्ण का उच्चारण, वर्णों का विकार और वर्णों का नाश, तथा वातु का अतिशय अर्थात् धातु के अर्थ की अधिकता से जो रूप होता है, वह योग है, इसीलिये ‘निरुक्ति’ पाँच प्रकार की कही गई है ।

* ‘वर्ण नाश, ष्टोदरे’ [सारस्वत २, ५] अथवा ‘ष्टोदरादीनि यथोपदिष्टम्’ [काशिका ६, ३, १०९] से ‘ष्टपत् + उदर’ में तकार का लोप करने से ‘ष्टोदर’ सिद्ध होता है । देखिये, मोग्गल्लान पञ्चिका सूत्र ४७ ।

१ लोभ, द्वेष, मोह-ये तीन अकुशलमूल हैं ।

२ कायदुश्चरित, वचीदुश्चरित और मनोदुश्चरित—ये तीन दुश्चरित हैं ।

३ तृष्णा आदि सक्लेश ।

४ राग-मल, द्वेष-मल, मोह-मल ।

५ वही, राग आदि विषय भी हैं ।

६ काम-संज्ञा, व्यापाद सज्ञा और विहिंसा सज्ञा ।

७ तृष्णा, दृष्टि और मान-ये तीन प्रपञ्च हैं ।

संज्ञा आदि) विपकांस^६, व्यास्रव^७ ग्रन्थ^८, मोघ^९ योग भगति^{१०} तुल्या-उपदान पाँच चेतो-
 तिक^{११}, विमिश्रण्य^{१२} नीचरण (रूपाभिनन्दन आदि पाँच प्रकार के) अभिनन्दन छः विवाद के
 मूल^{१३} तुल्या-काय^{१४} सात अनुदाय^{१५} आठ मिथ्यात्व^{१६} भव तुल्या मूलक^{१७} इस अनुदाय कर्म
 पत्र^{१८} वासठ मिथ्या-वृत्तियों^{१९} एक सौ आठ तुल्या-विचरित के भेद^{२०} सभी प्राणियों के वर्ग
 (अथर्व) पीडा काष्ठ क्लेश अथवा संक्षेप में (१) क्लेश (२) रुद्ध (३) अभिसंस्कार^{२१}
 (४) वेद्युष^{२२} (५) मृत्यु—इस पाँच मार्गों को गड़ कर दिये, इसलिये इन विषयों को गड़ करने
 से 'भगवान्' कहने के स्थान पर 'भगवान्' कहा जाता है। यहाँ कहा गया है—

भगवन्तो भगवोसो भगमोहो भगवस्यो ।

भगवस्त पापका भग्मा भगधा तेन पुच्छति ॥

[(ब) राग द्वेष मोह को भग्न कर दिये हैं, व्यास्रव रहित हैं तथा इसके सभी पाप धर्म
 भग्न हो गये हैं इसलिये भगवान् कहे जाते हैं ।]

८ अस्मिन् मे निम्न दुःख म मृत्यु, अनात्मा मे आत्मा और अद्यम म द्यम की संज्ञा पर
 पार प्रसार का विषयास है ।

९ कामाभव महाभव दशाभव और अधिदाभव ।

१० अभिव्या (= धर्म) काय ग्रन्थ, व्यापाद काय ग्रन्थ, शीघ्रत परमदा काय-ग्रन्थ ।
 भार बरी सत्य है भार सत्य हूँ ऐसा अभिनिन्दन-कायग्रन्थ ।

११ आप और योग आभव के समान ही हैं ।

१२ छन्द द्वेष, मोह और मय यह पार भगति है ।

१३ 'शास्त्रा मे उन्नेह करता है, धम मे उन्नेह करता है संघ मे उन्नेह करता है विद्या मे
 उन्नेह करता है सज्जनार्थियों पर नीच करता है' मे पाँच चेतो तिक (= चित्त के कौट) हैं ।
 देविप हिन्दी दीप नि पृष्ठ २९९ ।

१४ देविपे हिन्दी दीप नि पृष्ठ २९२ ।

१५ हिन्दी दीप नि पृष्ठ २९४ ।

१६ हिन्दी दीप नि पृष्ठ २९३ ।

१७ हिन्दी दीप नि पृष्ठ २९३ ।

१८ बरी पृष्ठ २९३ ।

१९ बरी पृष्ठ ३११ ।

२० बरी पृष्ठ ३ ।

२१ दीप निपाय पृष्ठ ८ से १३ तक ।

२२ ८२ तुल्या आदि के गणनाय काम तुल्या भव तुल्या और विभय तुल्या भैतपी
 (= आपादिमा) बाहरी (= बाह्य) तथा असीन अनागत वर्तमान कुल ६ + ६ + ६ = १८
 + १८ = ३६ + ३६ + ३६ = १०८ तुल्याये हुई । विष्णुसिद्धि के ज्ञान के लिए देविप, विमिश्रण्य
 वरुण ६ और सम्मद विनीतनी मे भदना पञ्चवा तथा की व्याख्या ।

२३ अभिनिन्दन-वार तीन हैं—(१) पुण्याभिनिन्दन (२) अनुप्राप्तिनिन्दन (३) आनन्दनि
 गोकार ।

२४ बराबरी देवनाग मे वरुण तथा देवपुत्र मार ।

भाग्यवान् होने में उनकी अनेक-सौ पुण्यों (से उत्पन्न महापुरुष के) लक्षण को धारण करने वाले रूप-काय (=शरीर) की सम्पत्ति बतलाई गयी है। द्वेप के भग्न होने से धर्म-काय (=ज्ञान) की सम्पत्ति, वैसे ही लोक के बहुत से परीक्षकों का होना, गृहस्थ और व्रजजितों का पास आना, पास गये हुए उन (व्यक्तियों) के कायिक और मानसिक दुःख को दूर करने में समर्थ होना, आमिष-दान और धर्म-दान से उपकार करना, तथा लौकिक और लोकोत्तर सुखों में लगाने की समाधि बतलाई गई है।

चूँकि लोक में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, काम, प्रयत्न—छ. धर्मों में 'भग' शब्द होता है, और इन्हें अपने चित्त में परम ऐश्वर्य है, या अणिमा (= शरीर को अणु-मात्र बना देना), लघिमा (= लघु-भाव) आदि लोक से सम्मानित सब प्रकार के (ऐश्वर्य) से परिपूर्ण है। वैसे ही लोकोत्तर धर्मवाले हैं, तीन लोकों में व्याप्त होने वाले यथार्थ गुणों को प्राप्त किये हुए हैं, अत्यन्त परिशुद्ध (= निर्मल) यश वाले हैं, रूप-काय का दर्शन करने में लगे हुए जनों को प्रसन्नता उत्पन्न करने में समर्थ सब प्रकार से परिपूर्ण सारे अङ्गप्रत्यङ्ग की श्री (= शोभा) वाले हैं, जिस-जिम की इन्होंने अपने या दूसरे के कल्याण के लिए इच्छा और प्रार्थना (= अभिलाषा) की उस-उसके वैसे ही परिपूर्ण होने से इच्छित की पूर्ति नामक काम वाले हैं, और सारे लोक में श्रेष्ठ होने का हेतु होने वाले सम्यक् व्यायाम नामक प्रयत्न ये युक्त हैं, इसलिये इन भगों (= ऐश्वर्यों) से युक्त होने से भी—इन्हें 'भग' (धर्म) है, इस बात से 'भगवान्' कहे जाते हैं।

और चूँकि कुशल आदि भेदों से सब धर्मों को या स्कन्ध, आयतन, धातु, सत्य, इन्द्रिय, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि से कुशल धर्मों को, अथवा पीड़ित करने, सस्कृत होने, सतप्त करने और विनाश होने के अर्थ से दुःख आर्य-सत्य को, आयूहन (= राशि-करण), निदान (= कारण), संयोग (= उत्पत्ति), विघ्न के अर्थ से समुदय को, निःसरण (= विकास), विवेक (= अलग होना), अ-संस्कृत, अमृत के अर्थ से निरोध को, ससार-दुःख से निकलने के हेतु निर्वाण के दर्शन में आधिपत्य होने के अर्थ से मार्ग को विभक्त करने वाले हैं, विभाजन करने वाले हैं, खोलने वाले हैं, उपदेश करने वाले हैं,—कहा गया है। इसलिये 'विभक्तवान्' कहने के स्थान पर भगवान् कहे जाते हैं।

१ भगवान् के प्रहीण-द्वेप बल होने के कारण बहुत से श्रमण-ब्राह्मण परीक्षार्थ आते थे और अपने द्वेप आदि के प्रहाण का बल करते थे। कौशाम्बीजी ने यहाँ पर 'परिक्खकान्' के स्थान पर 'सखिक्खकान्' पाठ को युक्त कहा है, किन्तु भगवान् के समान तो कोई था ही नहीं, फिर "सदृश" शब्द कहाँ युक्त होगा ?

२ भगवान् के रूप-काय को प्रसाद-चक्षु और धर्म-काय को प्रज्ञा-चक्षु से देखकर दोनों प्रकार के दुःख शान्त हो जाते हैं, इस प्रकार वे आमिष-दान और धर्म दान दोनों से उपकारक होते हैं।

३ "भग श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्तार्ककीर्तिषु" [अमर कोष] के अनुसार 'भग' शब्द अनेक धर्मों में होता है। अभिवानप्यदीपिका [३, २, ८४४] में भी "योनि काम सिरिस्सेर धम्मय्याम यसे भग" कहा गया है, किन्तु यहाँ छ ही सगृहीत हैं।

४ 'आदि' शब्द से महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितृत्व, वशित्व, यत्रकामावसायित्व (= जहाँ चाहे वहाँ रह सकना)—ये भी छ. सगृहीत हैं।

५ लोक में सम्मानित आठ ऐश्वर्य हैं —

"अणिमा महिमा लघिमा पत्ति पाकम्ममेव च ।
ईसितञ्च वसितञ्च यत्थकामावसायित ॥"

और बूँकि यह (= कसिण आदि आक्रमणों के कथाचक्र ध्यान वाले) दिग्ग (मन्त्री आदि ध्यान वाले) प्रह और (अक-समापति वाले) आर्य-विहारों को, काय चित और उपधि-विशेष (अनिर्वाण) को, धूम्यता, अप्रतिष्ठित और अनिश्चित विमोक्ष को तथा अन्ध छीकिक धर्मों को मने सेवन किने बढ़ाने इसलिये 'महामान्' कहने के स्थान पर भगवान् कहे जाते हैं।

बूँकि तीनों मनों में गृह्या कपी गमन (= बन्धन काटना) को इन्होंने बन्धन दिया (= उठाकर दिया)। इसलिये मनों में बन्धनगमन (= उगाड़ कर गमन करने वाले) कहने में—अब शब्द से अकार को गमन शब्द से गङ्गार को और वन्धन शब्द से बन्धन को हीन करके के भगवान् कहे जाते हैं। जैसे कि कोक में 'मेहन (= छिड़)' के ल (= छापी स्थान) की माका (= मेहनत का लक्ष्य माका) कहने के स्थान पर 'मेहन' कहा जाता है।

ऐसे ह्व ह्व कारणों से वह भगवान् जर्ह हैं ह्व-ह्व कारणों से भगवान् हैं—इस प्रकार बुद्ध के गुणों को स्मरण करने वाले उस (धोनी) का "उस समय राग से किंचित नहीं होता है न द्वेष से किंचित, न मोह से किंचित उस समय उसका चित्त उदात्त के प्रति लीन ही होता है।"^१

इस प्रकार राग आदि की उत्पत्ति के अभाव से ह्वे हुए नीवरण और कर्मस्वाभ को सामने रखन से लीन हुए चित्त वाले के चित्त-विचार बुद्ध-गुण की ओर लुटे हुए ही प्रवर्तित होते हैं। बुद्ध के गुणों का बार-बार चित्त करके बार-बार विचार करते प्रीति उत्पन्न होती है प्रीति-मय वाले की प्रीति के कारण उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता से कायिक और मानसिक पर्याये शांत हो जाती हैं। साम्य पीका वाले को कायिक भी चैतन्यिक भी सुख उत्पन्न होता है। सुखी का चित्त बुद्ध के गुणों का आक्रमण होकर समाधिस्थ होता है। इस प्रकार अन्धता एक क्षण में व्याप के अन्ध उत्पन्न होते हैं। किन्तु बुद्ध-गुण की गम्भीरता से या धाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने में कबे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही व्याप होता है। वह बुद्ध के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (व्याप) बुद्धानुसृष्टि ही कहा जाता है।

इस बुद्धानुसृष्टि में कणा हुआ मित्र वास्ता का नीरव और प्रविष्ट करने काय होता है। (वह) अन्ध सृष्टि, प्रज्ञा और पुण्य की विपुलता (= धार्मिक) को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रसन्न-बहुल होता है। अन्ध-नीरव को सहने वाला तथा बुद्ध की सहने की सामर्थ्य वाला होता है। उसे वास्ता के साथ रहने का विचार होता है। बुद्ध-गुणानुसृष्टि के साथ रहने वाले का धोती भी केश-धर के समान पूजनीय होता है। बुद्ध-भूमि में चित्त लुप्त है। (विश्राम-धर्म के) बल-बल के योग्य बात आन पर उसे वास्ता के वेचने के समान कला और संकेत हो जाता है। (मार्ग-कला को) वही प्राप्त करते हुए सुगतिपरायण होता है।

तस्मा ह्वे अप्यमार्थं कथिराथ सुमेधसा ।

एवं महानुमानाय बुद्धानुसृष्टिया स्वा ॥

[इसलिये मेरी महानुमान वाली बुद्धानुसृष्टि में सब पण्डित (अर्थ) व्यसनाद करें ।]

१ ऐतिह्ये इन्दीयर्षी परिच्छेद ।

२ अंगुत्तर नि ४ १ १ ।

३ इत्या मावार्थ है—बुद्ध-गुण की महानता का प्रत्यक्षेष्टन करने में चित्त लगता है ।

धर्मानुस्मृति

धर्मानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को भी एकान्त स्थान में जाकर (अन्य आलस्यों से) चित्त को खींचकर—

“स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्यो विञ्जूही” ति ।”

[भगवान् का धर्म स्वाग्यात है, तत्काल फलदायक है, समयानन्तर में नहीं, यहीं दिखाई देने वाला, (निर्वाण तक) पहुँचाने वाला और विद्वानों से अपने आपही जानने योग्य है ।]

—ऐसे पर्याप्ति-धर्म^१ और नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म^२ के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिए ।

स्वाक्खातो, इस पद में पर्याप्ति धर्म भी सगृहीत हो जाता है किन्तु दूसरों में लोकोत्तर धर्म ही । पर्याप्ति-धर्म आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकारक होने तथा अर्थ, व्यञ्जन सहित सर्वांश में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वाग्यात है । भगवान् जिस एक गाथा का भी उपदेश करते हैं, वह धर्म के सब ओर से सुन्दर होने से पहले पाद (=चरण) से आरम्भ में कल्याणकारक दूसरे और तीसरे पाद से मध्य में कल्याणकारक तथा अन्तिम पाद से अन्त में कल्याणकारक होती है । एक अनुमन्धि वाला सूत्र निदान^३ से आदि में कल्याणकारक, निगमन^४ से अन्त में कल्याणकारक और शेष से मध्य में कल्याणकारक होता है । नाना अनुसन्धि वाला सूत्र पहली अनुमन्धि से आरम्भ में कल्याणकारक, अन्तिम से अन्त में कल्याणकारक और शेषों से मध्य में कल्याणकारक होता है । और भी—निदान, उत्पत्ति^५ सहित होने से आरम्भ में कल्याणकारक, विनेय (=विनीत करने के योग्य) जनों के अनुरूप अर्थ के विपरीत न होने तथा हेतु और उदाहरण^६ से युक्त होने से मध्य में कल्याणकारक एवं सुनने वालों को श्रद्धा उत्पन्न करने से अन्त में कल्याणकारक होता है ।

सम्पूर्ण भी शासन-धर्म अपने उपकारक शील से आरम्भ में कल्याणकारक है, शमथ-विपश्यना और मार्ग फल से मध्य में कल्याणकारक है तथा निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक है । या शील, समाधि से आरम्भ में कल्याणकारक है, विपश्यना-मार्ग से मध्य से कल्याणकारक है और फल निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक है । अथवा बुद्ध के सम्यक् सम्बुद्ध होने से आरम्भ में

१. पर्याप्ति-धर्म कहते हैं दुःख-रहित परमशान्ति की प्राप्ति के लिये बतलाये गये मार्ग को, अथवा यों कहिये कि सारा बुद्ध-वचन ही पर्याप्ति-धर्म है ।

२. चार आर्य-मार्ग, चार आर्य-फल और निर्वाण—ये नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म हैं ।

३. “एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे ।” ऐसे निदान से ।

४ “भगवान् ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान् के भाषण का अभिनन्दन किया ।” “यह जो कहा—‘छ तृणा-कार्यों को जानना चाहिये’—सो इसीलिये कहा ।” आदि इस प्रकार के निगमन से ।

५ जिस व्यक्ति या कारण से सूत्र का उपदेश हुआ हो, वह उसका उत्पत्ति कारण है ।

६. “सो किस हेतु से ?” “जैसे भिक्षुओं, पुरुष वे-स्थान के मार्ग पर जाते हुए एक ऐसे महान् जल-अर्णव को पाये” इस प्रकार हेतु और उदाहरण से युक्त ।

कल्याणकारक है धर्म की सुधर्मता से मध्य में कल्याणकारक है और संघ के सुप्रतिपन्न होने से अन्त में कल्याणकारक है। या उसे सुबकर उसके किये प्रतिपन्न हुये (व्यक्ति) को परम ज्ञान (= बुद्धत्व) की प्राप्ति होने से आरम्भ में कल्याणकारक है आरम्भ-बोधि से मध्य में कल्याणकारक है और आरम्भ-बोधि से अन्त में कल्याणकारक।

यह सुभा सादा हुआ जीवर्यों को ब्रह्मै स भवन् से श्री कल्याण को ही काता है इसलिये आरम्भ में कल्याणकारक है प्रतिपन्न होते हुए सम्य-विषयज्ञान के सुख को जाने से, प्रतिपत्ति^१ स श्री कल्याण को ही काता है, इसलिये मध्य में कल्याणकारक है और वैसे प्रतिपन्न हुए को, प्रतिपत्ति फल के समाप्त होने पर तादि-आद्य^२ को जाने से प्रतिपत्ति के फल से श्री कल्याण को काता है इसलिये अन्त में कल्याणकारक है। ऐसे आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकारक होने से स्वात्पात् है।

सगवान् धर्म का उपदेश होते हुए, जो सासव-ब्रह्मचर्य^३ और मार्ग-ब्रह्मचर्य का प्रकाश करते हैं नाता रंग से बरकते हैं वह वचायुक्त अर्थ सम्पत्ति से अर्थ सहित और धम्मज की सम्पत्ति से धम्मज सहित होता है। संक्षेप से कहने प्रकाशित करने विस्तारपूर्वक कहने, बोलने, शोक देने प्रशस्ति अर्थ-यत् से पुनः होने से अर्थ सहित और अक्षर, पर धम्मज आकार निरुक्ति, निर्देश की सम्पत्ति से धम्मज सहित होता है। अर्थ और प्रतिबोध की गम्भीरता से अर्थ सहित तथा धर्म और वचन (= धर्मोपदेश) की गम्भीरता स धम्मज सहित होता है। अर्थ और अधिमान प्रतिसम्बन्ध के विषय स अर्थ सहित तथा धर्म और निरुक्ति प्रतिसम्बन्ध के विषय से धम्मज सहित होता है। पण्डितों द्वारा जानने योग्य होने से परीक्षक लोगों को प्रसन्न करने वाला अर्थ सहित और प्रकाश करने के योग्य होने स कीर्तिक-अर्थों को प्रसन्न करने वाला धम्मज सहित होता है। गम्भीर अभिप्राय वाला होने स अर्थ सहित और सरल अर्थों के होने स धम्मज सहित होता है। काकर मिकाने के अभाव के कारण सम्पूर्ण होने स परिशुद्ध होता है। और भी—प्रतिपत्ति से ज्ञान की प्राप्ति के प्रगट होने से अर्थ सहित और वर्णाक्षि-धर्म स अगम के प्रगट होने से धम्मज सहित होता है। शील आदि पाँच धर्म-स्वर्णों^४ से पुनः होने से सर्वांग में परिपूर्ण और क्लेश रहित होने से (संसार के दुःखों स) सुदुःखता पाये के किये प्रवर्तित और शोकनाशिक की बाह रहित होने से परिशुद्ध होता है। ऐसे अर्थ और धम्मज सहित सर्वांग में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने स स्वात्पात् है।

अथवा अर्थ के उच्छेद-हेतु होने से धर्मी प्रकार शुद्ध रंग से कहा गया है इसलिये स्वात्पात् है। जैसा कि अन्य तीर्थकी (अद्वैत महावक्त्रियों) के धर्म का अर्थ विध्वारक कहे गये धर्मों के विध्वारक न होने तथा निर्माण तक वर्तुणादि के योग्य बड़े गह धर्मों के निर्माण

१ प्रिय धर्मिय आरम्भनी में अनुजित म देने को तादि माय करते हैं।

२ धर्मोपदेश की देगा। हुए उगवर अनुममन करने का प्रतिपत्ति कहा है।

३ शील ममाधि प्रश मे पुनः बुद्धत्वम्।

४ अर्थ मार्ग।

५ बुद्ध धर्मों के आरम्भ धर्मों को—टीका।

६ शील ममाधि प्रश विष्णु और विष्णु ज्ञान धर्म—ने पाँच धर्म आदि धर्म

तक न पहुँचाने से घटलता जाता है, उसमें वे दुःखों (= भली प्रकार न कहे गये) धर्म ही होते हैं, “किन्तु ये धर्म विग्नकारक हैं, ये धर्म निर्वाण तक पहुँचाने वाले हैं” ऐसे कहे गये धर्मों के वैसा ही होने से भगवान् के धर्म का वैसा उलट फेर नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्ति धर्म स्वाख्यात् हैं।

लोकोत्तर-धर्म निर्वाण के, अनुरूप प्रतिपत्ति और प्रतिपदा के अनुरूप निर्वाण के बड़े जाने के कारण स्वाख्यात् हैं। जैसे कहा गया है—“उन भगवान् ने भ्रावकों को निर्वाण गामिनी-प्रतिपदा (= मार्ग), ठीक ठीक बतलाए हैं। निर्वाण और उसका मार्ग प्रित्खुल अनुकूल हैं। जैसे गंगा की धारा यमुना में गिरती है और (गिरकर) एक हो जाती है, उसी तरह भ्रावकों को उन भगवान् की बतलाए निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा निर्वाण के साथ मेल खाती हैं।

आर्य-मार्ग दो अन्तों को छोड़कर मध्यम प्रतिपदा है और मध्यम प्रतिपदा बड़े जाने से स्वाख्यात् है। भ्रामण्य-फल वेश्यों से विकृत ज्ञान्त होते ही हैं, इसलिये भली प्रकार वेश्यों के ज्ञान्त होने से स्वाख्यात् हैं। निर्वाण दादवत्, अमृत, प्राण, लेण (=रक्षक) आदि स्वभाव वाला है, अतः शाश्वत आदि स्वभाव के अनुसार बड़े जाने से स्वाख्यात् हैं। ऐसे लोकोत्तर-धर्म भी स्वाख्यात् हैं।

सन्दिष्टिको (=सांघटिक) यहाँ, आर्य-मार्ग अपने मन्तान (=चित्त प्रवृत्ति) में राग आदि को दूर करते हुए आर्य-पुद्गल द्वारा स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सांघटिक है। जैसे कहा गया है—“ब्राह्मण ! राग से अभिभूत और ढँका हुआ चित्त वाला रागी (व्यक्ति) अपनी पीड़ा के लिये भी सोचता है, चैतसिक भी दुःख दीर्घमनस्य का भी अनुभव करता है। राग के प्रहीण हो जाने से अपनी ही पीड़ा के लिए सोचता है, न दूसरे की पीड़ा के लिए सोचता है और न तो दोनों की पीड़ा के लिए सोचता है तथा न चैतसिक दुःख दीर्घमनस्य का अनुभव करता है। ब्राह्मण ! ऐसे भी सांघटिक धर्म होता है।

नव प्रकार का भी लोकोत्तर धर्म जिस-जिस (व्यक्ति) को प्राप्त होता है, उस उस (व्यक्ति) को दूसरे पर विश्वास करने को छोड़ कर प्रत्यवेक्षणज्ञान से स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सांघटिक है।

अथवा, प्रशस्त-दृष्टि सदृष्टि कही जाती है, और सदृष्टि से उसे जीतता है, इसलिये सांघटिक है। वैसा ही यहाँ आर्य-मार्ग में भली प्रकार युक्त, आर्य-फल (की प्राप्ति) का कारण हुई, निर्वाण के आलम्बन वाली सदृष्टि से वेश्यों को जीतता है। इसलिये, जैसे कि रथ से जीतने वाला अधिक कहा जाता है, ऐसे ही नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म को सदृष्टि से जीतने से सांघटिक है।

अथवा, दृष्ट, दर्शन कहा जाता है और दृष्ट ही सदृष्ट है। इसका अर्थ है दर्शन तथा सदृष्ट के योग्य होने से सांघटिक है। लोकोत्तर धर्म ही भावना के ज्ञान और साक्षात्कार के ज्ञान के अनुसार दिखाई देते हुए ही ससार-वक्र के भय को रोकता है। इसलिये, जैसे वस्त्र के योग्य होने से वस्त्रिक (= वस्त्रिक) कहा जाता है, ऐसे ही सदृष्ट के योग्य होने से सांघटिक है।

१ दीघ नि० २, ६।

२ शाश्वत-उच्छेद-दृष्टि, काम-सुख में लगे रहना-अपने को तपाना आदि ऐसे अन्तों को।

३ अमुत्त नि० ३, १, ३।

अपने फल को देने के लिये इस काक नहीं है इसलिये अकारण ही अकारणिक है। पाँच-सात दिन आदि बिना कर फल नहीं होता है किन्तु अपने प्रवर्तित होने के समकालान्तर ही फलदायक कहा गया है।

अथवा अपने फल को देने में प्रकृत (वर्ष) काक लगाता है इसलिये कारकिक है। वह है कीन ? कीकिक हृत्पल धर्म। किन्तु यह समकालान्तर में फल देने से कारकिक नहीं है, अतः प्रकाशिक है। यह मार्ग के ही प्रति कहा गया है।

‘आमो इस धर्म को देखो’ ऐसे ‘आमो देखो’ विधि के योग्य होने से पृष्टिपरिस्फुट है। क्यों यह उस विधि के योग्य है ? विद्यमान् और परिस्फुट होने से। क्योंकि लाठी मुठ्ठी में, ‘हिरण्य वा सोना है’ कह कर भी आमो, इसे देखो नहीं कहा जा सकता। क्यों ? अविद्यमान् होने से। और विद्यमान् की गूँथ वा सूँघ को उसके सौर्ध्व को प्रकाशित करने से विधि को हर्षोत्पन्न करने के लिये ‘आमो इसे देखो’ नहीं कहा जा सकता वह तो पृथो वा पत्नी से ईर्ष्ये कायक ही होता है। क्यों ? अपरिस्फुट होने से। किन्तु यह नव प्रकार का भी छोड़कर धर्म स्वभाव से विद्यमान् बाह्य हरे आकाश में पूर्ण चन्द्र-मण्डल और पीके रंग के कम्बक पर ऐसे हुये जाति मणि के समान परिस्फुट है इसलिये विद्यमान् और परिस्फुट होने के कारण ‘आमो देखो’ विधि के योग्य होने से पृष्टिपरिस्फुट है।

विधि में काने के योग्य होने से ओपनेत्यक है। यह पृष्टि विनिश्चय है—विधि में काना (अपवपय) उपमय है। अकते हुए नख वा धिर की उपेक्षा करके भी भावना से अपने विधि में काने योग्य होने से ओपनेत्यक है और ओपनेत्यक ही ओपनेत्यक है। वह संस्कृत-कोकोचर धर्म (अमार्ग फल) में लुपता है, किन्तु असंस्कृत (= निर्वाण) अपने विधि को काने योग्य होने से ओपनेत्यक है। साक्षात्कार करने के अनुसार इससे लुपने के योग्य है—यह अर्थ है।

अथवा केकर निर्वाण को जाता है इसलिये आर्ष-मार्ग उपवेद्य है। साक्षात्कार करने के योग्य के आर्ष से इसका फल निर्वाण-धर्म उपवेद्य है और उपवेद्य ही ओपनेत्यक है।

पञ्चर्त वेदितव्यो विष्णुविधि (विश्वों से अपने आप ही जानने योग्य है) सभी उद्धृति उद्धृति आदि विश्वों द्वारा अपने-अपने में जानने योग्य है कि ‘मिनि मार्ग की भावना की’ फल प्राप्त हो गया ‘निरोध (निर्वाण) का साक्षात्कार हो गया। उपायान के मार्गों की भावना करने से विधि के लक्ष्य नहीं दूर होते हैं। वह उसकी फल-समापत्ति से सुख-पूर्वक नहीं विहरता है और न तो उसके द्वारा साक्षात्कार किये गये निर्वाण का साक्षात्कार करता है। इसलिये इसे दूसरे के धिर पर (रखे) आभरण के समान नहीं समझना चाहिये किन्तु वह अपने विधि में ही देखने योग्य है विश्वों का अनुभव करने योग्य है—ऐसा कहा गया है। किन्तु यूँही का वह विषय नहीं है।

और भी यह धर्म स्वाभाविक है। क्यों ? सांघटिक होने से। सांघटिक है अकारणिक होने से। अकारणिक है ‘आमो देखो’ के होने से और जो ‘आमो देखो (= पृष्टिपरिस्फुट) होता है वह ओपनेत्यक होता है।

इसके देने स्वाभाविक होने आदि गुणों का अनुसरण करनेवाले इस (योगी) का—‘उस समय राग से किंचित नहीं होता है न द्वेष से किंचित न मोह से किंचित, उस समय उसका

१ पुत्रक चार प्रकार के होते हैं (१) उद्धृति (२) विपश्चित (३) मेघ (४)

पश्यन्। उद्धृति जानने के लिये देखने पुण्यक पश्यन् और अनुसर नि ४ ४ १।

चित्त धर्म के प्रति सीधा ही होता है ।” पूर्व के अनुसार ही दवे हुए नीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते हैं । किन्तु धर्म के गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने से लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है । वह धर्म के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) धर्मानुस्मृति ही कहा जाता है ।

इस धर्मानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु “ऐसे निर्वाण तक पहुँचाने वाले धर्म के उपदेशक शास्ता को इस बात से युक्त पूर्वकाल में नहीं देखता हूँ, और न तो इस समय ही अतिरिक्त उस भगवान् के” इस प्रकार धर्म के गुणों को देखने से ही शारता का गौरव और प्रतिष्ठा करने वाला होता है । (वह) श्रद्धा आदि में विपुलता को प्राप्त होता है । प्रीति और प्रमोद बहुल होता है । भय-भैरव को सहनेवाला तथा दुःख को सहने की सामर्थ्य वाला होता है । धर्म के साथ रहने का विचार होता है । धर्म-गुणानुस्मृति के साथ रहने वाले का शरीर भी चैत्य घरके समान पूजनीय होता है । अनुत्तर धर्म की प्राप्ति के लिए चित्त युक्ता है । (शिक्षापदों के) उल्लंघन के योग्य बात आने पर उसे धर्म की सुधर्मता को स्मरण करते हुए लज्जा और सकोच हो आता है । (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है ।

तस्मा हवे अप्रमादं कयिराथ सुमेधसो ।

एवं महानुभावाय धम्मनुस्सतिया सदा ॥

[इसलिये ऐसी महानुभाव वाली धर्मानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें ।]

सङ्घानुस्मृति

सङ्घानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को भी एकान्त स्थान में जाकर (अन्य आलम्बनों से) चित्त को खींच कर—

“सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, जायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि पुरिस-युगानि अट्टपुरिसपुंगला, एस भगवतो सावकसंघो, आहुनेय्यो, पाहुनेय्यो, दक्खिनेय्यो, अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जवखेत्तं लोकरसा’ति ।”

[भगवान् का श्रावक (= शिष्य) सध सु-मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक संघ सीधे मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक-सध न्याय मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक-सध उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह चार-युगल और आठ-पुरुष=पुत्रल हैं, यही भगवान् का श्रावक-सध है, वह आह्वान करने के योग्य है, पाहुन बनाने के योग्य है, दान देने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है और लोक के लिये पुण्य बाने का सर्वोत्तम क्षेत्र है ।]

—ऐसे आर्य-सध के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये । सुपटिपन्नो, भली प्रकार से प्रतिपन्न । उचित, नहीं रुकने वाले, सीधे लेकर (निर्वाण की ओर) जाने वाले, अ-विरुद्ध और धर्मानुधर्म के मार्ग पर चल रहा है—ऐसा कहा गया है । भगवान् के उपदेश और अनुशासन की सत्कार-पूर्वक सुनने से श्रावक कहे जाते हैं, श्रावकों का सध ही सावक-संघो है । (आर्य) द्रौल और (आर्य) दृष्टि के समान होने से एकत्र हुआ श्रावक-समूह—अर्थ है । चूँकि वह प्रतिपदा ऋजु, अयक, अकुटिल, अजृम्भ, आर्य और न्याय भी कही जाती है, तथा अनुरूप होने से

सामीप्य भी नहीं जाती है इसलिये उस पर चलने वाला आर्य-संघ उज्जुपटिपन्नो आयपटिपन्नो, सामीप्यपटिपन्नो भी कहा गया है।

यहाँ, जो मार्ग-प्राप्त है वे सम्यक् प्रतिपत्ति से धुक होने से सुमार्ग पर चक रहे हैं। जो फल-प्राप्त हैं वे सम्यक् प्रतिपत्ति से प्राप्त करने योग्य की प्राप्ति से अतीत की प्रतिपत्ति के अनुसार सुमार्ग पर चक रहे हैं—येमा आगमा चाहिये।

और भी, सुम्हर ढंग से कहे गये धर्म और विषय में किये गये अनुसासन के अनुसार प्रतिपन्न होने से भी अभिरुद्ध प्रतिपत्ति पर चलने से भी सुपटिपन्नो (= सुप्रतिपन्न) है। दो अर्थों को त्याग कर मध्यम-प्रतिपत्ति (= मार्ग) पर चलने और काय वाक् मन के बंध कुटिल, कृत्रिम के बोध का प्रहाय करने के लिए प्रतिपन्न होने से उज्जुपटिपन्नो (= अज्ञत प्रतिपन्न) है। न्याय निर्माण कहा जाता है, उसके लिये प्रतिपन्न होने से आयपटिपन्नो (= न्याय प्रतिपन्न) है। जैसे प्रतिपन्न हुए सामीप्य-कर्म (= आहर-संस्कार और संवा-वृद्ध करना) के योग्य होते हैं। जैसे प्रतिपन्न होने से सामीप्यपटिपन्नो (सामीप्य प्रतिपन्न) हैं।

यदिहं को यः। अन्तारि पुरिसुगामि, बोधे के अनुसार प्रथम मार्गस्थ और फलस्थ यह एक बोधा है—येमे चार पुरुष-गुण (= बोधे) होते हैं। अट्टपुरिसुगामा उरुपुत्र के अनुसार एक प्रथम मार्गस्थ और एक फलस्थ—इस प्रकार आठ ही उरुपुत्र-पुत्र होते हैं। और वहाँ उरुप या पुत्रक—इन शब्दों के एक ही अर्थ हैं। वह विषय (= विनीत करने योग्य) लोगों के अनुसार कहा गया है।

एवमगगतो सायकसंधो को ये बोधे के अनुसार चार उरुप-गुण और अकग-अकग करके आठ उरुप-पुत्र हैं—वह अगवाक् का भावक संघ है।

आहुनेय्या आदि शब्दों में—आकर देने योग्य होने से 'आहुताय' कहा जाता है। दूर से भी आकर लीकनाओं को देने योग्य—अर्थ है। चार प्रत्ययों का यह नाम है। उसे महाककवाट करने से उस आहुताय (= आहर-मलय) को प्रहाय करने के योग्य होने से आहुतायीय है।

अथवा दूर से भी आकर सारी संपत्ति को भी वहाँ देना योग्य है, इसलिये आहुतायीय है। या शक (= इन्द्र) आदि के भी आहुताय के योग्य है इसलिये आहुतायीय है।

को वह आहुतायीय का आहुतायीय अग्नि है जहाँ है तो महा-वृत्त होता है ऐसी उनकी छवि (= मत) है। यदि दान के महाफलवाट होने से आहुतायीय है तो संघ ही आहुतायीय है, क्योंकि संघ में दान किया हुआ महाफलवाट होता है। जैसे कहा है—

या य यस्मिन्सर्तं जग्मु आग्निं परिचरयन् ।

यकच्य भापित्तानि मद्रुचमपि पूजयन् ।

सा येय पूजना संख्यो यच्यं यस्मिन्सर्तं द्रुतं ॥^१

[यदि प्राणी हा वहाँ तक वन में अग्नि परिचरण (= आग की सेवा = अग्निहोत्र) करे और यदि परिशुद्ध मन वाले एक (पुरुष) को एक सुहृत् ही पृथः तो ही वर्ष का हवन से वह पूजा ही भेद है।]

हमारे विचारों के 'आहुतायीय' और वहाँ के आहुतायेय सत्त्व का अर्थ एक ही है। हममें अज्ञान याव का ही कुछ अन्तर है हम प्रकार आहुतया है।

१. धम्मपद ८१।

२. महाभारत निघण्टु में—रीवा।

पाहुनेय्यो, पाहुन कहा जाता है दिशा-विदिशा से आये हुए प्रिय-मनाप ज्ञाति-मित्र के लिये सत्कार पूर्वक तैयार किया गया आगन्तुक दान । उसे भी छोड़, वे वैसे पाहुन संघ को ही देने योग्य हैं, क्योंकि पाहुन को ग्रहण करने के योग्य सघ के समान (दूसरा कोई) पाहुना नहीं है । वैसे ही यह संघ एक घुड़ान्तर के बीत जाने पर विपक्षी धर्मों से अभिश्रित और प्रिय-मनाप भाव को करने वाले धर्मों से युक्त दिखाई देता है । ऐसे पाहुन को देना उचित है और (वही) पाहुन को ग्रहण करने के योग्य भी है, इसलिये पाहुनेय्य है । किन्तु जिनके (ग्रन्थों में) पाहवनीय पालि पाठ है, उनके (लिये) चूँकि सघ सत्कार करने के योग्य है, इसलिये सबसे पहले लाकर यहाँ देना योग्य होने से पाहवनीय है । या सब प्रकार से आह्वान के योग्य है, इसलिये पाहवनीय (= पाहुनीय) है । वह यहाँ उसी अर्थ से पाहुनेय्यो कहा जाता है ।

परलोक में विश्वास करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है । (वह) उस दक्षिणा के योग्य है या दक्षिणा का हितकारक है, चूँकि उसे महाफलवान् करने से परिशुद्ध करता है, इसलिये दक्षिणेय्यो (= दाक्षिणेय=दक्षिणा पाने के योग्य) है । दोनों हाथों को सिर पर रख कर सारे लोक से अञ्जलि-कर्म (= प्रणाम) किये जाने के योग्य होने से अञ्जलिकरणीयो (= अञ्जलि करने योग्य) है ।

अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स, सारे लोक के लिए अ-सदृश पुण्य (रूपी बीज) के उगने का स्थान है । जैसे कि राजा या अमात्य (=मन्त्री) के धान या जौ के उगने का स्थान “राजा के धान का खेत, राजा के जौ का खेत” कहा जाता है, ऐसे ही संघ सम्पूर्ण लोक के पुण्य (रूपी बीज) के उगने का स्थान है, क्योंकि संघ के सहारे लोक के नाना प्रकार के हित-सुख उत्पन्न करनेवाले पुण्य (रूपी बीज) उगते हैं, इसलिये सघ लोक का अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है ।

उसके ऐसे सुप्रतिपन्न होने आदि गुणों का अनुस्मरण करनेवाले उस (योगी) का—“उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है, न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त सघ के प्रति सीधा ही होता है ।” पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं, किन्तु सघ के गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है । वह संघ के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) सघानुस्मृति ही कहा जाता है ।

इस सघानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु सघ का गौरव और प्रतिष्ठा करने वाला होता है । (वह) श्रद्धा आदि में विपुलता को प्राप्त होता है । प्रीति और प्रमोद-बहुल होता है । भय-भैरव को सहने वाला तथा दुःख को सहने की सामर्थ्य वाला होता है । संघ के साथ रहने का विचार होता है । सघगुणानुस्मृति के साथ रहने वाले का शरीर एकत्र हुए सघ के उपोशय-गृह के समान पूजनीय होता है । सघ के गुण की प्राप्ति के लिए चित्त झुकता है । उल्लघनीय वस्तुओं के आ पढ़ने पर उसे संघ को सम्मुख देखने-देखने के समान लज्जा और सकोच हो आता है । (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है ।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो ।

एवं महानुभावाय सघानुस्सत्तिया सदा ॥

[इसलिये ऐसी महा अनुभाव वाली सघानुस्मृति में पठित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें ।]

शीलानुस्मृति

शीलानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले का एकान्त स्थान में जाकर (भग्न माकर्मों से) विष को पीचकर— 'महा ! मरे लीक—

'असृष्टानि अस्तिष्ठानि असृष्टानि अकस्मात्तानि भुजिस्त्वामि विन्मृषसत्यानि अपरामृष्टानि समाधिसंवत्तनिकाणीति' ।'

[अकस्मिक निर्दोष निर्मल निष्कल्पय भुजिस्व (स्वाधीन) पित्रा से प्रशंसित (पुष्पा से) अह-भक्तिमूल, समाधि दिक्कने वाले हैं ।]

—ऐसे अकस्मिक होने आदि के गुणों के अनुसार अपने शीलों का अनुस्मरण करना चाहिये । उनमें भी गृहस्थ को गृहस्थ-लीक का और व्रतव्रत को व्रतव्रत शीक का ।

गृहस्थ शीक ही का व्रतव्रत-लीक ब्रिजके (लीक) आरम्भ में या अन्त में एक भी हूँ नहीं है वे घरी (= किनारी) बड़े बड़ की मूर्ति पवित्र नहीं होने से अकस्मिकानि हैं । ब्रिजके (लीक) बीच में एक भी हूँ नहीं है, वे बीच में छेड़ हुए वस्त्र की मूर्ति छिन्न पुत्र नहीं होने से अस्तिष्ठानि हैं । ब्रिजके (लीक) अन्त में दो का बीच नहीं हूँ है वे उस गाव के समान ब्रिजवर्ती नहीं होने से असृष्टानि हैं जिसकी पीठ का पैर पर बड़े और गोक गोक बड़े बड़े ब्रिज विभिन्न रंगों के छाप हैं । जो बीच-बीच में अन्तर ब्रिजवर्ती नहीं हूँ है वे नाग प्रकार के विन्मृषों काही रंगविरंगी गाव के समान कल्पय (अरंगविरंगी) नहीं होने से अकस्मात्तानि हैं ।

अबका साधारण रूप से सभी सात प्रकार के मीथुन-संस्कार^१ और क्रोध उपनाह (अर्थात् क्रोध बँध) आदि पापघनों से ब्रिजव्रत न होने से अकस्मिक, निर्दोष निर्मल निष्कल्पय हैं ।

वे ही पुष्पा की दासता से छुड़ाकर स्वतन्त्र करने से भुजिस्त्वामि (स्वाधीन=स्वैरी) हैं । ब्रिज आदि विन्मृष से प्रशंसित होने से विन्मृषसत्यानि (विन्मृष से प्रशंसित) हैं । पुष्पा-आदि या किसी से भी अमिष्ट न होने से "यह तेरे लीक में होय है" ऐसा नहीं कह सकते से अपरामृष्टानि (अविदोष) हैं । उपचार समाधि या अर्पणा समाधि सबका मार्ग-समाधि और कर्म-समाधि को भी दिक्कने वाले होने से समाधिसंवत्तनिकाणीति हैं ।

ऐसे अकस्मिक होने आदि गुणों के अनुसार अपने शीलों का अनुस्मरण करने वाले व्रत (बीक) का— "उस समय राग से ब्रिज ब्रिज नहीं होता है न होय से ब्रिज न मोह से ब्रिज। उस समय उसका ब्रिज लीक के प्रति लीक ही होता है ।"^२ पूर्व के अनुसार ही इसे हुए बीकव्रत वाले को एक क्षण में ही आत्म के ब्रिज उत्पन्न होते हैं । विन्मृष शीक के गुणों की घम्वीरता या नाग प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने में लगी होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही व्याप होता है । यह शीक के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (आत्म) शीकानुस्मृति ही कहा जाता है ।

इस शीकानुस्मृति में क्या हुआ मिष्ट विज्ञा (—यद्) का गौरव करता है शीक-सम्पद

१ अंगुष्ठर निःकाव ६१ और शीक नि २१ ।

२ देखिये पृष्ठ ५१ ।

३ अंगुष्ठर नि ६१९ ।

होने का विचार करता है, प्रिय धन में तुझसे क्षेम पहुँचने में अप्रमत्त होता है, आत्म-निन्दा^१ आदि के भय में रहित होता है। अल्प मात्र दान में भी भय देखता है। (वह) श्रद्धा आदि की विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद प्रचलित होता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति परायण होता है।

तस्मा द्रवे अप्रमादं कथिराथ सुमेधसो ।

पुनं महानुभावाय सीलानुस्मृतिया सदा ॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुभाव वाली सीलानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें ।]

त्यागानुस्मृति

त्यागानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को स्वभाव से ही दान में लगा हुआ, नित्य दान देने वाला होना चाहिये।

अथवा, भावना आरम्भ करने वाले को—“अय मे लेकर दक्षिणा को ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति के होने पर अन्तर्तोष्या एक आलोचन मात्र भी बिना दान दिये नहीं खाऊँगा” ऐसी प्रतिज्ञा करके उस दिन विशिष्ट गुण वाले दक्षिणा को ग्रहण करने के योग्य व्यक्तियों (=प्रतिग्राहकों) को यथा-शक्ति, यथा-बल अपनी उपभोग की वस्तुओं में से दान देकर, वहाँ निमित्त को ग्रहण करके एकान्त में जा, चित्त को (अन्य आलम्बनों से) खींच कर—

“लाभा वत मे सुलब्धं वत मे, योहं मच्छेरमलपरियुद्धिताय पजाय विगतमल-मच्छेरेन चेतसा विहरामि, मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सगगतो याचयोगो दानसं-विभागरतो’ ति ।”

[मुझे लाभ है, मुझे सुन्दर मिला, जो कि मैं कजूसी के मल से लिप्त प्रजा (=लोग) में मात्सर्य-मल से रहित चित्त वाला हो मुक्त-त्यागी, खुले हाथ दान देने वाला, दान देने में लगा, याचना करने के योग्य हुआ, दान और सविभाग में लीन विहर रहा हूँ ।]

—ऐसे कजूसी के मल से रहित होने आदि गुणों के अनुसार अपने त्याग (=दान) का अनुस्मरण करना चाहिये।

लाभा वत मे, मेरे लिये लाभ है। जो कि ये “आयु को देकर दिव्य या मानुषी आयु का भागी होता है”^२ “देते हुए प्रिय होता है, उसका बहुत से साथ करते हैं”^३ और “सत्पुरुषों के धर्म पर चलते, देते हुए प्रिय होता है”^४ आदि प्रकार से भगवान् द्वारा दायक के लाभ प्रशंसित हैं, वे मुझे अवश्य मिलेंगे—यह अभिप्राय है।

सुलब्ध वत मे, जो मैंने इस शासन या मनुष्य जन्म को पाया है, वह मुझे सुन्दर मिला है। क्यों ? जो कि मैं कजूसी के मल से लिप्त प्रजा में मात्सर्य-मल से रहित चित्त वाला हो . . . दान और सविभाग में लीन विहर रहा हूँ।

१ देखिये पृष्ठ ५८ की पादटिप्पणी।

२ अंगुत्तर निकाय ५, ४, ७।

३ अंगुत्तर नि० ५, ४, ५।

४ अंगुत्तर नि० ५ ४ ५।

मच्छेरमछपरियुद्धिताय, क्यूसी के मछ से किस। एजाय, अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होने से सार्व प्रजा कहे जाते हैं। इसलिये, अपनी सम्पत्ति को दूसरे के किये साधारण होने को नहीं सहने के उच्छ्रय से चित्त के प्रयास्वर-मात्र को वृत्ति करने वाले पाप-कर्मों में से एक क्यूसी के मछ से किस प्राणिपों में—यह अर्थ है।

विगतमछमच्छेरेन, अन्य भी राग द्वेष आदि मर्षों भीर मा सर्थ से रहित होने से मासर्थ-मछ से रहित। चेतसा विहरामि यथोक्त प्रकार के चित्त बाका होकर विहरता हूँ—अर्थ है। किन्तु सूत्र^१ में महानाम शाक्य के कोतापन्न होने से निब्रह्म-विहार^२ को पृथगे पर निब्रह्म विहार के अनुसार उपदेश किये जाने से अगारं अज्ज्ञाथसामि (अर में बाध करता हूँ) कहा गया है। वहाँ (राग आदि क्लेशों को) हटा कर बाध करता हूँ—अर्थ है।

मुक्त सारगो किसी चीज के पाने की इच्छा न करके दान देने बाका। दयतयामि परिच्छिन्न हाथ बाका। सत्कार पूर्वक अपने हाथ से दान देने की वस्तु को देने के किये सदा बोधे हुए ही हाथ बाका—कहा गया है। बोस्समारतो अकसर्ज्य करना ही बोस्समा है। पत्ति त्याग (दान) इसका अर्थ है। उस बोस्सगा (=अकसर्ग) में सत्तह क्यो रहने के अनुसार एव हुआ—बोस्समारतो (दान देने में लगा रहने बाका) होता है। दासयोगो जिस जिस (वस्तु) को दूसरे भोगते हैं, उस-उस (वस्तु) को देने से पाचया करने के योग्य हुआ—अर्थ है। 'दासयोगो भी पाठ है जिसका अर्थ है—'बन्धन नामक 'दास (न्याय) से मुक्त। दामसंधिमागरतो दान भीर संविभाग में लगा रहने बाका। 'मैं दान को भी दे रहा हूँ और अपने परिभोग करने के योग्य वस्तुओं को भी बाँटता हूँ और इन्हीं दोनों में क्या हुआ है।' इस प्रकार अनुस्मरण करता है—अर्थ है।

उसके ऐसे मछ-मात्सर्य से रहित होने आदि गुणों के अनुसार अपने त्याग का अनुस्मरण करने वाले उस (योगी) का—'उस समय राग से किस चित्त नहीं होता है न द्वेष से किस न मोह से किस, उस समय उसका चित्त त्याग के प्रति सीधा ही होता है।'^३ पूर्व के अनुसार ही दहे हुए मीनरूप वाले को एक हाथ में ही ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं किन्तु त्याग के गुणों की शम्मीरता या माना प्रखर के त्याग के गुणों का अनुस्मरण करने में क्यो होने से अर्चना को न पाकर उपकार प्राप्त ही ध्यान होता है। वह त्याग के गुणों की स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (त्याग) व्यापानुस्मृति ही कहा जाता है।

इम त्वागानुस्मृति में क्या हुआ मिश्र प्रायः दान देने में ही क्या रहता है (वह) कोम रहित विचार बाका मैत्री के अनुकोम बनने बाका निर्मिक भीर प्रीति-अमोह बहुत होता है। (मार्ग-कर्म को) नहीं प्राप्त करती हुए सुगति-परावण होता है।

तस्मा द्ये अप्यमार्गं कथिराय सुमेधमो ।

पर्य महानुमायाय त्वागानुस्मसतिपा सदा ॥

[हमकिये ठेमी महा-अपुमान बाणी त्वागानुस्मृति में परिष्ठित (व्यक्त) सदा अप्रमाद करें।]

१ महाग्राम एव अंगुष्ठर नि ६११ ।

२ आभय करके विहरन योग्य विहार अगारं देनिक कर्मस्थान—टीका ।

३ अंगुष्ठर नि ६११ ।

देवतानुस्मृति

देवतानुस्मृति की भावना करने की दृष्टि वाले को आर्य-मार्ग से प्राप्त श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होना चाहिये। उसके बाद एकान्त में जाकर, चित्त को (अन्य आलम्बनों से) खींच कर—“चातुर्महाराजिक” (दैव लोक) के देवता हैं, तार्क्षिण्य (=त्रायश्चिन्ता) के देवता हैं, याम, नृपित, निर्माणरति, पर्गनिर्मित वंशवर्ती और ब्रह्मकार्यिक^१ देवता हैं तथा उनसे ऊपर के (भी) देवता हैं, जिस प्रकार की श्रद्धा में युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार की श्रद्धा है, जिस प्रकार के शील • श्रुत • त्याग • • प्रज्ञा में युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार की प्रज्ञा है।^२ ऐसे देवताओं को सार्क्षी करके अपने श्रद्धा आदि गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये।

किन्तु सूत्र में—“महानाम, जिस समय आर्य ध्याकर अपने और उन देवताओं की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा का अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त राग से लिप्त नहीं होता।”^३ कहा गया है। यद्यपि कहा गया है, तथापि उन्हें साक्षी बनाना चाहिये। देवताओं तथा अपने श्रद्धा आदि गुणों की समानता को प्रगट करने के लिये कहा गया जानना चाहिये। अट्टकथा में—“देवताओं की साक्षी बनाकर अपने गुणों का अनुस्मरण करता है” ऐसे रट करके कहा गया है।

इसलिये पहले देवताओं के गुणों का अनुस्मरण करके भी पीछे अपने विद्यमान श्रद्धा आदि गुणों का अनुस्मरण करते उसका—“चित्त उस समय राग से लिप्त नहीं होता है, न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त देवताओं के प्रति सीधा ही हुआ होता है।” पूर्व के अनुसार ही दवे हुए नीवरणवाले को एक क्षण में ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते हैं, किन्तु श्रद्धा आदि गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों का अनुस्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार-प्राप्त ही ध्यान होता है। वह देवताओं के गुणों को स्मरण करने से (उत्पन्न हुआ ध्यान) देवतानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस देवतानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु देवताओं का प्रिय-मनाप होता है। प्रायः श्रद्धा आदि में विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद बहुल होकर विहरता है। (मार्ग-फल) को नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो ।

एवं महानुभावाय देवतानुस्सतिया सदा ॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुभाववाली देवतानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करे ।]

१ वृतराष्ट्र, विरूढक, विरूपाक्ष और वैश्रवण (=जुवेर)-ये चारों दिशाओं के चार राजा हैं, इन्हें अपने परिवार के साथ चातुर्महाराजिक कहते हैं। विस्तार के लिये, देखिये दीर्घनि० ३, ९।

२ अगुत्तर नि० ६, १, १०।

३ रूपावचर के ब्रह्मा आदि देवता।

४ अगुत्तर नि० ६, १, १०।

प्रकीर्णक-कथा

जो इसकी विस्तार-देशना^१ में—“तथागत के प्रति उस समय उसका चित्त सीधा ही होता है आदि कह कर “महानाम ! सीधे हुए चित्त बाधा आर्य-आवक अर्थ-वेद (= हेतु-फल से उत्पन्न हुई संतुष्टि) को प्राप्त होता है धर्म-वेद (= हेतु से उत्पन्न हुई संतुष्टि) को प्राप्त होता है । धर्म (= हेतु और हेतु-फल के गुणों से) संतुष्ट प्रमोद को प्राप्त होता है । प्रसुप्ति (व्यक्त) को प्रीति उत्पन्न होती है ।” कहा गया है । वहाँ ‘बह भगवाद् ऐसे है’^२ आदि के अर्थ के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के प्रति ‘अर्थ-वेद को प्राप्त करता है’ कहा गया है । धर्म (= पांडि) के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के प्रति ‘धर्म-वेद को प्राप्त करता है’ और दोनों के अनुसार ‘धर्म से संतुष्ट प्रमोद को प्राप्त करता है’ कहा गया जानना चाहिये ।

और जो कि देवतासुस्पृष्टि में ‘देवताओं के प्रति’ कहा गया है वह पहले देवताओं के प्रति उत्पन्न हुए चित्त के अनुसार वा देवताओं के गुणों के समान देवता बनाने वाले गुणों के प्रति उत्पन्न हुए चित्त के अनुसार कहा गया जानना चाहिये ।

वे छः अनुस्पृष्टि^३ आर्य-आवक^४ को ही प्राप्त होती हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्म धर्म संघ के गुण प्रगट होते हैं और वे अवशिष्ट आदि गुण-वाले जीवों से मङ्ग-मा सर्व रहित त्याग से महा-मङ्ग-मात्र वाले देवताओं के गुणों के समान ब्रह्म आदि गुणों से युक्त होते हैं । महानाम सूत्र में कोटापन्न के निधन-विहार को पूज्य पर भगवाद् ने कोटापन्न के निधन-विहार को दिखाने के लिये ही इन्हें विस्तारपूर्वक कहा ।

गेष सूत्र^५ में भी—‘मिष्टुओ वहाँ आर्य आवक तथागत का अनुस्मरण करता है—‘बह भगवाद् ऐसे उस समय उसका चित्त सीधा ही हुआ होता है गेष से विक्षय युक्त और कष्ट हुआ । मिष्टुओ गेष वह पाँच काम-गुणों (=भोग-विकासों) का नाम है । मिष्टुओ इसे भी आकम्भव करके कोई-कोई सत्त्व मिष्टुओ हो जाते हैं ।’ ऐसे आर्य-आवक के अनुस्पृष्टि के अनुसार चित्त को परिच्छिन्न करके जागे परमार्थ-मिष्टुदि (=निर्वाण) की प्राप्ति के लिये कही गयी है ।

आयुप्मान् महाकात्यायन द्वारा उपदिष्ट सम्भाष्योक्तान् सुत्त में भी ‘आयुस आर्य है आयुस अनुसूत है जो कि उन भगवाद् आनन्दहार, वैश्वहार आदि, सम्बन्ध सम्बुद्ध ने (पाँच कामगुण के) सम्भाव में अवकाश (=कः अनुस्पृष्टि कर्मस्थान) के ज्ञान को प्राप्त किया प्राप्ति^६ की मिष्टुदि निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये, जो कि कः अनुस्पृष्टि-स्थान है । कीव से कः ? वहाँ आयुस आर्य आवक तथागत का अनुस्मरण करता है ऐसे कोई-कोई सत्त्व मिष्टुदि धर्म वाले हो जाते हैं । इस प्रकार आर्य आवक के ही परमार्थ-मिष्टुदि की धर्मता के अवकाश की प्राप्ति के अनुसार कही गई है ।

उपोषाद्य सूत्र^७ में भी—“विशाळे ! कैसे आर्य उपोषाद्य होता है ? विशाळे ! उपविच्छ (=रूपित) चित्त को उपजम से परिच्छिन्न करना होता है । और कैसे विशाळे ! उपविच्छ चित्त को

१ महानाम सुत्त में, भगुत्तर नि ६११ ।

२ वेणिये पृष्ठ १०६ ।

३ भगुत्तर नि ६१५ ।

४ भगुत्तर नि ६१६ ।

५ भगुत्तर नि १११ ।

उपक्रम में परिशुद्ध किया जाता है ? यहाँ विचारें । आर्य ध्रावण तथामग्न वा अनुस्मरण करना है ।^१ ऐसे आर्य ध्रावण के ही उपोदाय रहने, पितृ को विशुद्ध करने वाले यज्ञस्थान के अनुसार उपोदाय के महाप्राप्तवान् होने को दिग्गलने के लिये यहाँ गई है ।

यकादश निषान' में भी—“महानाम, धृष्टायान् पितृ को प्रसन्न करने वाला (= आराधन) होता है, अपद्रवायान् नहीं । आरब्ध-धीरं (= उपोत्तमी) .. उपस्थित स्मृति वाला.. पुरातनपितृ ..प्रज्जयान् पितृ को प्रसन्न करने वाला होता है, दुष्प्रज्ञ नहीं । महानाम, तू इन पाँच धर्मों में प्रतिष्ठित होकर आगे छ. धर्मों की भावना करना । यहाँ तू महानाम, तथामग्न वा अनुस्मरण करना—“यद् भगवान् एमे” इस प्रकार आर्यध्रावण के लिये ही—“मन्ते, हम लोगों की नाना विहारों में विहरते हुए किस विहार में विहरता चाहिये ?” ऐसा कहने पर, विहार को दिग्गलने के लिये यहाँ गई है ।

ऐसा होने पर भी परिशुद्ध नील आदि गुणों में युक्त श्रृंगार को भी मन में करना चाहिये । अनुश्रव्य में भी पुन आदि के गुणों का अनुस्मरण करते हुए चित्त प्रसन्न होता ही है, जिसके अनुभाव से नापरणों को उषा करके अधिक प्रसुप्ति होकर विषयना को आरम्भ करके कटकन्धकार धार्या पुण्यदेव स्थविर के समान अहंश का ही साधारण करे । यह आयुष्मान् सारा द्वारा निमित्त बुद्ध के रूप को देग कर “यद् राग, द्वेष, मोह में युक्त होने पर ऐसा शोभा दे रहा है, तो भगवान् कैसे नहीं शोभा देते होते, जब कि ये सब प्रकार से राग, द्वेष, मोह में रहित थे” इस प्रकार बुद्धालम्बन की प्रीति को प्राप्त करके विषयना को घटा कर अहंश वा लिये ।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिये गये त्रिमुद्रिमार्य में समाधि भावना के भाग में
छ अनुस्मृति निरुद्ध नामक सातवौं परिच्छेद समाप्त ।

१ अगुत्तर नि० ११,२,२ ।

२ अगुत्तर नि० ११,२,३ ।

आठवाँ परिच्छेद

अनुस्मृति-कर्मस्थान-निर्देश

मरण-स्मृति

अब इसके अनन्तर मरण-स्मृति का मावना-निर्देश आया। एक भव में रहने वाली जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद मरण कहा जाता है। किन्तु जो वह जर्हन्तों का संसार-बन्ध के दुःख का नाश कहा जाने वाला उपच्छेद-मरण है संस्कारों के क्षय-अंगुर होने वाला क्षयिक-मरण है और 'हृक्ष मर गया कोहा मर गया' आदि में संवृत-मरण (= सम्मृति = व्यवहारिक मरण) है, वह नहीं जीवित है।

और जो भी यह अधिष्ठेत् है वह कण-मरण, अकण मरण—दो प्रकार का होता है। इसमें कण मरण पुण्य के क्षय हो जाने से आयु के क्षय हो जाने से या बीमों के क्षय हो जाने से होता है। अकण-मरण कर्मोपच्छेदक कर्म से।

जो आयु-सन्तान (= आयु-प्रवाह) को उत्पन्न करके बाकी (बाहार आदि) सम्पत्ति के विद्यमान होने पर भी केवल प्रतिसन्धि को उत्पन्न करने वाले कर्म-विधान के परिपक्व होने से मरण होता है—यह पुण्य के क्षय से मरण है। जो गति, काण आहार आदि सम्पत्ति के अभाव से कावकक के पुद्गलों के समान सौ वर्ष मात्र की आयु के क्षय होने से मरण होता है, यह आयु के क्षय होने से मरण है। और जो धूपीमार,^१ कछाबुराज^२ आदि के समान उस क्षण ही (जीवित रहने के) स्थान से व्युत्पन्न करके भू समर्थ (= एक वर्ग-वैदधीय) कर्म से विच्छेद हुए जीवन-प्रवाह बाकों का या पूर्व कर्म के अनुसार इतिवार मारने (= प्राप्त-वाप्त करने) आदि उपक्रमों से विद्य-प्रवाह के उपच्छेद होते हुए (व्यक्तियाँ) का मरण होता है यह अकण-मरण है। वह सजी उक्त प्रकार से जीवितेन्द्रिय के उपच्छेद में ही आ जाता है। अतः जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद कहे जाने वाले मरण का स्मरण मरण-स्मृति है।

उसकी मावना करके ही इच्छा वाले (बीमों) को एकान्त में जाकर विद्य को (अन्तःकरणों से) जीव कर—“मरण होगा जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद होगा” जगना ‘मरण मरण’ (कह कर) डीक से मरण में करना चाहिये। ये-डीक से (मरण में) करने वाले को शिपकप की मृत्यु का स्मरण करने में जन्म ही हुई मर्त्य की शिप-शुद्ध की मृत्यु के अनुस्मरण के समान शोक उत्पन्न होता है। जन्मि-जन्म की मृत्यु के अनुस्मरण में पैरियों को पैरी की मृत्यु के अनुस्मरण के समान प्रसोद उत्पन्न होता है। मरण-जन्म की मृत्यु के अनुस्मरण में मृतक कहाने वाले (बीम) के मृतक को देखने के समान संवेग नहीं उत्पन्न होता है और अपनी मृत्यु के स्मरण में लक्ष्मण उद्यमे लक्ष्मण (= लक्ष्मण) को पैर कर करपीक स्वभाव वाले (व्यक्ति) के समान भय उत्पन्न होता है।

१ दगिनये मज्झिम नि १८१।

२ दगिनये मातकपुक्कपा ३१३।

वह सभी स्मृति, संवेग और ज्ञान से चिरहित होने वाले को होता है, इसलिये वहाँ-वहाँ मारे गये और मरे हुए प्राणियों को देखकर, पहले देगी हुई सम्पत्ति वाले मरे हुए प्राणियों के मरण का आवर्जन करके स्मृति, संवेग और ज्ञान को लगा कर “मरण होगा” आदि प्रकार से मन में करना चाहिये। ऐसे मन में करने वाला ही (योगी) ठीक से (मन में) करता है। उचित ढंग से मन में करता है—यह अर्थ है। ऐसे मन में करते हुए ही किसी के नीवरण दिये जाते हैं, मरणालम्बन की स्मृति उत्पन्न होती है, और कर्मस्थान उपचार को प्राप्त हुआ ही होता है। किन्तु जिसे इतने से नहीं होता है, उसे (१) वधक के उपस्थित होने से (२) सम्पत्ति की विपत्ति से (३) उपसंहरण से (४) शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से (५) आयु के दुर्बल होने से (६) अनिमित्त से (७) काल के परिच्छेद से और (८) क्षण की स्वल्पता से—इन आठ प्रकारों से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

उनमें, वधक के उपस्थित होने से, जल्लाद के समान उपस्थित होने से। जैसे कि “इसके शिर को काटूँगा” (सोच) तलवार को लेकर गर्दन पर चलाता हुआ ही जल्लाद उपस्थित होता है, ऐसे मरण भी उपस्थित ही है” इस प्रकार अनुस्मरण करना चाहिये। क्या ? उत्पत्ति के साथ आने और जीवन-हरण करने से।

जैसे कि अहिच्छन्नक (=भूमिफोर) का मुकुल शिर में धूल को लेकर ही ऊपर आता है, ऐसे प्राणी जरा मरण को लेकर ही उत्पन्न होते हैं। वंसा ही उनका प्रतिसन्धि-चित्त^१ उत्पाद के अनन्तर ही जरा (=बुढ़ापा) को पाकर पर्वत की चोटी से गिरी हुई शिला के समान सम्प्रयुक्त स्कन्धों^२ के साथ छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा क्षणिक मरण उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। किन्तु उत्पन्न हुए के अवश्य मरण से, यहाँ अधिप्रेत मरण भी उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। इसलिये यह प्राणी उत्पन्न होने के समय से लेकर, जैसे उदय हुआ सूर्य अस्त की ओर ही जाता है, गये-गये हुए स्थान से थोड़ा-सा भी नहीं लोटता है, या जैसे तेज धार वाली, (धार में पड़ी हुई सब चीजों को) बहाकर ले जाने वाली पहाड़ी नदी बहती ही है, प्रवर्तित ही होती है, थोड़ा-सा भी नहीं रुकती, ऐसे थोड़ा-सा भी नहीं रुकता हुआ मरण की ओर ही जाता है। इसलिये कहा है—

यमेकरन्ति पठमं गच्छे वसति मानवो ।

अभुद्रितो'व सो याति, स गच्छं न निवर्त्तति^३ ॥

[जिस एक रात में^४ पहले प्राणी गर्भ में वास करता है, वह उठे हुए बादल के समान जाता है, जाते हुए रुकता नहीं।]

और ऐसे जाते हुए उसे, गर्मी से सतस छोटी नदी के सूख जाने के समान, प्रातः जल के रस से बँधे हुए वृक्ष के फलों के गिरने के समान, सुदगर से पीटे हुए मिट्टी के बर्तनों के फूटने के

१. देखिये, पृष्ठ ५ की पादटिप्पणी।

२. वेदना, सञ्ज्ञा, स्कार—इन स्कन्धों के साथ।

३. जातक

४. अधिकांश प्राणी रात में ही प्रतिसन्धि ग्रहण करते हैं, इसलिये यहाँ रात कहा गया है—टीका।

समान और सूरज की किरण पहले से बीस की रूँहों के मास हो जाने के समान मरण ही समीप होता है। इसलिये कहा है—

अध्वान्ति बहोरत्ना, जीयितं उपरज्जसति ।

आयु जीयति मन्थान, कुम्भदीर्घं य मोक्षक^१ ॥

[रात-दिन बीत रहे हैं बीस्य निम्न हो रहा है, छोटी नदियों के जल के समान प्रायियों की आयु खत्म हो रही है ।]

फलात्मनिष पक्कामं पातो पपततो मयं ।

एयं आत्मान मन्थान निष्कं मरणतो मयं ॥

[जैसे पके हुए कर्णों को घाता ही गिराने का भय रहता है, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्रायियों को मृत्यु मरण से भय लगा रहता है ।]

यथापि कुम्भकारस्त कर्तं मलिकमाज्जनं ।

सुदृकश्च महस्तज्ज्य यं पक्कं यज्ज आमकं ।

सम्यं मेवंपरियत्सं एयं मन्थान जीयितं ॥

[जैसे कुम्भार का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन—जो छोटा होता है, बड़ा होता है पक्का होता है और कच्चा होता है—(वह) सब फूट कर नाश होने काय होता है ऐसे (ही) प्रायियों का जीवन भी ।]

उत्समाया य तिण्णमाम्हि सुरियस्सुग्गाम्भं पत्ति ।

एयमायु मनुस्सार्णं मा मं अम्म निघारय १

[सूरज के निकलने पर पृथ्वी के शीत पर (पौ हुए) बीस की रूँह के समान मनुष्यों की आयु है, माँ ! तुमसे मत रोको ।]

ऐसे तरुवार उद्यमे हुए जलजाल के समान उत्पत्ति के साथ जाया हुआ वह मरण गर्दन पर तरुवार बलाते हुए उस जलजाल के समान जीवन को हरता ही है बिना हरे हुए नहीं रुकता । इसलिये उत्पत्ति के साथ जाने और जीवन को हरने से मरण का अनुरमरण करना चाहिए ।

सम्पत्ति की विपत्ति से यहाँ सम्पत्ति तभी तक शोभा देती है जब तक कि उसे विपत्ति नहीं घटावती है और ऐसी सम्पत्ति नहीं है, जो विपत्ति को हटा कर रहे । बीते ही—

वज्जसं मदिमिं गुत्था दग्धा काटिसत्तं सुरी ।

अध्यामल्लमल्लस्स भग्ग इस्सरत्तं यत्ता ॥

तन्वय ददपग्गेण पुप्फमिदं पायमागत ।

मरणामिमुग्गा स्तापि अग्गाका राक्कमागता ।

१ मनुष्य नि १, ४ ११० ।

२ गुण नि ३८३ ४ और दीप नि २३ ।

३ अट्ठ ।

सम्पूर्ण पृथ्वी का भोग करके लैंकहो करोंद देकर, सुखी होने वाला, अन्त में आधे आँवले मात्र के वश में गया, पुण्य के क्षय हो जाने पर उसी शरीर में वह भी अशोक मरणाभिसुख होकर शोक को प्राप्त हुआ ।]६

और भी, मारी आरोग्यता रोग के आने तक है । सारी जवानी बुढ़ापे के आने तक है । सदा जीवन मृत्यु के आने तक है । मारा ही लोक जन्म के पीछे पड़ा है । बुढ़ापे से युक्त है । रोग से अभिभूत (= परेशान) है । मरण से मारा हुआ है । इसीलिये कहा है—

यथापि सेला विपुला नभं आहृच्च पव्वता ।
समन्ता अनुपरियेय्युं निपोथेन्ता चतुदिसा ॥
एवं जरा च मच्चु च अधिवत्तन्ति पाणिनो ॥

[जैसे शिलामय महान् पर्वत आकाश में फैले हुए चारों ओर चारों दिशाओं को चूर्ण-विचूर्ण करते हुए धूम, ऐंसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों को चरवाह करते हैं ।]

खत्तिये ब्राह्मणे वेस्से सुहे चण्डालपुक्कुसे ।
न किञ्चि परिवज्जेति सध्यमेवाभिमदति ॥

[क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल, पुक्कुस (= मेहतर) किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको ही कुचल डालता है ।]

न तत्थ हत्थीनं भूमि, न रथानं न पत्तिया ।
न चापि मन्तयुद्धेन सक्का जेतुं धनेन वा ॥^१

[वहाँ हाथी के लिये जगह नहीं, न रथों के लिये, न पैदल वालों के लिये और न तो मन्त्रयुद्ध^१ अथवा धन से ही जीता जा सकता है ।]

* यह कथा दिव्यावदान में आई हुई है (देखिये, Divyavadan, edited by Cowell and Neil, Cambridge, 1886, pp 429-433.) कहते हैं अशोक महाराज वृद्ध हो गये थे । वे जिन सुवर्ण भाजनों में जो कुछ आहार खाते थे, उन्हें भिक्षुसभ के लिये कुक्कुटाराम (= कुर्कुटाराम) भेजते थे । उस समय उनका नाती सपदि कुमार युवराज था । उसके साथ परामर्श करके अमात्यों ने अशोक महाराज के लिये रजत-भाजनों की व्यवस्था की । वे उसे भी कुक्कुटाराम भेज दिये । तत्पश्चात् उन्हें लौह-भाजन दिये । उन्होंने उन्हें भी कुक्कुटाराम भेजा । उस दिन से लेकर मिट्टी के वर्तन ही दिये । वे एक दिन भैषज्य के लिये आधे आँवले को पाकर “यह मेरा अन्तिम दान है” (कह कर) उसे भी कुक्कुटाराम भेजे । उसे ग्रहण करके सच-स्थविर ने कहा—“आइसो, सवेग उत्पन्न करने के लिये यह पर्याप्त है, इस दूसरे की विपत्ति को देखकर किसके हृदय को सवेग नहीं उत्पन्न होगा ?

त्यागशूरो नरेन्द्रोसौ अशोको मौर्यकुञ्जर* ।

जम्बुद्वीपेश्वरो मुत्वा जातोर्धामलकेश्वर ॥

१ सयुक्त नि० १, ३, ३, ५ ।

२ अथर्ववेद के मन्त्र बल से युद्ध करके—टीका ।

एतं जीवनं सम्पत्तिं का मरण-विपत्तिं स जन्तु होने वा विचार करने से सम्पत्ति की विपत्ति से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

उपसंहारण से ब्रह्म के साथ अपने मरण को भी देखने से । सात प्रकार से उपसंहारण करते हुए मरण वा अनुस्मरण करना चाहिये—(१) वन के महाव से (२) पुण्य के महाव से (३) स्थान के महाव से (४) अग्नि के महाव से (५) प्रजा के महाव से (६) प्रायेक भुव से (७) सम्पत्-सम्पुट से ।

कर्म ! यह मरण महावशा महापरिवार धन-सन्तारी से सम्पन्न महासम्मत^१, मन्धातु^२ महासुवदन्त^३ हृदनेमि^४, निमि^५ प्रभुति के भी ऊपर निकर होकर ही वन तो क्या मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा ?

महावशा राजयता महासम्मत आह्वयो ।

तपि मध्पुवसं पत्ता माविसेसु कथा य का ?

[महावत बाल महासम्मत आदि (जो) भेद राजा थे वे भी धुपु के वन में पड़े तो मेरे जैसे (व्यक्ति) की बात ही क्या है ?]

—एतं वन के महाव से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैम पुण्य के महाव से ?

जातियो अटिलो उगो मण्डको मध पुण्यवो ।

एतं धम्मे च ये लोके मदापुन्राति यिस्तुता ।

सद्यं मरणमापन्ना माविसेसु कथा य का ?

[जातिय अटिल उग्र, मण्डक पूर्णक^१ ये भी अन्य भी जो लोक में महापुण्यवाद् प्रसिद्ध थे (वे) नहीं मरण को प्राप्त हुए । मेरे जग (व्यक्ति) की बात ही क्या है ?]

—एतं पुण्य के महाव से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैम जगाम (= वन) के महाव से ?

वागुरा वन्देया भीमसेनो युधिष्ठिर्यो ।

वागुरो या मदासन्ता भगवत्पद्म पद्म गता ॥

[वागुदय वन्दय भीमसेन युधिष्ठिर और जो बहुत बड़ा वदन्तान वागुर का— (कैमजी) गन्तु के वन गये ।]

१ देविद, अथर्व ४११ ।

२ अथर्व ५५ ।

३ शिवनि ५४ ।

४ वाग नि ३३ ।

५ अथर्व ५६ ।

६ एतं वा वन अनुस्र नि ३१ वा वन वागुराणी के उल्लेख क्या है वागुरा वन है ईश वन वा वन वागुरा वन ॥ ३१ ॥

७ वागुरा वन्देया वन वन्दे की वन वागुरा (३५५) है तथा वागुरा और वागुरा की वन वागुरा वन (५१५) है वन वन्दे ?

एवं थामवलूपेता इति लोकमिह विस्तुता ।

एतेपि मरणं याता, मादिसेसु कथा'व का ?

[ऐसे स्थाम, बल वाले जो कि लोक में प्रसिद्ध थे—ये भी मरण को प्राप्त हुए, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे स्थाम के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे ऋद्धि के महत्व से ?

पादंगुद्वकमत्तेन वेजयन्तमकम्पयि ।

यो नामिद्धिमतं सेट्ठो दुतियो अगगसावको ॥

सोपि मच्चुमुखं घोरं भिगो सीहमुखं विय ।

पविट्ठो सह इद्धीहि, मादिसेसु कथा व का ?

[(जो) पैर के अगूटे मात्र से वैजयन्त (—प्रासाद) को कम्पित किये,^१ जो ऋद्धिमानों में श्रेष्ठ, द्वितीय अग्रश्रावक (= महामौद्गल्यायन स्थविर) थे, वह भी ऋद्धि के साथ (ही) मृग के सिंह के मुख में जाने के समान मृत्यु के भयानक मुख में मसा गये, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे ऋद्धि के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे प्रज्ञा के महत्व से ?

लोकनाथं ठपेत्वान ये चञ्जे अत्थि पाणिनो ।

पञ्जाय सारिपुत्तस्स कलं नाग्घन्ति सोळसिं ॥

एवं नाम महापञ्जो पठमो अगगसावको ।

मरणस्स वसं पत्तो मादिसेसु कथा व का ?

[लोकनाथ (भगवान् बुद्ध) को छोड़कर अन्य दूसरे जो प्राणी हैं, (वे) प्रज्ञा में सारिपुत्र की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं, ऐसे महाप्रज्ञावान् प्रथम अग्रश्रावक (भी) मरण के वश को प्राप्त हुए, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

ऐसे प्रज्ञा के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे प्रत्येक-बुद्ध से ? जो भी वे अपने ज्ञान, वीर्य, बल से सब क्लेश-शत्रुओं का मर्दन करके प्रत्येक-बोधि (= ज्ञान) को पाकर गैडे की सींग की भाँति अकेले रहने वाले स्वयम्भू (= स्वयं ज्ञान प्राप्त) हैं, वे भी मरण से नहीं छुटकारा पाये, तो मैं कहाँ से छुटकारा पाऊँगा ?

तं त निमित्तमागम्म वीमंसन्ता महेसयो ।

सयम्भू जाणतेजेन ये पत्ता आसवक्खयं ॥

एक चरियनिवासेन खग्गसिङ्गसमूपमा ।

तेपि नातिगता मच्चुं मादिसेसु कथा'व का ?

[उन-उन कारणों को पाकर सीमासा करते हुए स्वयम्भू ज्ञान के तेज से आश्रव-क्षय (= निर्वाण) प्राप्त, अकेले विचरण करने और निवास (मात्र) से गैडे की सींग की भाँति (रहने वाले) वे प्रत्येक-बुद्ध भी मृत्यु को नहीं टाल सके, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे प्रत्येक बुद्ध से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे सम्यक्-सम्बुद्ध सं ? जो भी ब मगवान् अस्सी अनुव्यञ्जनों^१ से कुछ और घटतीस महापुरुष छहत्थों^२ से विविध शरीर वाले सब प्रकार से परिशुद्ध हीन-स्वभाव आदि पुण्य-रत्नों से सम्बद्ध धर्म-शरीर से कुछ, बस पुण्य स्थान (० बद्ध) आदि और प्रज्ञा की महत्ता के पार गये हुए, असम (वीर्यशूर आदि) असम (० बराबरी नहीं रखने वाले बुद्धों) के समान समदशा-व्यक्ति आर्हत् सम्बद्ध-सम्बुद्ध ये वे भी बद्ध-वृष्टि से महामणि-स्वभाव के (कुस जाने के) समान मरण (क्षपी) वृष्टि से एकदम शान्त हो गये ।

एष महासुखायस्स यं नामेतं महेत्तिनो ।

न भयेन न सङ्गाय मरणं वसमागतं ॥

निस्सङ्गं वीतसारणं सत्थसत्तामिमहं ।

तयिदं भाविमं सत्थ कथं नामिमयिस्सति ।

[ऐसे महासुखाय नामेतं महेत्तिनो, निर सत्थ प्रणियों का भविमवर्तन करने वाला मरण सत्थ का कल्याण ही भी अपने बंध में करने से नहीं डोका, तो यह मेरे जैसे प्राणी को कैसे नहीं पछाड़ेगा ?]

—ऐसे सम्यक्-सम्बुद्ध से अनुस्मरण करना चाहिए ।

इसके ऐसे महाप्रज्ञा आदि से कुछ दूसरों के साथ मरण के सामान्य होने को अपने पर ही काकर उन विशेष प्राणियों के समान मेरा भी मरण होना—अनुस्मरण करते हुए कर्मस्थान उपचार (ध्यान) को प्राप्त होता है । ऐसे उपसंहारण से मरण का अनुस्मरण करना चाहिए ।

शरीर के वज्रजन के छिये साधारण होने से वह शरीर वज्रजन के छिये साधारण है । प्रथम जन्मी कुमि-कुली के छिये साधारण है । कवि (असिन्धी) में रहने वाले कीड़े कवि को खाते हैं वमड़े में रहने वाले वमड़े को खाते हैं मांस में रहने वाले मांस को खाते हैं, स्वायु (अस) में रहने वाले स्वायु को खाते हैं हड्डी में रहने वाले हड्डी को खाते हैं मज्जा में रहने वाले मज्जा को खाते हैं वहीं उपपन्न होते हैं बीते हैं, मरते हैं, पाखावा-वेसाच करते हैं । शरीर उनके छिये प्रसूति-मृत ग्लान-साकर (वीरिणी) के रहने का घर इसाचान) पाप्मा-वध और पेक्षाच करने की ज़ोपी है । यह उन कीर्णों के प्रजोप न मरण को प्राप्त होता ही है और जैसे अस्सी कुमि-कुला के छिये ऐसे ही अनेक सी गीतरी रोगों के छिये और सौप-विष्णु आदि बाहरी मरण के प्रत्ययों के छिये साधारण है ।

जैसा कि नीरन्ते पर रखे हुए कष्ट पर सब दिशाओं ॥ आये हुए बाव बर्जों भाव परावर आदि पड़ते हैं ऐसे ही शरीर पर भी सब उपद्रव पड़ते हैं । यह उन उपद्रवों के पड़ने से मरण को प्राप्त होता ही है । इसलिये भगवान् ने कहा है—“मिथुनो यहाँ मिथु दिन के प्यतीत हो जाने पर रात्रि के विषय में इस प्रकार सोचता है मेरे मरण के बहुत सं प्रत्यय (अनारय) हैं (पदि) मुझे सौप विष्णु का शवपत्री (आाजर) जैसा कि नीर मेरी उससे घृ-यु हो जाय तो वह मेरे छिये किता हो अथवा किसका कर गिर पड़े आवा हुआ भाव व पने मरा पित्त वृषित हो स्नेह्यः (० कफ) वृषित हो या मेरे हायकः घात^३ वृषित हों और मेरी उससे घृ-यु हो जाय

१ एष नगं शुद्धं अंगुली आदि अनुव्यञ्जनों से युक्त ।

२ दण्डिय दीप नि १० और मज्झिम नि २५, १ ।

३ शृणु के लभ्य में हाय के अत्र प्रपण की वादने के लभ्य शरीर के सौप और वधनों को पित्त निप करने वाली शायु का उपद्रव प्राप्त करती है ।

तो वह मेरे लिये विघ्न होगा^१ ।” ऐसे शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

आयु के दुर्बल होने से, यह आयु अन्त, दुर्बल है । वंसा ही प्राणियों का जीवन आश्वास-प्रशवास (=साँस लेने और छोड़ने), ईर्ष्यापथ, जाड़ा-गर्मी, महाभूत (=पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) और आहार पर अवलम्बित है । यह (आयु) आश्वास प्रशवास की समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, नाक से ली गई वायु के बाहर आने पर (फिर) भीतर नहीं जाने से या भीतर गई हुई वायु के नहीं निकलने पर मर जायेगी । चारों ईर्ष्यापथों की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, किसी-किसी के आधिक्य से आयु-संस्कार टूट जाते हैं । जाड़ा-गर्मी की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, अत्यन्त जाड़ा या गर्मी से परेशान हुए (व्यक्ति) का शरीर विनाश को प्राप्त होता है । महाभूतों की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है । पृथ्वी-वातु या जल धातु किसी एक के कुपित होने से बलवान् भी पुरुष प्रस्तब्ध (=जड़) शरीर वाला या अतिसार आदि से गन्दे मैले शरीर वाला, महा-दाह (=जलन) से जलते शरीर वाला या छिन्न-भिन्न हुए शरीर के जोड़ों, बन्धनों वाला होकर मर जाता है । ग्रास-करके खाने वाले आहार (=कवलिकाराहार) को भी ठीक समय पर पाते हुए (व्यक्ति) का ही जीवन प्रवर्तित होता है, भोजन को नहीं पाने वाले (व्यक्ति) का नष्ट हो जाता है । ऐसे आयु के दुर्बल होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

अनिमित्त से, (काल आदि के) निश्चित नहीं होने से । परिच्छेद नहीं होने से—अर्थ है । क्योंकि प्राणियों के—

जीवितं व्याधि कालो च देहनिष्कल्पनं गति ।

पञ्चेते जीवलोकस्मिं अनिमित्ता न जायरे ॥

[जीवन, व्याधि (=रोग), काल, शरीर का त्याग और गति—ये पाँच जीव-लोक में अनिमित्त हैं, नहीं जान पड़ते हैं ।]

उनमें जीवन इतना ही जीना है, इसके बाद नहीं, ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । फलल^१ के समय में भी प्राणी मरते हैं, अर्जुद, पेशी, घन, मास, दो मास, तीन, चार, पाँच दस मास के समय में भी । पेट से निकलने के समय में भी । उसके बाद सौ वर्ष के भीतर और बाहर भी मरते ही हैं ।

व्याधि भी “इसी रोग से प्राणी मरते हैं, दूसरे से नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । चक्षु-रोग से भी प्राणी मरते हैं, कर्ण-रोग आदि में किसी से भी ।

काल भी “इसी समय मरना है, दूसरे समय नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । पूर्वाह्न काल में भी प्राणी मरते हैं, मध्याह्न आदि में से किसी में भी ।

शरीर का त्याग भी “मरते हुए (लोगों) को शरीर से यहीं पढ़ना है, दूसरी जगह नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । गाँव के अन्दर उत्पन्न हुए (प्राणियों) का शरीर गाँव के बाहर भी पढ़ जाता है, गाँव के बाहर उत्पन्न हुए (प्राणियों) का भी गाँव के अन्दर । वैसे ही स्थल पर उत्पन्न हुए लोगों का जल में या जल में उत्पन्न हुए (प्राणियों) का स्थल पर । ऐसे अनेक प्रकार से विस्तार करना चाहिये ।

१ अगुत्तर नि० ४, ३, २ ।

२ गर्भाधान के दिन से लेकर एक सप्ताह तक कलल रूप होता है ।

गति भी 'यहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न होना है' ऐसा मिश्रित न होने से अभिमित है। देवलोक से च्युत हुए मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं मनुष्य लोक में च्युत हुए देवलोक जाति में भी वहाँ वही उत्पन्न होते हैं। ऐसे कोष्ठ (अपन्न) में गये हुए पक्ष के समाप्त (व्यक्ति) पौन गतियों 'बाके लोक में चारों ओर ब्रह्मा है। ऐसे अभिमित से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

काष्ठ के परिच्छेद से मनुष्यों के जीवन का हृद्य समस्त बहुत धीका काष्ठ है, जो बहुत दिनों तक जीता है, वह सी वर्ष से कम या अधिक। इसलिये भगवान् ने कहा है—'मिथुनो मनुष्यों की आयु बहुत मोड़ी है, परलोक जाया है मरने करनी है महात्परा का पावन करना है, उत्पन्न हुए का अ-मरण (= वही मरना) नहीं है। मिथुनो जो बहुत दिनों तक जीता है वह सी वर्ष से कम या अधिक।

अप्यमायु मनुस्सार्न हील्लेय न सुपोरिसो ।

अरेय्यावित्तिसीसाय नत्थि मच्छुस्सनागमो ॥'

[मनुष्यों की आयु मोड़ी है सत्यरूप उसकी इच्छत न करे प्रत्यक्षित सिर के समाप्त विचरण करे (योंकि) मृत्यु का अनागमन नहीं है।]

दूसरा भी कहा है—'मिथुनो अतीत काष्ठ में अरक नामक आस्ता (= चर्मोपदेशक) हुआ था' सात उपमाओं से अर्ककृत सम्पूर्ण सूत्र का विस्तार करना चाहिये।

दूसरा भी कहा है—'मिथुनो जो कि वह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं रात-दिन जीता और भगवान् का उपदेश (= उपदेश) मन में करता तो मैं बहुत कर केता। मिथुनो जो कि वह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं एक दिन जीता और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर केता। मिथुनो जो कि वह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं उस समय तक जीता जिस समय तक कि एक पिण्डपात (= मोक्ष) जाता हूँ और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर केता। और मिथुनो जो कि वह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं उस समय तक जीता जिस समय तक कि बार-बार प्राप्त अच्छी तरह बचा-बचाकर बौटता हूँ और भगवान् का उपदेश भी मन में करता तो मैं बहुत कर केता। मिथुनो वे मिथु भगवान् के साथ विहरने वाले बड़े जाते हैं जो कि आभयों के श्रव के छिने मरण-स्थिति की मन्त्र भावना करते हैं।

और मिथुनो जो वह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं एक एक जीता जब तक कि एक प्राप्त को बचा कर बौटता हूँ और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर केता। और जो भी मिथुनो वह मिथु ऐसे मरण-स्थिति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं जब तक जीता एक एक कि सौँस लेकर जोड़ता हूँ वा सौँस जोड़ कर केता हूँ और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर

१ मरण (= मरक) विरक्त (= पशु) यानि प्रत्यक्षित मनुष्य और इव—यह पौन गतियों हैं।

२ सत्य नि १४१, १।

३ देविधि अनुसर निनाय ७७१ ।

लेता ।' भिक्षुओ, ये भिक्षु अप्रमाद के साथ विहरने वाले कहें जाते हैं, जो कि आश्रमों के क्षय के लिये मरण-स्मृति की तीक्ष्ण भावना करते हैं ।^१

ऐसे चार-पाँच ग्रास को चवाने मात्र के लिये भी भरोसा नहीं करने योग्य जीवन का काल अल्प है—ऐसे समय के परिच्छेद से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

क्षण की स्वल्पता से, परमार्थतः प्राणियों का जीवन अत्यल्प, एक चित्त की प्रवृत्ति मात्र ही है । जैसे कि रथ का चक्का चलते हुए भी एक ही नेमि (=पुट्टी) के भाग से चलता है, खड़ा होते हुए भी एक ही से सड़ा होता है । ऐसे ही प्राणियों का जीवन एक चित्त क्षण भर है । उस चित्त के निरुद्ध होने मात्र से प्राणी निरुद्ध हो गया—ऐसा कहा जाता है । जैसे कहा है—“अतीतं चित्तं के क्षण मे जीवितं था, (इस समय) जीवित नहीं है, (आगे) नहीं जीवित रहेगा, भविष्यत् चित्त के क्षण में जीवित नहीं था, (इस समय) जीवित नहीं है, (आगे) जीवित होगा । वर्तमान् चित्त के क्षण में जीवित नहीं था, (इस समय) जीवित है, (आगे) जीवित नहीं होगा ।

जीवितं अत्तभावो च सुखदुःखा च केवला ।

एकचित्तं समायुक्ता लहुसो वत्तते खणो ॥

[जीवन, शरीर, सुख और दुःख सब एक चित्त के साथ अत्यन्त लघु-क्षण है ।]

ये निरुद्धा मरन्तस्स तिट्ठमानस्स वा इध ।

सव्वेपि सदिसा खन्धा गता अप्पटिसन्धिया ॥

[माते हुए या जीते हुए (व्यक्ति) के जो स्कन्ध निरुद्ध हो गये, प्रतिसन्धि रहित हो गये, (वे) सभी स्कन्ध समान हैं ।]

अनिव्वत्तेन न जातो परच्चुप्पन्नेन जीवति ।

चित्तमङ्गा मतो लोको पञ्जत्ति परमत्थिया ॥

[अनुत्पन्न चित्त से उत्पन्न नहीं होता है, वर्तमान् से जीवित रहता है, चित्त के भङ्ग होने से लोक मर जाता है, परमार्थतः प्रज्ञप्ति मात्र रहता है ।]

—ऐसे क्षण की स्वल्पता से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये ।

इन आठ प्रकारों में से किसी एक से अनुस्मरण करते हुए भी बार-बार मन में करने से चित्त एकाग्र होता है । मरणालम्बन की स्मृति बनी रहती है । नीवरण दब जाते हैं । ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं । आलम्बन के स्वभाव-धर्म और सवेग उत्पन्न करने वाला होने से अर्पणा को न प्राप्त करके उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है, किन्तु लोकोत्तर ध्यान^१ और द्वितीय-चतुर्थ आरूप्य-ध्यान स्वभाव-धर्म में भी भावना विशेष से अर्पणा प्राप्त होते हैं । विशुद्धि-भावना^२ के क्रम से लोकोत्तर अर्पणा को प्राप्त करता है, और आलम्बन के अतिक्रमण की भावना से आरूप्य को ।

१ अगुत्तर नि० ६, २, ९ ।

२ तिप्य जीवित है, पुण्य जीवित है आदि चित्त-प्रवाह की प्रज्ञप्ति मात्र है । कहा भी है—
“नाम गोत्र नहीं मिटता है ।”—टीका ।

३ मार्ग या फल से सम्प्रयुक्त ध्यान ।

४ शील-विशुद्धि, चित्त-विशुद्धि आदि ८ विशुद्धियों की भावना के क्रम से ।

यहाँ धर्म का मोक्ष ही ज्ञान का आत्मिक-समतिक्रमण मात्र होता है, किन्तु यहाँ दोनों भी नहीं हैं। इसलिये ध्यान उपचार मात्र ही होता है। यह मरण-स्थिति के बन्ध से उत्पन्न होने से मरण-स्थिति ही कहा जाता है।

इस मरण-स्थिति में क्या हुआ मिश्र सर्वदा अ-ममत्त होता है। सब मर्गों में अममरित संज्ञा की प्राप्त होती है। जीवित रहने की इच्छा को त्यागता है। पाप की मित्रता करने बाध होता है। स्तब्ध करने में यही कमाने बाधा होता है। परिष्कारों में कर्मों के मूल से रहित होता है। उसे अनित्य-संज्ञा का अभ्यास होता है। उसके अनुसार ही शुद्ध-संज्ञा और अनारम्भ-संज्ञा होती है। जैसा कि मरण की भावना नहीं किये हुए प्राणी सहसा हिलक जन्तु, यज्ञ सर्प चोर, अप्याह हारा सताये जाये जाके (प्रायश्चित्त) के समान मरण के समय अथ संघास संमोह की प्राप्त होते हैं ऐसा न प्राप्त होकर अथ और संमोह रहित होकर मरता है। यदि इसी जन्म में अमृत (अविर्भाव) को नहीं प्राप्त करता है तो मरण पर पुनर्जन्म-परावण होता है।

तस्मा ह्ये अप्यमार्ग कथिराथ सुमेधसो ।

एवं महानुमाधाय मरणस्ततिषा सदा ॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुमान बाकी मरण-स्थिति में पवित्र (पुण्य) सदा अप्रमाद करें।]

कायगता-स्थिति

धन को कि वह बिना कुछ की उत्पत्ति के कभी भी नहीं होता है सारे जन्म सत्तावस्थि-कों के किये न विपन्न है उन धन स्रोतों में—“मिथुनो एक वर्म भावना करने और कानों से महा-संवेद्य के किये होता है महा धर्म (अहित-अभ्यास) के किये होता है महा योगधर्म (अविर्भाव) के किये होता है महा स्थिति-सम्पन्न के किये होता है ज्ञान-वर्धन की प्राप्ति के किये होता है। इसी जीवन में कुछ से विहरने के किये होता है। विचार-विमुक्ति-कर्म के साक्षात्कार के किये होता है। जीवन सा एक वर्म ? कायगता-स्थिति^१।

‘मिथुनो के अमृत का परिमोग करते हैं जो कि कायगता-स्थिति का परिमोग करते हैं और मिथुनो के अमृत का परिमोग नहीं करते हैं जो कि कायगता-स्थिति का परिमोग नहीं करते हैं। मिथुनो उन्होंने अमृत का परिमोग किया नहीं परिमोग किया (वे) परिहीन हो गये नहीं परिहीन हुये विनाश गये नहीं विघटे किन्हीं कायगता-स्थिति की साधना की है^२।

ऐसे अगाध ने अनेक प्रकार से प्रशंसा करके— मिथुनो कैसे भावना की गई, कैसे बढ़ाई गई कायगता-स्थिति महाकल्याण, महागुणवान् होती है ? यहाँ मिथुनो मिथुन कारण में गया हुआ था^३ भावि प्रकार से जानापाव-य ईश्वर-पञ्च-यत्न अतुल्य-यत्न प्रतिष्ठा सन सिद्धा-यत्न पाद-सन्निधि-यत्न जब जीविक-यत्न—इन चौदह वर्गों के अनुसार कायगता-स्थिति-कर्म-साधन निर्दिष्ट हुआ है (अथ) इसका भावना निर्देश का गया ।

१ तीन विग्रही विचार की विमुक्ति वर्णान् निबन्ध और चारों आयुष्य-यत्न के साक्षात्कार के किये होता है—यह भावार्थ है ।

२ अंगुष्ठर नि १५ ।

३ मज्झिम नि ३९ ।

उनमें, ईदृशपथ-पर्व, चतुर्मंजजन्य-पर्व, धान्-मनसिकार-पर्व—ये तीन विषयना के अनुसार कहे गये हैं । नव शीघ्रिक-पर्व विषयना- ज्ञानों में ही जेपों को देखने के अनुसार कहे गये हैं । और जो भी ऊर्ध्वमातक आदि में समाधि-भयना मित्त होता, वह अशुभ-निर्देश में प्रकाशित ही है, किन्तु आनापान-पर्व धार प्रतिहृत्-मनसिकार—ये ही वहाँ दो समाधि के रूप में कहे गये हैं । उनमें आनापान पर्व आनापान स्मृति के अनुसार अलग कर्मस्थान ही है ।

किन्तु जो—“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तच्चपरियन्तं पूर नानापकारस्स असुचिनो पञ्चवेक्खति—अत्थि इमस्मिं काये केसा, लोमा, नप्पा, दन्ता, तच्चो, मंसं, नद्धाख, अट्ठि, अट्ठिमिज्जं, वक्कं; हृदयं, यकनं, किलोमकं, पिहक, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुण, उदरियं, करीसं; पित्तं, सेहं, पुट्ठो, लोहित, सेदो, मेदो, अम्बु, वसा, खेलो, सिद्धानिका, लसिका, मुत्तन्ति ।”

[और फिर भिक्षुओं, भिक्षु इसी शरीर को पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश से नीचे, चमड़े से घिरे, नाना प्रकार की गन्दगियों से भरे दूधे देखता है—इस शरीर में है केश, लोम, नख, दाँत, त्वक् (= चमड़े,) मांस, स्नायु (= नस), हड्डी, हड्डी (के भीतर की) मज्जा, वृक्क, हृदय (= कलेजा), यकृत, किलोमक, प्लोहा (= तिल्ली), फुफ्फुस, अँत, पतली अँत, उदरस्थ (वस्तुयें), पाखाना, पित्त, कफ, पाँच, लोह, पसीना, मेद (= वर), आँसू, वसा (= चर्बी), दूर, पोंटा, लसिका (= केटुनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ), और मूत्र ।]

—ऐसे मत्थल्लह (= मस्तिष्क) को हड्डी (के भीतर की) मज्जा में मिलाकर प्रतिकूल मनसिकार के अनुसार उपदेशो गये वत्तीस-आकार का कर्मस्थान ही यहाँ कायगता-स्मृति है ।

उसका, पालिके वर्णन के क्रम से ही यह भावना-निर्देश है—

इममेव कायं, इस चार महाभूतों से बने हुए गन्दे शरीर को । उद्धं पादतला, पैर के तलवे से ऊपर । अधो केसमत्थका, केश के अग्रभाग से नीचे । तच्चपरियन्तं, तिरछे चमड़े से घिरा हुआ । पूरं नानापकारस्स असुचिनो पञ्चवेक्खति, नाना प्रकार की केश आदि गन्दगियों से यह शरीर भरा हुआ है—ऐसे देखता है । कैसे ? “इस शरीर में है केश... .. मूत्र ।”

उनमें, अत्थि, विद्यमान है । इमस्मिं, जो यह पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश से नीचे चमड़े से घिरा, नाना प्रकार की गन्दगियों से भरा हुआ—कहा जाता है, उसमें । काये, शरीर में । शरीर गन्दगी का समूह होने से कुत्सित (= निन्दित) केश आदि और चक्षु-रोग आदि सैकड़ों रोगों का उत्पत्ति स्थान होने से काय कहा जाता है । केसा, लोमा, ये केश आदि वत्तीस-आकार । वहाँ, ‘इस शरीर में केश हैं, इस शरीर में लोम हैं’—ऐसे सम्बन्ध जानना चाहिये ।

क्योंकि इस (शरीर) में पैर के तलवे से लेकर ऊपर और मस्तक के केश से लेकर नीचे, चमड़े से लेकर चारों ओर—इतने व्यापक (= चार हाथ) मात्र के शरीर में सब प्रकार से विचारते हुए, कोई मोती, मणि, वैदूर्य, अगर, कुङ्कुम, कपूर या सुगन्धी चूर्ण आदि कुछ अणुमात्र भी पवित्र नहीं देखता है, प्रत्युत अत्यन्त दुर्गन्ध, जिगृप्सित, अशुभ-दर्शन, नाना प्रकार

के केस कोम आदि मेव बाछी [गन्धारी को ही देखता है । इसलिये कहा है—“इस शरीर में है केस कोम मुख ।

—यह पद के सम्बन्ध से बर्णन है ।

इस कर्मस्थान की भावना करन की इच्छा वाले आदि कर्मिक (प्रारम्भिक योगी) कुम्भ को उक्त प्रकार के कल्याण-मित्र के पास जाकर इस कर्मस्थान को ग्रहण करना चाहिये । उस (योगी) के छिपे कर्मस्थान कहने वाले को भी सात प्रकार की उगाह की कुशलता और इस प्रकार की मयसिकार की कुशलता को कहना चाहिये । (१) वचन से (२) मय स (३) बर्ण से (४) वनाचद से (५) विशा से (६) अवकाश से (७) परिच्छेद से—येसे सात प्रकार के उगाह की कुशलता को कहना चाहिये ।

इस प्रतिष्ठा मयसिकार (मय में करना) के कर्मस्थान में जो त्रिपिटकधारी भी होता है उस में मयसिकार के समय पहले वचन से पाठ करना चाहिये । किसी-किसी को पाठ करते हुए ही मलयवासी महादेश स्वयं के पास कर्मस्थान को धारण रिचे हुए दो स्थितियों के समान कर्मस्थान प्राप्त होता है । स्वयं ने उनके कर्मस्थान को मँगाने पर “चार महीने इसी का पाठ करो (कह कर) वसीस-आकर के पाकि को दिया । यद्यपि उन्हें दो-तीन मिकय बाद वे किन्तु वे सरस्वत-पूर्वक आशाकारी होन । चार महीने वसीस-आकर का पाठ करते हुए ही जोता पक्ष हुए । इसलिये कर्मस्थान कहने वाले आचार्य को सिध्य स कहना चाहिय—‘जमी पहले वचन से (मोक्ष-मोक्ष कर) पाठ करो ।

और (वैया) करने वाले को त्वक-वचनक (लेख कोम पद हँस, त्वक्) आदि का परिच्छेद करते सीधे और उन्हे पाठ करना चाहिये । केस कोम वच हँस त्वक्—कह कर फिर उन्हे त्वक् हँस वच कोम केस कहना चाहिये ।

उन्हे पश्चात् वृक्ष-वचनक में—मौस स्वाधु अस्मि (बड़ी) अस्मि मज्जा (बड़ी के भीतर की मज्जा) वृक्ष कहकर फिर उन्हे वृक्ष अस्मि मज्जा, अस्मि स्वाधु मौस त्वक् हँस, वच कोम केस कहना चाहिये ।

उन्हे पश्चात् कुम्भ-वचनक में—हृष्य बहुत बकोमक शीहा कुम्भुस कहकर फिर उन्हे कुम्भुस शीहा बकोमक बहुत हृष्य वृक्ष अस्मि-मज्जा अस्मि स्वाधु मौस त्वक् हँस, वच कोम केस कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् मस्तिष्क-वचनक में—जौत पठकी जौत उदरीय (उदरस्थ बलुदे) पाञ्चाना मस्तिष्क कह कर फिर उन्हे मस्तिष्क पाञ्चाना उदरीय, पठकी जौत जौत कुम्भुस शीहा, बकोमक पठुत हृष्य वृक्ष अस्मि-मज्जा अस्मि स्वाधु मौस त्वक् हँस वच कोम केस कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् मेघ-उन्हे में—पिच कच पीच कोहु, पसीवा मेघ (= वर) कह कर फिर उन्हे मेघ पसीवा कोहु, पीच कच पिच मस्तिष्क पाञ्चाना उदरीय पठकी जौत जौत कुम्भुस पसीवा बकोमक बहुत हृष्य वृक्ष अस्मि-मज्जा अस्मि स्वाधु मौस त्वक् हँस वच कोम केस कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् मूत्र उन्हे में—मौस, वसा (= चर्बी) मूत्र पोंछ क्षमिका मूत्र कह कर फिर उन्हे मूत्र क्षमिका पोंछ मूत्र वसा मौस, मेघ पसीवा कोहु, पीच कच पिच मस्तिष्क

१. रेगिने टीक्य परिच्छेद ।

पाखाना, उदरीय, पतली आँत, आँत, फुफ्फुस, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, हृदय, वृक्क, अस्थि-मज्जा, अस्थि, स्नायु, माँस, त्वक्, दाँत, नख, लोम, केश कहना चाहिये ।

इस प्रकार सैकड़ों, हजारों, लाखों समय में भी बोल-बोल कर पाठ करना चाहिये । बोल-बोल कर पाठ करने से कर्मस्थान की तन्त्री अभ्यस्थ होती है और चित्त इधर-उधर नहीं दौड़ता है । भाग प्रगत होते हैं, हाथ की अंगुलियों और लकड़ियों से बने घेरे के पैर की पंक्ति के समान जान पड़ते हैं ।

जैसे वचन से, वैसे ही मन से भी पाठ करना चाहिये । वचन से (= बोल-बोल कर) किया हुआ पाठ मन से किये हुए पाठ का प्रत्यय होता है । मन से किया हुआ पाठ (प्रतिकूल) लक्षण के प्रतिवेध का प्रत्यय होता है ।

वर्ण से, केश आदि के वर्ण का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये । वनावट से, उनकी ही वनावट का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये । दिशा से, इस शरीर में नाभी से ऊपर ऊपरी-दिशा और नीचे निचली-दिशा है, इसलिये यह भाग इस दिशा में है—ऐसे दिशा का भली-भाँति विचार करना चाहिये । अवकाश से, यह भाग इस अवकाश (= स्थान) में प्रतिष्ठित है—ऐसे उस-उम (भाग) के स्थान का भली-भाँति विचार करना चाहिये । परिच्छेद से, परिच्छेद दो प्रकार के होते हैं—सभाग-परिच्छेद और विसभाग-परिच्छेद । उनमें, यह भाग नीचे, ऊपर और तिरछे इससे अलग हुआ है—ऐसे सभाग-परिच्छेद को जानना चाहिये । केश लोम नहीं हैं, लोम भी केश नहीं हैं—ऐसे धनमेल (= अभिधित होने) के अनुसार विसभाग-परिच्छेद को जानना चाहिये ।

ऐसे सात प्रकार के उग्गह-कौशल्य को कहते हुए यह कर्मस्थान अमुक सूत्र में प्रतिकूल के तौर पर कहा गया है, अमुक में धातु के तौर पर, इस प्रकार जानकर कहना चाहिये । क्योंकि यह महासतिपट्टानसुत्त^१ में प्रतिकूल के तौर पर कहा गया है और महाहृत्थिपदोपम,^२ महा-राहुलोवाद,^३ धातु-विभङ्ग,^४ में धातु के तौर पर कहा गया है । किन्तु कायगतासति सुत्त^५ में—जिसे वर्ण से (केश आदि) जान पड़ते हैं, उसके प्रति चार ध्यान विभक्त हुए हैं । वहाँ, धातु के तौर पर कहा हुआ विषयना-कर्मस्थान होता है और प्रतिकूल के तौर पर कहा हुआ शमथ-कर्मस्थान । यह, यहाँ शमथ-कर्मस्थान ही है ।

ऐसे सात प्रकार के उग्गह-कौशल्य को कह कर क्रम से, न बहुत शीघ्रता से, न बहुत धीरे से, विक्षेप को हटाने से, प्रज्ञप्ति के समतिक्रमण से, क्रमशः छोड़ने से, अर्पणा से और तीन सूत्रान्त से—ऐसे उस प्रकार के मनसिकार-कौशल्य को कहना चाहिये ।

उनमें, क्रम से, इसे पाठ करने से लेकर तरतीब (= परिपाटी) से मन में करना चाहिये, एक-एक का अन्तर ढालकर नहीं । एक-एक का अन्तर ढालकर मन में करते हुए, जैसे गँवार आठमी बत्तीस ढण्डे वाली सीढ़ी पर एक-एक का अन्तर ढालकर चढ़ते हुए थके-शरीर होकर

१ दीघ नि० २, ९ ।

२ मज्झिम नि० १, ३, ८ ।

३ मज्झिम नि० २, २, २ ।

४ मज्झिम नि० ३, ४, १० ।

५ मज्झिम नि० ३, २, ९ ।

गिर पड़ता है वह नहीं सकता है, उसे ही भावना की सम्पत्ति के अनुसार प्राप्त होने योग्य आस्वाद्य की अप्राप्ति से क्लाम्त-विष होकर गिर पड़ता है भावना नहीं कर सकता है।

और अन्त से मनसिद्धि (= मन में करवा) करने वाले को भी बहुत क्षीयता से मनसिद्धि नहीं करना चाहिये। क्योंकि बहुत क्षीयता से मनसिद्धि करने वाले का उसे तीन बोज के (कर्म) मार्ग पर जाते हुए उतरने छोड़ने को भली-भाँति नहीं देखकर क्षीय, क्षीय गति से सी बार भी आन-आन वाले जागृती को यद्यपि मार्ग समाप्त हो जाता है किन्तु पुष्ट कर ही क्या पड़ता है ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त हो जाता है किन्तु अ-स्पष्ट ही होता है विज्ञेय की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिये न बहुत क्षीयता से मनसिद्धि करना चाहिये।

और जैसे न बहुत क्षीयता से ऐसे ही न बहुत धीरे से भी। क्योंकि बहुत धीरे-से मन में करने वाले का उसे उसी दिन तीन बोज के मार्ग पर चलने वाले जादमी के मार्ग में देव पर्वत ताकाव भावि (स्थायी) में करने से मार्ग समाप्त नहीं होता है दो-तीन दिन में समाप्त करवा पड़ता है, ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त नहीं होता है और न विशेष की प्राप्ति का प्रयत्न।

विज्ञेय को हटाने से कर्मस्थान को छोड़ कर बाहर जाया आकम्बनी में चित्त के विशेष को हटाना चाहिये। नहीं हटाने वाले का जैसे एकपक्षिक प्रपात के मार्ग पर चलने वाले जादमी के (भागी) रहने वाले पैर का छीक से कपाक न करके हचर-हचर बैठते हुए पैर विचलित हो जाता है और त-पड़वाह उस सी पोरसा के प्रपात में गिरवा पड़ता है। ऐसे ही बाहरी विशेष होने पर कर्मस्थान परिहीन और नष्ट हो जाता है। इसलिये विशेष को हटाने से मनसिद्धि करना चाहिये।

प्रवृत्ति के क्षमतिप्रमाण से जो वह केष कोम आदि प्रवृत्ति है उसका अतिव्रजन करके प्रतिकूल है—ऐसा चित्त को रक्षना चाहिये। जैसे कि पानी के दुर्जन समय में जादमी बंगल में कुँये को देखकर नहीं ताक की पतिर्वा आदि कुछ बिद्ध बाँध कर, उसी बिद्ध से बाकर स्नान करते और (पानी) पीते हैं किन्तु जब उनके हमेशा संवरण करने से अघा-गघा हुक्म पैर प्रयत्न होता है तब बिद्ध से काम नहीं होता है चाहे-चाहे हुए क्षय बाकर स्नान करते और (पानी) पीते हैं। ऐसे ही पूर्व भाग में केष काम—प्रवृत्ति के अनुसार मनसिद्धि करने वाले को प्रतिकूल-भाव प्रगट होता है। तब केष, कोम—ऐसे प्रवृत्ति का अतिव्रजन कर प्रतिकूल-भाव में ही चित्त को रक्षना चाहिये।

अन्तःशान्ति छोड़ने से जो-जो भाग नहीं जान पड़ता है, उसे उसे छोड़ते हुए अन्तःशान्ति छोड़ने से मनसिद्धि करना चाहिये। आदि-वर्तिक के 'मेष' मनसिद्धि करते हुए मनसिद्धि बाकर 'मेष' इस अन्तिम भाग में ही कम कर रहता है और 'मेष' मनसिद्धि करते हुए मनसिद्धि बाकर 'मेष' इस प्रारम्भ के भाग में ही कम कर रहता है तब उस मनसिद्धि करते मनसिद्धि करते हुए कोई-कोई भाग जान पड़ते हैं कोई-काई नहीं जान पड़ते हैं। उसे जो जो जान पड़ते हैं उन सब में तब तक काम करना चाहिये जब तक कि जो के जान पड़ने पर उसमें भी एक भली प्रकार जान पड़े। ऐसे जान पड़ते हुए उसी (भाग) को बार-बार मनसिद्धि करते हुए अर्चना को उत्पन्न करना चाहिये।

वहाँ वह उपमा है—जैसे अच्छी तरह वाले ताकबन हैं। रहने वाले बन्दर को रकड़ने की हप्पा बाबा आका प्रारम्भ न स्थित ताक के पते को बाध से मार कर हक्क मचाने तब वह

चन्द्र तरतीव से उस-उस ताड़ पर कूद कर अन्तिम ताड़ पर ही जाये। वहाँ भी जा कर व्याधा के बैसा करने पर फिर उसी प्रकार प्रारम्भ के ताड़ पर आ जाय। वह ऐसे बार-बार तरतीव से जाते हुए हल्ला किये, हल्ला किये हुए ही स्थान से कूदकर क्रमशः एक ताड़ पर गिर कर उसके बीच में मुकुलित ताड़ के पत्ते की शूचि को मज्जवृत्ती से पकड़कर (वाण से) विधे जाने पर भी न उठे, ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये।

यह उपमा का संसन्दन (=समता करण) है—जैसे कि ताड़वन में बत्तीस ताड़ हैं, ऐसे इस शरीर में बत्तीस भाग हैं। चन्द्र के समान चित्त है। व्याधा के समान योगी है। चन्द्र के बत्तीस ताड़ वाले ताड़वन में रहने के समान योगी के चित्त का बत्तीस भाग वाले शरीर में आलम्बन के अनुसार सचरण करना है। व्याधा के प्रारम्भ में स्थित ताड़ के पत्ते को वाण से मारकर हल्ला करने पर चन्द्र के उस उस ताड़ पर कूदकर अन्तिम ताड़ पर जाने के समान योगी के 'केश हैं' ऐसा मनसिकार आरम्भ करने पर तरतीव से जाकर अन्तिम भाग में ही चित्त का रुकना। फिर लौटने में भी इसी प्रकार। बार-बार तरतीव से आते-जाते हुए चन्द्र के हल्ला किये, हल्ला किये जाने की जगह से कूदने के समान बार-बार मनसिकार करने वाले को किसी-किसी के जान पड़ने पर नहीं जान पड़ने वाले (भाग) को छोड़कर, जान पड़ने वाले (भाग) में परिकर्म करना। क्रमशः एक ताड़ पर कूदकर उसके बीच में मुकुलित ताड़ के पत्ते की शूचि को मज्जवृत्ती से पकड़कर (वाण से) विधे जाते हुए भी न उठने के समान अन्त में दो के जान पड़ने पर, जो भली भाँति जान पड़ता है, उसे ही बार-बार मन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना।

दूसरी भी उपमा है—जैसे पिण्डपातिक (=भिक्षा माँगने वाला) भिक्षु बत्तीस घर वाले गाँव के सहारे रहते हुए पहले घर में ही दो भिक्षाओं को पाकर आगे के एक (घर) को छोड़ दे, दूसरे दिन तीन को पाकर आगे के दो को छोड़ दे, तीसरे दिन प्रारम्भ में ही पात्र भर पाकर आसन-शाला में जाकर खाये, ऐसे ही इसे जानना चाहिये।

बत्तीस घरके गाँव के समान बत्तीस-आकार है। पिण्डपातिक के समान योगी है। उसके उस गाँव के सहारे रहने के समान योगी के बत्तीस-आकार में परिकर्म का करना। पहले घर में दो भिक्षाओं को पाकर आगे के एक (घर) को छोड़ने और दूसरे दिन तीन पाकर आगे के दो (घर) को छोड़ने के समान मनसिकार करते हुए, मनसिकार करते हुए नहीं जान पड़नेवाले (भाग) को छोड़कर जान पड़नेवालों में दो भाग तक में परिकर्म का करना। तीसरे दिन प्रारम्भ में ही पात्र भर पाकर आसन-शाला में बैठकर खाने के समान, दोनों में जो भली प्रकार जान पड़ता है, उसीको बार-बार मन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना।

अर्पणा से, अर्पणा के भाग से। केश आदि में से एक-एक भाग में अर्पणा होती है—ऐसा जानना चाहिये—यही इसका तात्पर्य है।

तीन सूत्रान्त से, अधिचित्त (=शमय और विपश्यना-चित्त), शीति-भाव (=शान्त-भाव), बोध्यङ्ग की कुशलता—ये तीन सूत्रान्त वीर्य और समाधि (दोनों) को (समान-रूपसे) लगाने के लिये जानना चाहिये। यह इसका तात्पर्य है।

वहाँ, "भिक्षुओ, अधिचित्त में लगे हुए भिक्षु को तीन निमित्तों का समय समय पर मनसिकार करना चाहिये (१) समय-समय पर समाधि-निमित्त को मन में करना चाहिये, (२)

१ दो घरों में भिक्षा को पाकर—भावार्थ है।

समय-समय पर पग्रह (= वर्षा) निमित्त को मन में करना चाहिये, (३) समय-समय पर उपेक्षा निमित्त को मन में करना चाहिये ।

मिथुनो यदि अधिचित में लगा हुआ मिथु एकदम समाधि-निमित्त को ही मन में करे, तो सम्भव है कि वह चित्त आह्वय का कारण बने ।

मिथुनो, यदि अधिचित में लगा हुआ मिथु एकदम पग्रह-निमित्त को ही मन में करे तो सम्भव है कि वह चित्त आह्वय का कारण बने ।

मिथुनो यदि अधिचित में लगा हुआ मिथु एकदम उपेक्षा निमित्त को ही मन में करे तो सम्भव है कि वह चित्त आह्वयों के रूप के लिए अच्छी प्रकार समाधिस्थ न हो ।

मिथुनो चूंकि अधिचित में लगा हुआ मिथु समय-समय पर समाधि निमित्त पग्रह निमित्त उपेक्षा निमित्त को मन में करता है इसलिये वह चित्त मृदु कार्य करने के योग्य तथा प्रसाधर (= उपकर्मों से रहित होने से परिशुद्ध) होता है भद्र होने के स्वभाव का नहीं होता और आशय के रूप के लिये अच्छी प्रकार समाधिस्थ होता है ।

जैसे मिथुनो सोनार वा सोनार का शिष्य उदका^१ (= सोनार के पादु तपावे की धरती) को बनाता है उदका को बनाकर उदका के मुख में जल डकता है संवास से सोने को पड़कर उदका के मुख में डककर समय-समय पर चूकता है, समय-समय पर पानी का फुहार देता है समय-समय पर मध्यस्थ रहता है ।

मिथुनो यदि सोनार वा सोनार का शिष्य उस सोने को एकदम चूके तो सम्भव है कि सारा जल जाय । मिथुनो यदि सोनार वा सोनार का शिष्य उस सोने को एकदम पानी का फुहार दे ता सम्भव है कि सारा उदका हो जाय । मिथुनो यदि सोनार वा सोनार का शिष्य उस सोने के प्रति एकदम मध्यस्थ हो जाय तो सम्भव है कि वह सोना अच्छी-भाँति न पके । मिथुनो चूंकि सोनार वा सोनार का शिष्य उस सोने को समय-समय पर चूकता है समय-समय पर पानी का फुहार देता है समय-समय पर मध्यस्थ रहता है इसलिये वह सोना मृदु, कार्य करने के योग्य और प्रसाधर (= परिशुद्ध) होता है मजबूर नहीं होता है काम के लिये हीन उतरता है । और यदि पट्टी कुचल शीघ्र (= गड्ढा का आभूषण) सुवर्ण-माहा (= डोर) — त्रिम-त्रिम प्रकार के आभूषण का चाहता है वह उसके लिये हीन उतरता है ।

मिथुनो उस ही अधिचित में लगे हुए मिथु को 'आध्वयों के रूप के लिये अच्छी प्रकार समाधिस्थ होता है और अमिता के साक्षात्कार के लिये त्रिम-त्रिम अमिता का साक्षात् कराने वाले धर्म के लिये चित्त का शुद्धता है उस उम में ही (पूर्ण हेतु जाति) कारण होने पर मजबूत होता है । '—इस सूत्र का अधिचित जानना चाहिये ।

^१ मिथुनो छः जाती म सुष्ठु मिथु अनुत्तर शक्ति-भाव (= निर्बल) वा साक्षात् करने में मजबूत होता है । किन उ (जाती) म ? (१) मिथुनो चर्चा मिथु जित समय चित्त का प्रसन्न (= विग्रह) करना चाहिये उम समय चित्त का स्वयं करता है । (२) त्रिम समय

^२ उ का है शिष्य दण्डित अभिषामणदीपिका —

कर्मार्थन भद्रार कर्मदीपिकायु च ।

मुद्राकारमाय-मुद्रा धन च वायुना ॥ ७ ५ ॥

= दण्डित होने का है उक्त ।

१ अनुत्तर विचार ३ ५, १२ ।

चित्त को पक्कना (= पग्रह) चाहिये, उस समय चित्त को पक्कता है । (३) जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है । (४) जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है । (५) प्रणीत (= लोकोत्तर) धर्मों में लगा और (६) निर्वाण में अभिरत होता है । भिक्षुओं, इन छः बातों से युक्त भिक्षु अनुत्तर शान्तिभाव का साक्षात् करने में सफल होता है ।” —इस सूत्र को शान्ति-भाव जानना चाहिये ।

बोध्यङ्ग की कुशलता को “ऐसे ही भिक्षुओं, जिस समय चित्त सकुचित होता है, उस समय प्रश्नविप्र-बोध्यङ्ग की भाषना करने के लिये अकाल है ।” —ऐसे अर्पणा की कुशलता की कथा (= वर्णन) में दिखलाया ही गया है ।

इस सात प्रकार के उग्राह कौशल्य को भली-प्रकार धारण करके इस दस प्रकार के मन-सिकार-कौशल्य को भली भाँति विचार कर, उस योगी को दोनों के कौशल्य के अनुसार कर्मस्थान को भली प्रकार सीखना चाहिये ।

यदि उसे आचार्य के साथ एक विहार में ही उपयुक्त होता है, तो ऐसे विस्तारपूर्वक न कहलवा कर कर्मस्थान को भली प्रकार विचार कर कर्मस्थान में लगे हुए विशेष को प्राप्त कर आगे-आगे कहलवाना चाहिये । दूसरे स्थान पर रहने के इन्द्रुक को यद्योक्त विधि से विस्तार-पूर्वक कहलवाकर, बार-बार कह कर सब ग्रन्थि-स्थानों को काट कर (=गम्भीर बातों को जान कर) पृथ्वी-कस्मिण निर्देश में कहे गये प्रकार से ही अननुरूप शयनासन को छोड़ कर अनुरूप (शयनासन) में विहरते हुए, छोटे छोटे विघ्नों को दूर कर प्रतिकूल-मनसिकार में परिकर्म करना चाहिये ।

(परिकर्म) करने वाले को पहले केशों में निमित्त-ग्रहण करना चाहिये । कैसे ? एक या दो केश को उखाड़ हथेली पर रख कर पहले वर्ण (=रंग) का विचार करना चाहिये । दृढ़े हुए स्थान पर भी केशों को देखना चाहिये । पानी के वर्तन में या यवागु के पात्र में देखना भी ठीक है । काला (होने के) समय देख कर “काले है” मन में करना चाहिये । सफ़ेद होने के समय सफ़ेद और मिले हुए रंग के होने के समय बाहुल्य के अनुसार मन में करना पड़ता है । जैसे केशों में, ऐसे सारे त्वक्-पञ्चक को भी देख कर ही निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके सब भागों को वर्ण, वनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद के अनुसार विचार कर वर्ण, वनावट, गन्ध, आशय, अवकाश के अनुसार पाँच प्रकार से प्रतिकूल होने का विचार करना चाहिये ।

(१) केश

यह सब भागों में क्रमशः कथा है—

केश—प्राकृतिक रंग से काले कच्चे अरिष्ट के फल के रंग के समान होते हैं । वनावट से लम्बे, गोल, तराजू के ढण्डे की वनावट के समान और दिशा से ऊपरी दिशा में होते हैं । अवकाश से दोनों पार्श्व में कनपट्टी, आगे ललाट और पीछे गर्दन के गड्ढे से अलग हुआ शिर के कटाह का वेष्टित चर्म केशों का अवकाश (= स्थान) है । परिच्छेद से, केश शिर को वेष्टित करने वाले चर्म

१ अगुत्तर नि० ६, ९, १ ।

२ देखिये पृष्ठ १२० ।

में धाम की भाव के बराबर प्रवेश कर प्रतिष्ठित हो, नीचे अपना ध्व की लक्ष ऊपर आकाश कीर तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। जो बेश एक में नहीं है—बह समाग परिच्छेद है। केस कोम नहीं है और न कोम बेश—ऐसे शीघ्र एकतिस भागों से नहीं मिले हुए केस जगह ही एक भाग है—बह विसमाग परिच्छेद है। यह बेशों के वर्ण आदि से विचार करना है।

यह उनके वर्ण आदि के अनुसार पाँच प्रकार के प्रतिच्छेद होने से विचारना है—

ये केस वर्ण से भी प्रतिच्छेद हैं बनावट से भी गन्ध से भी आकाश से भी अवकाश से भी।

मनोस भी बसायु या मात के पात्र में केस के रंग का कुछ रंग कर 'इसमें केस मिला हुआ है इसे के आधो' ऐसे पूजा करते हैं। इस प्रकार केस रंग से प्रतिच्छेद है। रात में भोजन करते हुए भी, केस की बनावट के मदार या मरुधि के रेशे को स्पर्श करते वैसे ही पूजा करते हैं। इस प्रकार बनावट से प्रतिच्छेद है।

लेक बगाने और एक रूप आदि सं न सजाने वाले (लोहा) के केसों की दुराग्नि अत्यन्त प्रमित होती है इससे प्रमिततर होती है आग में डाले हुये की। केस वर्ण और बनावट से अ-प्रतिच्छेद (=अप्रमित) भी हो सकते हैं, किन्तु गन्ध से प्रतिच्छेद ही होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे का पाखाना रंग से हल्की के रंग का होता है बनावट से हल्की की पिन्की की अप्रतिष्ठिता, और बूरे (=दूराकरकड बँकने के स्थान) पर बँके पूरे कुछ काल कुत्ते का शरीर वर्ण से पूरे हुए ताव के रंग का होता है बनावट से छाकर बँके हुए घुड़ की बनावट जैसा। उसके दाँत भी फूल की कमी के समान होते हैं—ऐसे होना भी वर्ण से अप्रतिच्छेद हो सकते हैं किन्तु गन्ध से प्रतिच्छेद ही हैं। इसी प्रकार केस भी रंग और बनावट से अप्रतिच्छेद हो सकते हैं किन्तु गन्ध से प्रतिच्छेद ही हैं।

जैसे कि गन्धगी के स्थान में गाँव के मूँठ से उत्पन्न रूप बगाने के पत्ते मायिक मनुष्यों के किंच प्रमित होते हैं परिभोग नहीं करने के योग्य होते हैं ऐसे ही केस भी पीप, कोहू, पेशाब पापाना पिच्छ कड़ा आदि के बिपाक से उत्पन्न होने से प्रमित हैं—यह उनके आधार से प्रतिच्छेद होना है।

ये केस गूँथ राशि से उत्पन्न हुई कर्मिक के समान एकतिस भाग की राशि में उत्पन्न हुये हैं। वे इसहाल दूराकरकड बँकने आदि के स्थान में उत्पन्न हुए साग के समान और पार्श्व में उत्पन्न हुये कमल पुष्पक आदि के धूर्तों के समान गन्धे स्थान में उत्पन्न होने से अत्यन्त त्रिगुप्सनीय हैं। यह उनके अवकाश से प्रतिच्छेदता है।

जैसे केसों की येमे ही सब भागों की वर्ण बनावट गन्ध, आकाश अवकाश के अनुसार पाँच प्रकार की प्रतिच्छेदता जाननी चाहिये। वर्ण बनावट, दिशा अवकाश परिच्छेद में सभी को अलग-अलग विचारना चाहिये।

(२) लोम

लोम—प्राकृतिक रंग से केसों के समान एकदम काय नहीं होते। (बे) बूरे होते हैं। बनावट से तार से गुंठे हुये ताव की जड़ की बनावट जैसे हम हैं। दिशा से दाहिनी दिशाओं में होते हैं। अवकाश से केसों के प्रतिच्छेद होने के स्थान तथा हाथ-पैर के लम्ब का छोटा बाल अवधेन शरीर का बहिर्ग करने वाला जहाँ में उत्पन्न है। परिच्छेद में शरीर को बहिर्ग करने

हुए चर्म में जूँ (=शिर के वालोंकी लिखा=लीस) के बराबर प्रवेश करके प्रतिष्ठित हो नीचे अपनी जड़, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है। दो लोम एक में नहीं है—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(३) नख

नख—बीस नख-पत्रों का नाम है। वे सभी रंग से सफेद हैं। बनावट से मछली की चोंइया (= शकलिका) की बनावट के है। दिशा से पैर के नख निचली दिशा में और हाथ के नख ऊपरी दिशा में—इस प्रकार दोनों दिशाओं में हैं। अवकाश से, अंगुलियों की अगली पीठों में प्रतिष्ठित हैं। परिच्छेद से दोनों दिशाओं में अंगुली के छोर के मांस, भीतर अंगुली की पीठ के मांस, बाहर तथा आगे आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। दो नख एक में नहीं हैं—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(४) दाँत

दाँत—परिपूर्ण दाँत वाले (ज्यक्ति) को बत्तीस दाँत की हड्डियाँ होती हैं। वे भी रंग से सफेद हैं। बनावट से, अनेक बनावट के हैं। उनकी निचली दाँत की पंक्ति के बीच चार दाँत, मिट्टी की पिंडी पर तरतीब से रखे हुये लौकी के बीज की बनावट के होते हैं। उनके दोनों पार्श्व में एक-एक (दाँत) एक जड़ और एक नोक वाले मुकुलित चमेली की बनावट के होते हैं। उसके बाद एक-एक (दाँत) दो-जड़ और दो नोक वाले गाढी के सिपावे की बनावट के। तत्पश्चात् दो-दो (दाँत) तीन जड़ और तीन नोक वाले। तथा उसके बाद दो-दो (दाँत) चार-जड़ और चार नोक वाले होते हैं। ऊपरी पंक्ति में भी इसी प्रकार। दिशा से, ऊपरी दिशा में होते हैं। अवकाश से दोनों डुब्डी की हड्डियों में प्रतिष्ठित होते हैं। परिच्छेद से नीचे डुब्डी की हड्डी में प्रतिष्ठित होने से अपनी जड़, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न होते हैं। दो दाँत एक में नहीं होते हैं—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(५) त्वक्

त्वक्—कहते हैं सारे शरीर को वेष्टित करके रहने वाले चर्म को। उसके ऊपर काले, पीले, साँवले आदि रंग की छवि होती है। जो सारे शरीर से भी एकत्र करने पर वैर की गुठली के बराबर होती है। त्वक् रंग से सफेद ही होता है। उसका वह सफेद होना आग की लपट से जलने, हथियार से मार खाने आदि से छवि के त्रिनष्ट हो जाने पर प्रगट होता है। बनावट से (वह) शरीर की ही बनावट का होता है। यह सक्षेप है।

विस्तार से—पैर की अंगुलियों का चमड़ा रेशम के कीड़े की थैली की बनावट का होता है। पैर की पीठ का चमड़ा बूट जूते (=पुटवन्ध उपाहन) की बनावट का, नरहर का चमड़ा भात रखने के लिये बने हुये ताब-पत्र की बनावट का, जघे का चमड़ा चावल से भरी हुई लम्बी थैली की बनावट का, पुट्टे का चमड़ा पानी से भरे हुये जलछाके के कपड़े की बनावट का, पीठ का चमड़ा तख्ते पर छाये हुये चमड़े की बनावट का, पेट का चमड़ा सारङ्गी की द्रोणी पर मदे हुये चमड़े की बनावट का, छाती का चमड़ा प्रायः चौकोर बनावट का, दोनों याँहों का चमड़ा तूणीर पर चढ़ाये हुये चमड़े की बनावट का, हाथ की पीठ का चमड़ा छुरे की थैली की बनावट का या कवी की

पैड़ी की बनावट का हाथ की अंगुलियों का चमड़ा हुन्नी के कोप की बनावट का गर्भ का चमड़ा गले के कंधुओं की बनावट का मुख का चमड़ा बहुत से छेदों वाले कीर्णों के घोंसले की बनावट का और सिर का चमड़ा पात्र के रखने के पंखे की बनावट का होता है।

रक्त का विचार करने वाले योगी को ऊपरी धाँठ से केंद्र ऊपर की ओर ज्ञान को भेज कर पहले मुख को घेरें हुये चमड़े का विचार करना चाहिये। उसके बाद कछाट की हड्डी के चमड़े का। तत्पश्चात् पीछे में रहे हुये पात्र और पीछे के बीच हाथ के समान सिर की हड्डी और सिर के चमड़े के अन्तर से ज्ञान को भेज कर हड्डी के साथ चमड़े के एकत्रित होने को अलग करते हुये सिर के चमड़े को विचारना चाहिये। उसके बाद कन्धे के चमड़े को। तत्पश्चात् बहुत छोटी और प्रतिक्रम से बाह्य हाथ के चमड़े को। उसी प्रकार बायें हाथ के चमड़े को। उसके बाद पीठ के चमड़े का विचार करके अनुक्रम और प्रतिक्रम से बाह्य पैर के चमड़े को। उसी प्रकार बायें पैर के चमड़े को। तत्पश्चात् अमला स्थिति (= सुभाषण) पैर, हृदय (= कर्मा) गर्भ के चमड़ों का विचार करना चाहिये। तब गर्भ के चमड़े के बाद निचली हड्डी के चमड़े का विचार करके जखर-मोठ के अन्ततक केबाद समाप्त करना चाहिये। ऐसे स्मृक का विचार करते हुए स्वप्न भी प्रगट होता है।

विज्ञा से दोनों विज्ञाओं में है। अन्तर्काश से सारे शरीर को घेरा हुआ है। परिच्छेद से नीचे प्रतिष्ठित हुये एक और ऊपर आकाश से परिच्छिन्न है। यह इसका समाग-परिच्छेद है। विसमाग-परिच्छेद केस के समाग ही।

(६) मांस

मांस—जब सी मांस की पेशियाँ। वह सभी रंग से पकास के फूक के सरस छाछ हैं। बनावट से बरहर के मांस का पिण्ड भात से भरे हुए टाक-पत्र की बनावट का बंधे का मांस कोरे (= निखरपीठ) की बनावट का जुड़े का मांस (मिही से बनाये हुए) चूल्हे के सिरे की बनावट का पीठ का मांस टाक के गुड़ के पदक की बनावट का दोनों पक्षों का मांस केदरी के पैर पर पछली मिही के कोप की बनावट का स्तन का मांस कड़े होकर फेंके हुए मिही के पिठ की बनावट का और दोनों बाँहों का मांस त्रिगुला (= दोहरा) करके रखे हुए चर्म रहित बहुत बड़े चूड़े की बनावट का होता है। ऐसे स्मृक-स्मृक का विचार करते हुए स्वप्न भी प्रगट होता है।

विज्ञा से दोनों विज्ञाओं में है। अन्तर्काश से तीन सी से अधिक हड्डियों को जीपकर स्थित है। परिच्छेद से नीचे हड्डियों के समूह में प्रतिष्ठित हुये एक स ऊपर चमड़े से और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है। यह इसका समाग-परिच्छेद है। विसमाग-परिच्छेद केस के समाग ही है।

(७) स्नायु

स्नायु—जब सी स्नायु (= बस)। रंग से सभी स्नायु सफेद हैं। बनावट से बाला बनावट की हैं। हममें गर्भ से ऊपरी भाग से केंद्र पाँच महा स्नायु शरीर को बाँवती हुई ग्यो

१ 'पड़े हुए टाक की पत्र के गूदे की टाक की पदार्थ जाति के ऊपर जीपकर मुद्रा करके निभाका हुआ पदक'—टीका। टाक की बनावट पर टाक के गूदे की मुद्रा कर पदकस्वरूप में बनाये गये गुड़ के समान—तिरुल गन्धर्व।

की ओर से उरती हुई हैं। पाँच पीछे की ओर से, पाँच दाहिने ओर से और पाँच बायें ओर से। दाहिने हाथ को बाँधती हुई भी हाथ के अगले ओर से पाँच, पिछले ओर से पाँच। वैसे ही बायें हाथ को बाँधती हुई दाहिने पैर को बाँधती हुई भी पैर के अगले ओर से पाँच, पिछले ओर से पाँच। वैसे ही बायें पैर को बाँधती हुई भी—ऐसे शरीर को धारण करने वाली साठ महा-स्नायु शरीर को बाँधती हुई उतरी हैं, जो 'कण्डग'^१ भी कही जाती हैं। वे सभी कन्दल^२ की कली की बनावट की होती हैं। अन्य उन-उन स्थानों में प्रवेश करके रहनेवाली उसमें सूक्ष्मतर सूत की रस्मी की बनावट की होती हैं। अन्य उससे सूक्ष्मतर गुरुचि की बनावट की, दूसरी उससे सूक्ष्मतर बड़ी मारुद्गी की तौत की बनावट की और अन्य मोटे सूत की बनावट की होती हैं। हाथ पैर की पीठों में स्नायु पक्षी के पैर की बनावट की होती हैं। शिर में लङ्का के शिर पर बँधी जाल की बनावट की। पीठ में स्नायु धूप में फैलाई हुई गोली जाल की बनावट की, और शेष उस-उस अङ्ग प्रत्यङ्ग में प्रवेश की हुई स्नायु शरीर में पहनी हुई चण्डी (= जालकञ्चुक) की बनावट की होती हैं।

दिशा से, दोनों दिशाओं में हैं। अवकाश से सारे शरीर में हड्डियों को बाँध कर स्थित हैं। परिच्छेद से, नीचे तीन सौ हड्डियों के ऊपर प्रतिष्ठित हुये तल से, ऊपर मांस और चमड़े से सटकर रहने के प्रदेश में ओर तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। यह उनका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(८) हड्डी

हड्डी—बत्तीस दाँत की हड्डियों को छोड़ कर अवशेष चौसठ हाथ की हड्डियाँ, चौसठ पैर की हड्डियाँ, चौसठ मांस के सहारे रहने वाली नर्म हड्डियाँ, दो एड़ी की हड्डियाँ, प्रत्येक पैर में दो-दो गुल्फ की हड्डियाँ, दो नरहर की हड्डियाँ, एक घुटने की हड्डी, एक जघे की हड्डी, दो कमर की हड्डियाँ, अठारह पीठ के काँटों की हड्डियाँ, चौबीस पसली की हड्डियाँ, चौदह छाती की हड्डियाँ, एक हृदय (= कलेजा) की हड्डी, दो अक्षक (= हँसली) की हड्डियाँ, दो पेट के भीतर की हड्डियाँ, दो बाँह की हड्डियाँ, दो दो अग्रबाँह की हड्डियाँ, सात गले की हड्डियाँ, दो ठुड्डी की हड्डियाँ, एक नाक की हड्डी, दो आँख की हड्डियाँ, दो कान की हड्डियाँ, एक ललाट की हड्डी, एक मूर्द्धा की हड्डी, नव सिर की खोपड़ी की हड्डियाँ—इस प्रकार तीन सौ हड्डियाँ हैं। वे सभी रंग से श्वेत हैं, बनावट से नाना बनावट की हैं।

उनमें पैर की अगुलियों के अग्र-भाग की हड्डियाँ रीठा (= कतक = निर्मली) के धीज की बनावट की हैं। उसके अनन्तर बीच के पर्व की हड्डियाँ कटहल के बीज की बनावट की हैं। मूल-पर्व की हड्डियाँ पणव की बनावट की हैं। पैर की पीठ की हड्डियाँ कूटे हुए जिमीकन्द (= सूरन) की राशि की बनावट की हैं। एड़ी की हड्डी एक गुठली वाले ताड़ के फल के बीज की बनावट की है।

१ बड़ी नाडी। "कण्डरा तु महासिरा"—अभिधान० २७९।

२ 'कन्दल' शब्द विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार से वर्णित है, किन्तु यहाँ टीका, अनु-टीका आदि के लेखक मौन हैं। यह शब्द सच्चक सुत (मज्झिम नि० १, ४, ५) और अम्बु-सुत (दीघ नि० १, ३) की अट्कथाओं में वज्रपाणि यक्ष के दाँत की उपमा में प्रयुक्त है—
"कन्दल मकुल सदिसा दाठा।" और जानकौहरण में "प्रवीकशदलकन्दल शोभिनी" कहा गया है।

पुरुष की हड्डियाँ बाँधी हुई पेरुने की गोहियों की बनावट की हैं। भरहर की हड्डियाँ पुरुष की हड्डियों में प्रतिष्ठित स्थान छिड़ना नहीं सुवापी हुई पन्थरी के गोंछा की बनावट की हैं। भरहर की छोटी हड्डी पन्थरी के बन्धे की बनावट की है। बड़ी मुरछाये हुए साँप की पीठ की बनावट की है। मुरने की हड्डी एक ओर से मड़ हो गई फेन की बनावट की है। उसमें भरहर की हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान गाय की अन्धध भोजीकी सींग की बनावट की है। बंधे की हड्डी मछी प्रकार नहीं गये हुए बसुका-कुलहाड़ी के बन्धे की बनावट की है। उसके कमर में प्रतिष्ठित स्थान झेकने वाली गोछी की बनावट की है। उससे कमर की हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान सिरा बड़े हुए बड़े पुम्माग के कंक की बनावट की है।

कमर की हड्डियाँ दोनों की एक में जुटी हुई कुम्हार के बनावे बून्दे की बनावट की हैं और अन्ध-अन्ध कोहार की मिहार् (= छट) की बाँधने वाली रस्सी की बनावट की। सिर पर रहने वाले पुंहे की हड्डी बीच की ओर मुँह करके पड़े हुए साँप के कण की बनावट की है जो नात-नात स्थानों पर छिद्रित है। पीठ के कांटे की हड्डियाँ भीतर से एक दूसरे के ऊपर रले सीसे के पत्र (= पत्तर) के बेटन की बनावट की हैं, और बाहर से शोक-शोक गूँसी हुई माका की बनावट की। उनके बीच-बीच में जारा के दाँत के समान दो-तीन बट्टे हैं।

बौद्धिम पम्मी की हड्डियों में अपरिपूर्ण (हड्डियाँ) अपरिपूर्ण लकवार की बनावट की हैं और परिपूर्ण (हड्डियाँ) परिपूर्ण लकवार की बनावट की। सभी मकेर मुँगे की कैसाई हुई पाँच की बनावट की हैं। चौदह छत्ती की हड्डियाँ जीव-रथ के राजाये (= पञ्जर) की बनावट की हैं। ब्रह्म (= ब्रह्मा) की हड्डी करतुक के कण की बनावट की है। ईसली की हड्डियाँ छोटे मोटे के बसुले के बन्धे की बनावट की हैं। (पेट के) कोड़े की हड्डियाँ एक ओर से धिमी हुई सिंहल (= सिंह) की कुशाक की बनावट की हैं। बाँह का हड्डियाँ वर्णन के बन्धे की बनावट की हैं। अमर्बह की हड्डियाँ जोड़े लाह के कम्प की बनावट की हैं। मणिबन्ध (= पर्वत) की हड्डियाँ एक में छटाकर रले हुए सीसे के बने पत्र के बेटन की बनावट की हैं। हाथ की पीठ की हड्डियाँ बूटे हुए कन्दल-कन्द (= मूल) की राजि की बनावट की हैं। हाथ की अंगुलियों में मूक पर्व की हड्डियाँ दोल (= पलन) की बनावट की, बीच के पर्व की हड्डियाँ अपरिपूर्ण कन्दक के बीज की बनावट की और अगले पर्व की हड्डियाँ शीटे (= कटप-निर्मली) के बीज की बनावट की हैं।

सात गले की हड्डियाँ बन्धे में बालकर तरतीव से रले हुए गोसाकर कटे बाँध के बोंप की बनावट की हैं। निचली हड्डी की हड्डी कोहारों के मोड़े की मिहार् को बाँधने वाली रस्सी की बनावट की है और ऊपरी (ईंग के छिन्ने की) छीलने वाले हथियार (= ईहसुल) की बनावट की। बाँह और माक के गहरे की हड्डियाँ गरी मिहानी हुई बाल हुए लाह की गुल्ली की बनावट की हैं। कन्ध की हड्डी बीच की ओर मुँह करके रले हुए रान से बने कपाल की बनावट की है। कनपडियाँ की हड्डियाँ हजाम के घूरे की रगने की बन्धी की बनावट की हैं। अन्ध और कनरही ॥ ऊपर पाड़ी बाँधने के स्थान की हड्डी की न परिपूर्ण मिबुर्द हुए बल-बल की बनावट की है। मूँह की हड्डी कट हुए मुँह वाले डेंगे मारिबल की बनावट की है। गिर की हड्डियाँ गीवर रले हुए जर्जर लीची के कटाह की बनावट की हैं।

दिशा में दिशाओं में हैं। अणकान न गायारलता गारे शरीर में स्थित हैं। विरोधन गिर की हड्डियाँ गले की हड्डियाँ में प्रतिष्ठित हैं। गले की हड्डियाँ पीठ के बाँधी की हड्डियों

में । पीठ के कोंठों की हड्डियाँ कमर की हड्डियों में, कमर की हड्डियाँ जंघों की हड्डियों में, जंघों की हड्डियाँ घुटने की हड्डियों में, घुटने की हड्डियाँ नरहर की हड्डियों में, नरहर की हड्डियाँ घुट्टी (=गुत्फ) की हड्डियों में और घुट्टी की हड्डियाँ पैर पीठ की हड्डियों में प्रतिष्ठित हैं ।

परिच्छेद से भीतर हट्टी की मज्जा, ऊपर मांस तथा आगे धार मूल में एक दूसरे से अलग हुई हैं । यह उनका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(९) हट्टी की मज्जा

हट्टी की मज्जा—उन हड्डियों के भीतर की मज्जा (= गृदा) । वह रंग से सफेद है । बनावट में बड़ी-बड़ी हड्डियों के भीतर वाली घाँस की फोफी में गर्म करके डाले हुए बड़े बेंत की नोक की बनावट की ओर छोटी-छोटी के भीतर वाली घाँस की लार्डी के पर्व में गर्म करके डाले हुए पतले बेंत की बनावट की हैं ।

दिशा से दोनों दिशाओं में हैं । अपकाश से हड्डियों के भीतर प्रतिष्ठित हैं । परिच्छेद से हड्डियों के भीतरी तल से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(१०) वृक्क

वृक्क—(= गुरदा), एक में बँधी हुई दो मांस की पिण्डियाँ हैं । वह रंग से हल्के लाल रंग के पारिभद्रक की गुठली के रंग का है । बनावट से लडकों के खेलने वाली जोड़े गोलियों की बनावट की है । या एक भेंटी में बँधे हुए दो आम के फलों की बनावट की ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से गले के गड्ढे में निकल कर एक मूल से थोड़ा-सा जाकर दो भागों में बँट कर मोटी नसों से बँधा हुआ हृदय के मांस को घेर कर स्थित है । परिच्छेद से वृक्क वृक्क के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(११) हृदय

हृदय—हृदय का मांस (= कलेजा) । वह रंग से लाल पद्म के पत्ते की पीठ के रंग का है । बनावट से बाहरी पत्तों को हटाकर नीचे की ओर मुँह करके रखे हुए पद्म की कली की बनावट का है । बाहर चिकना और भीतर कौपातकी (= नेनुआ) के फल के भीतरी भाग के समान है । प्रज्ञावानों का थोड़ा विकर्मित और मन्द प्रज्ञा वालों का अधखिला हुआ ही होता है । उसके भीतर पुन्नाग के बीज के प्रतिष्ठित होने भर को गड्ढा होता है, जहाँ आधे पसर भर लोह टहरता है, जिसके सहारे मनोधातु और मनोविज्ञान धातु होती हैं ।

वह रागचरित वाले का लाल होता है । द्वेष चरित वाले का काला, मोह चरित वाले का मांस के धोये हुए जल के समान । धितक चरित वाले का मोथी (= कुलथ) के जूस के रंग का, श्रद्धा चरित वाले का कर्णिकार (= कनइल) के फूल के रंग का, और प्रज्ञाचरित वाले का निर्मल, परिशुद्ध, स्वच्छ, उज्ज्वल भली प्रकार धोये हुए जातिमणि के समान ज्योति वाला जान पड़ता है ।

विद्या से ऊपरी विद्या में है। अवकाश से शरीर के भीतर दोनों स्तरों के बीच में प्रतिष्ठित है। परिच्छेद से हृदय हृदय के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद वेश के समान ही।

(१२) यकृत

यकृत—मांस का जोड़ा-पटक। यह रंग से काक पाण्डु-सा न बहुत सफ़ेद सुन्दर के पले की पीठ के रंग का है। बनावट से मूल में एक और आगे छोड़ कचकार (=कोबिदार) के पले की बनावट का है। यह कमजुद्धि बाकों को पृष्ठ ही किन्तु बढ़ा होता है। बुद्धिमार्गों को छोड़े, किन्तु दो या तीन।

विद्या से ऊपरी विद्या में है। अवकाश से दोनों स्तरों के भीतर दाहिने पार्श्व के सहारे स्थित है। परिच्छेद से यकृत के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद वेश के समान ही।

१ (१३) क्लोमक

क्लोमक—प्रतिच्छन्न अवप्रतिच्छन्न के अंदर से दो प्रकार का क्लोम बाका मांस है। यह दोनों प्रकार का भी रंग से लफेद बल-लफेद के रंग का है। बनावट से अपने-अपने स्थान की बनावट बाका है।

विद्या से प्रतिच्छन्न क्लोमक ऊपरी विद्या में और दूसरा दोनों विद्याओं में है। अवकाश से प्रतिच्छन्न क्लोमक हृदय और हृत्त को ईककर और अप्रतिच्छन्न क्लोमक सारे शरीर में कमरे के नीचे मांस को बाँधे हुए है। परिच्छेद से नीचे मांस ऊपर चमड़ा और छिछले क्लोमक के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद वेश के समान ही।

(१४) प्लीहा

प्लीहा—पेट के बाँय का मांस। यह रंग से लोका मिश्रणही (=मंडव) के फूल के रंग का होता है। बनावट से साठ अंगुल के बराबर अगहन रहित कले बल्ले की बीज की बनावट का। विद्या से ऊपरी विद्या में है। अवकाश से हृदय के बाँये पार्श्व में कर्कर-पटक के सिरे के सहारे स्थित है जिसके मारवे की पीठ से बाहर भिन्न-भिन्न पर प्राणी मर जाते हैं। परिच्छेद से प्लीहा के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद वेश के समान ही।

(१५) कुपफुस

कुपफुस—बधीम मांस के दुर्बल बाका कुपफुस का मांस। यह रंग से काक न बहुत पके गूँकर के फूल के रंग का है। बनावट से विसम कट्टे हुए मोटे तूँके के हृक्के की बनावट का है। भीतर आये-पिरे तूँके (पंजाओं) के न होव पर कर्म-अधि की गर्मी के बढ़ने से पीवित होकर चबाये हुए पुबाक के पिण्ड के समान भीरम और भीज रहित होता है।

विद्या से ऊपरी विद्या में है। अवकाश से शरीर के भीतर दोनों स्तरों के बीच हृदय और हृत्त का ऊपर से ईककर बटकते हुए स्थित है। परिच्छेद से कुपफुस के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद वेश के समान ही।

(१६) आँत

आँत—पुरुष की बत्तीस हाथ, स्त्री की अट्ठाइस हाथ, इक्कीस स्थानों पर झुकी हुई आँत की बट्टी है। वह रंग से मफेद चीनी और चूना (=सुधा) के रंग की है। बनावट से लोह की द्रोणी में मोड़ कर रखे कटे-सिर साँप की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से ऊपर गले के गड्ढे में और नीचे पाखाना के मार्ग में बाँधती हुई, गले के गड्ढे और पाखाना के मार्ग के अन्त तक शरीर के भीतर स्थित है। परिच्छेद से आँत के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। जिसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१७) पतली आँत

पतली आँत—आँता के झुके हुये स्थानों में ग्रन्थन। वह रंग से सफेद कुसुदनी की जड़ के रंग की है। बनावट से कुसुदनी की जड़ की बनावट की ही है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से कुटाल, तुलसी आदि को बनाने वालों के यन्त्र के रीछने के समय झुके हुए स्थानों में न बहने देने के लिये यन्त्र के तख्तों को बाँधे रहने वाले यन्त्र के सूत के समान तथा पादपुंछन की रस्सियों के घेरे के बीच, उससे सीकर रहने वाली रस्सियों के समान इक्कीस आँत के झुकावों के बीच स्थित है। परिच्छेद से पतली आँत के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। जिसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१८) उदरस्थ वस्तुयें

उदरस्थ वस्तुयें—पेट में खायी-पीयी, चबायी, चाटी वस्तुयें। वह रंग से खाये हुए आहार के रंग की हैं। बनावट से जलछाके में ढीले बँधे हुए चाबल की बनावट की है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से पेट में स्थित है।

पेट, दोनों ओर से दबाये जाते हुए भीगे वस्त्र के बीच में उत्पन्न हुये फुलाव के समान आँतों का पटल है, (जो) बाहर चिकना और भीतर सड़े हुए मांस से लिपटी गन्दी चादर के फुलाव के समान है। सड़े हुए कटहल के छिलके के भीतर के समान भी कहना योग्य है। जहाँ तार्फो-टक, कँचुये, ताड़हीरक, शूचिमुख (= सूँड़े के समान नोकीलें मुँह वाले), पटतन्तुक, सूत्रक आदि बत्तीस प्रकार के कीड़ों के समूह तितर-बितर होकर झुण्ड के झुण्ड विचरते हुए रहते हैं। जो खायी-पीयी हुई वस्तुओं के नहीं रहने पर उछल कर रोते हुए, हृदय के मांस को ठोकर मारते हैं और पेय तथा भोजन आदि के खाने के समय ऊपर की ओर मुँह करके पहली बार खायी हुई वस्तु में से दो तीन ग्रास जल्दी-जल्दी गायब कर जाते हैं। जो उन कीड़ों का प्रसूति-गृह (= बच्चा उत्पन्न करने का घर), पाखाना-घर, रोगी-गृह और इमशान होता है। जहाँ, जैसे कि चण्डाल-ग्राम के द्वार पर की गड़ही में गर्मी के दिनों में खूब जोरों से मेंह के बरसने से पानी द्वारा बहती हुई पेशाब, पाखाना, चमड़ा, हड्डी, म्नायु का टुकड़ा, यूक, पोटा, लोह इत्यादि नाना प्रकार की

१ “गारा-चूना के रंग का”—सिंहल सन्नय। “पत्थर से बनाये हुये चूना के रंग का”—टीका।

गन्धगी पद कर कीचड़-पानी से मिश्र जाती है। बोलीम दिन के बीतने पर उसमें कीचड़ के समूह उत्पन्न हो जाते हैं जो सूरज की धूप की गर्मी के बेग से पीड़ित होकर ऊपर जेब के हुकनुओं को छोड़ते हैं। वह बहुत ही नीचे रंग की अल्पमत्त दुर्यन्ध बहाने बाकी, धूमिल व पास जाने और न देखने के योग्य हो जाती है, सूँघने वा चूमने की बात ही क्या ? ऐसे ही माना प्रकार का वेग-भोजन आदि रीति कपी मुखर्षों से संवर्ध किन्ना किन्ना कपी हाथ से उछाला हुआ, चूक, सार से कियरा, उस समय रंग, गन्ध, रस आदि से रहित हो उठता है (अतन्मवान) की कड़ी धीर कृपे के समान के समान, पड़कर पिय कफ, बाह से घिर जाता है। अन्तराभि के सन्ताप के बेग से पीड़ित हुए कीचड़ का छोटा-बड़ा समूह ऊपर-ऊपर जेब के हुकनुओं को छोड़ता है। वह अल्पमत्त सवा दुर्यन्ध बहाने बाकी, धूमिल हो जाता है, जिसे छुनकर भी वेग, भोजन आदि में शिबीकान्त होती है। शान-अधु से देखने की बात ही क्या ? और जहाँ पड़ा हुआ वेग भोजन आदि पाँच भागों में बँट जाता है—(१) एक भाग को कीचड़े खाते हैं। (२) एक भाग को अन्तराभि कफ खाता है। (३) एक भाग पेशाब हो जाता है। (४) एक भाग पाखाना हो जाता है। (५) एक भाग रस होकर कोहू, मांस आदि को बढ़ाता है।

परिच्छेद से पेट के पटक और अन्तराभि वस्तुओं के भाग सं जकरा हुई है। वह इसका समाग परिच्छेद है। जिसमाग परिच्छेद केस के समान ही।

(१९) पाखाना

पाखाना—बड़ी। वह रंग से अविकीरता जाये हुए आहार के रंग का ही होता है और बनावट से अवकाश की बनावट का।

विद्या सं विचक्री विद्या में है। अवकाश सं पक्वाशय (अवकाश के हजम होने का स्थान) में स्थित है।

पक्वाशय नीचे बामी और पीठ के कटि की कब के बीच अर्धों के अन्त में ऊँचाई में जाट अंशुक के बराबर बॉल की कड़ी के समान है। जहाँ जैसे कि ऊँची बामी पर बरसे हुए मैद का पानी बहकर नीची जमीन को भर देता है ऐसे ही जो कुछ वेग भोजन आदि जामाशय (पेट की खोली विशेष) में पकता है वह अन्तराभि से केस को ऊपर छोड़कर हुआ पक्वाशय कर कोचें से पीछे हुए के समान गहरी हो बॉल के विष से नीचे गिर दूब मककर बॉल के पर्व में बाकी हुई पीकी सिद्धी के समान एकत्र होकर रहता है।

परिच्छेद से पक्वाशय के पटक और पाखाना के भाग सं जकरा हुआ है। वह इसका समाग परिच्छेद है। जिसमाग परिच्छेद केस के समान ही।

(२०) मस्तिष्क

मस्तिष्क—सिर की खोपड़ी के भीतर रहने वाली मज्जा की राशि। वह रंग व सफेद अहिच्छिद्रक (अयुमिस्सीड) की पिचरी के रंग का है। वही नहीं हुवे बिगड़े हुए के रंग का भी कहना मुक्त है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

विद्या से ऊपरी विद्या में है। अवकाश सं सिर की खोपड़ी के भीतर चार सौदव के मार्ग के सहारे मिलाकर रक्ते हुए चार भागों के पिण्ड के समान एकत्र रहता है। परिच्छेद से सिर की खोपड़ी के भीतरी तक और मस्तिष्क के भाग से अन्ना हुआ है। वह इसका समाग परिच्छेद है। जिसमाग परिच्छेद केस के समान ही।

(२१) पित्त

पित्त—दो प्रकार का पित्त होता है यद्ध पित्त और अयद्ध पित्त । उनमें यद्ध पित्त रंग से महुआ के गाढ़े तेल के रंग का और अयद्ध पित्त कुम्हलाई हुई आकृति^१ (=सारदी) के फूल के रंग का है । बनावट से दोनों भी अपकाश की बनावट के हैं ।

दिशा से यद्ध पित्त ऊपरी दिशा में और दूसरा दोनों दिशाओं में है । अवकाश से अयद्ध पित्त केश, लोम, दाँत, नख, मांस रहित स्थानों और कड़े सूखे चमड़े को छोटकर पानी में तेल की बुँद के समान अवशेष शरीर में फैला हुआ है । जिसके कुपित होने पर आँखें पीली हो जाती हैं, नाचती हैं, शरीर काँपता है, रुजलाता है । यद्ध पित्त हृदय और फुफ्फुस के बीच यकृत के मांस के सहारे प्रतिष्ठित, बहुत दूरे नेनुआ (=कौपातकी) के कोप (=खुग्गा) के समान पित्त के कोप में स्थित है । जिसके कुपित होने पर प्राणी पागल और बेहोश हो जाते हैं । लज्जा-सकोच को छोड़कर नहीं करने योग्य भी (काम) करते हैं । नहीं कहने योग्य (यात) कहते हैं । नहीं सोचने योग्य (यात) को सोचते हैं । परिच्छेद से पित्त के भाग में अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२२) कफ

कफ—शरीर के भीतर एक पूर्ण पात्र भर कफ । वह रंग से सफ़ेद नागबला^१ (= कन्दारिष्टा) के पत्ते के रस के रंग का है । बनावट से अवकाश के बनावट का है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से पेट के पटल में स्थित है । जो पेय, भोजन आदि खाने के समय, जैसे कि पानी में सेवार के पत्ते लकड़ी या ककड़ के पटने पर टूट कर दो भागों में हो, पुन मिल जाते हैं, ऐसे ही पेय भोजन आदि के पड़ते समय टूट कर दो भागों में हो, पुन मिल जाता है । जिसके मन्द पड जाने पर पके हुए फोड़े और मुर्गी के सड़े हुए अडे के समान पेट अत्यन्त घिनौना और मूर्दा की दुर्गन्ध का हो जाता है । वहाँ की उठी हुई गन्ध से डेकार (=उद्रेक) भी, मुख भी, मूर्दा के समान दुर्गन्ध वाला होता है और वह आदमी “हटो, दुर्गन्धि बहा रहे हो” कहने के योग्य होता है । जो बढ़कर घना हो जाता है, वह पाखानाघर में (छेद के) पिधान के पटरे के समान, पेट के भीतर ही दुर्गन्धि को रोके रहता है । परिच्छेद से कफ के भाग में अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२३) पीव

पीव—सड़े हुए लोह से बनी हुई पीव । वह रंग से पीले पडे पत्ते के रंग की है । मृत शरीर में सड़े हुए घने माँड के रंग की होती है । बनावट से अवकाश की बनावट की है ।

दिशा में दोनों दिशाओं में है । अवकाश से पीव का अवकाश निश्चित नहीं है, जहाँ कि वह एकत्र होकर रहे । जहाँ-जहाँ खूँटे, कण्टक, प्रहार, आग की ज्वाला आदि से चोट लगे हुए शरीर के भाग में लोह रुक कर पक जाता है या फोड़े-फुन्सी आदि पैदा होते हैं, वहाँ-वहाँ रहता है । परिच्छेद से पीव के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

१. हेमद्रुम, त्वच फल, तल्पोट, मेहरिण इत्यादि भी इसके नाम हैं ।

२. “नागबला चैवशसा” अभि० ५८८ ।

(२४) छोड़

छोड़—दो प्रकार के छोड़ होते हैं—जमा रहने वाला छोड़ और बहने वाला छोड़ । उनमें जमा रहने वाला छोड़ भली प्रकार पके होने पर्यन्त के रस के रंग का होता है और बहने वाला छोड़ परिष्कृत काल के रस के रंग का । बनावट से दोनों भी अवकाश की बनावट के हैं ।

विद्या से जमा रहने वाला छोड़ ऊपरी विद्या में है और दूसरा दोनों विद्याओं में । अवकाश से बहने वाला छोड़ केस कोम बाँत, गल मांस स रहित स्थान और कड़े सूखे हुए चमड़े को छोड़कर चमड़ी के भाग के अनुसार सारे उपाविष्ट शरीर में फैला हुआ है । जमा हुआ छोड़ पञ्च के निचले भाग को पूर्ण कर एक पूर्ण पात्र भर इन्द्रिय शुष्क पुण्ड्र के ऊपर घोड़ा-घोड़ा पिरता हुआ दृढ़ दृढ़ पुण्ड्र को मिगोला रहता है । उसके शुष्क इन्द्रिय यदि को नहीं मिगोने पर प्राणी विपासित हो जाते हैं । परिच्छेद से छोड़ के भाग से भ्रमण हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२५) पसीना

पसीना—कोम के छेद आवि से निकलने वाला रस । वह रंग से परिष्कृत तिल के तेल के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है ।

विद्या से दोनों विद्याओं में है । अवकाश से पसीना का अवकाश निश्चित नहीं है बर्रा कि वह छोड़ के समाग इमेता बढ़े । जब अग्नि-संताप सूर्य की चमी काल के विकार आवि से शरीर संतप्त होता है जब पानी स चमड़े हुए वि-सम कड़े मिलाव (= मिस = मुष्क = कचमगाहा) कुम्ह की जाड़ के कलाप के समाग सप केस, कोम के रूप के छेदों से निकलता है । इसलिए उसकी बनावट भी केस कोम के रूप के छेदों के अनुसार ही जाननी चाहिये ।

पसीना का विचार करने वाले योगी को केस कोम के रूप के छेदों की पूर्ण कर रहने के अनुसार ही पसीना को मन में करना चाहिये । परिच्छेद से पसीना के भाग स भ्रमण हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२६) मेद

मेद—गाढ़ा तेल । वह रंग से पीरी हुई दूधरी के रंग का है । बनावट से मोटे शरीर वाले (स्वकि) के चमड़े-मांस के भीतर रसे हुए दूधरी के रंग के कपड़े के टुकड़े की बनावट का होता है । दुबने शरीर वाले (प्वकि) के बरहर का मांस पौष का मांस पीठ के कट्टी के सहारे रहने वाला पीठ का मांस पैर की गोकार्द का मांस—इनके सहारे मुगुना तिगुना करके रसे हुए दूधरी के रंग के कपड़े के टुकड़े के रंग का होता है ।

विद्या स दोनों विद्याओं में है । अवकाश से मोटे का सारे शरीर में फैलकर और दुबने का बरहर के मांस आवि के सहारे रहता है । जो तेल कहा जाने पर भी अवश्य विनीता दामे री न तो गिर में तेल के किये ही न भाग के तेल आवि के किये ही ग्रहण करते हैं ।

परिच्छेद से भीष मांस ऊपर चमड़े और तिरछे मेद के भाग से भ्रमण हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२७) आँख

आँसू—आँखों से बहने वाला जल । वह रंग से परिशुद्ध तिल के तेल के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से आँख के कृपो (=गड्ढा) में स्थित है । यह पित्त के कोष में रहने के समान आँख के कृपो में सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है । जब प्राणी प्रसन्न-मन होकर बड़े जोर से हँसते हैं, दुर्मन होकर रोते हैं, विलाप करते हैं, या वैसे विषम आहार को खाते हैं और जब उनकी आँखें धुँआ, धूल, पाशु आदि से चोट खाती हैं, तब इन सौमनस्य, दौर्मनस्य विषम आहार और क्रतु से उत्पन्न होकर आँख के गड्ढों को भर कर रहता है या बहता है ।

आँसू का विचार करने वाले योगी को आँख के गड्ढों को भर कर रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिये ।

परिच्छेद से आँसू के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२८) वसा

वसा—(शरीर में) मिला हुआ तेल । वह रंग से नारियल के तेल के रंग की होती है । माँड़ में मिलाये हुए तेल के रंग की भी कहना युक्त है । बनावट में नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले चक्कर खाते हुए तेल की बूँद की बनावट की है ।

दिशा से दोनों दिशाओं में है । अवकाश से अधिकांशत हथेली, हाथ की पीठ, पैर के तलवे, पैर की पीठ, नाक के पुट, ललाट, कन्धे के कूटों पर होती है । यह इन स्थानों में सर्वदा विलीन ही होकर नहीं रहती है, जब श्वाग की गर्मी, सूरज की गर्मी, विषम क्रतु और विषम धातु से वे स्थान गर्म होते हैं, तब वहाँ नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले हुए तेल की बूँद के समान ऊपर-ऊपर घूमती है । परिच्छेद से वसा के भाग से अलग हुई है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२९) थूक

थूक—मुख के भीतर फेन से मिला जल । वह रंग से सफ़ेद फेन के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है । फेन की बनावट का भी कहना युक्त है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से दोनों गालों की बगल में उत्तर कर जीभ पर रहता है । यह यहाँ सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है, जब सब उस प्रकार के आहार को देखते या स्मरण करते हैं, गर्म, तीते, कड़वे, नमकीन, खट्टे में से कुछ मुख में रखते हैं अथवा जब उनका हृदय ओकाता है (= आकिलायति) या किसी कारण से घिनौनाहट उत्पन्न होती है, तब थूक उत्पन्न होकर दोनों गाल की बगलों से उतरकर जीभ पर टहरता है । यह जीभ के अगले भाग पर पतला होता है और जीभ के मूल में गाढ़ा । मुख में डाले हुए सत्तू (= सनुआ), चावल या दूसरी किसी खाने की वस्तु को नदी के किनारे खोदे हुए कूँदों के पानी के समान खत्म न होते हुए भिगोने में समर्थ होता है ।

(२४) लोह

लोह—दो प्रकार के कोह होते हैं—जसा रहने वाला कोह और बहने वाला कोह । जसा रहने वाला कोह मछी प्रकार पके घने काष्ठ के रस के रंग का होता है और बहने वाला कोह परिच्छेद काष्ठ के रस के रंग का । बनावट से दोनों भी अवकाश की बनावट के हैं ।

विद्या से जसा रहने वाला कोह ऊपरी विद्या में है और दूसरा दोनों विद्याओं में । अवकाश से बहने वाला कोह केस कोम जाँत, गन्ध मांस से रहित स्वाद्य और कड़े सुखे हुए चमड़े को छोड़कर घमनी के काष्ठ के अनुसार सारे अपावित्र शरीर में फैला हुआ है । जसा हुआ कोह बहुत के दिक्के भाग को पूर्ण कर एक पूर्ण पात्र भर इष्ट इष्ट कुम्भकुम्भ के ऊपर घोड़ा घोड़ा पिरता हुआ इष्ट इष्ट कुम्भकुम्भ को सिंगोला रहता है । उसके इष्ट इष्ट आदि को नहीं सिंगोले पर प्राची पिपासित हो जाते हैं । परिच्छेद से कोह के भाग से जका हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२५) पसीना

पसीना—कोम के छेद आदि से निकलने वाला जल । यह रंग से परिच्छेद तिल के तेल के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है ।

विद्या से दोनों विद्याओं में है । अवकाश से पसीना का अवकाश निश्चित नहीं है नहीं कि वह कोह के समान हमेशा उधरे । जब अग्नि-संताप सूरज की गर्मी बहुत के विकार आदि से शरीर संतप्त होता है जब पानी से कपड़े हुए बिस्म कड़े मिखाइ (= मिश्र = मुक्क = कबकभाइ) कुम्भ की गाँठ के ककप के समान सब केस, कोम के जूप के छेदों से निकलता है । इसलिए उधकी बनावट भी केस कोम के जूप के छेदों के अनुसार ही जामनी चाहिये ।

पसीना का विचार करने वाले लोगी को केस कोम के जूप के छेदों को पूर्ण कर रहने के अनुसार ही पसीना को मल में करना चाहिये । परिच्छेद से पसीना के भाग से जका हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२६) मेद

मेद—गाँव तेल । यह रंग से पीरी हुई हल्दी के रंग का है । बनावट से मोटे शरीर वाले (व्यक्ति) के चमड़े-मांस के नीचा रहे हुए हल्दी के रंग के कपड़े के टुकड़े की बनावट का होता है । टुकड़े शरीर वाले (व्यक्ति) के बरहर का मांस जाँत का मांस पीठ के कटि के सहारे रहने वाला पीठ का मांस येद की गोलाई का मांस—इसके सहारे गुगुना तिगुना करके रहे हुए हल्दी के रंग के कपड़े के टुकड़े के रंग का होता है ।

विद्या से दोनों विद्याओं में है । अवकाश से मोटे या सारे शरीर में फैलकर धीरे टुकड़े का बरहर के मांस आदि के सहारे रहता है । जो तेल कड़ा जाये पर भी कल्पवृक्ष विधीना होने से व ती तिर में तेल के किये हैं । व काष्ठ के तेल आदि के किये ही ग्रहण करते हैं ।

परिच्छेद से नीचे मांस ऊपर चमड़े धीरे तिरछे मेद के भाग से जका हुआ है । यह इसका समाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केस के समाग ही ।

(२७) आँसू

आँसू—आँखों से बहने वाला जल । वह रंग से परिशुद्ध तिल के तेल के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से आँख के कृपा (=गड्ढा) में स्थित है । यह पित्त के कोप में रहने के समान आँख के कृपा में सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है । जब प्राणी प्रसन्न-मन होकर बड़े जोर से हँसते हैं, दुर्मन होकर रोते हैं, विलाप करते हैं, या जैसे विषम आहार को खाते हैं और जब उनकी आँखें धुँआ, धूल, पांशु आदि से चोट खाती हैं, तब इन सौमनस्य, दौर्मनस्य विषम आहार और क्रतु से उत्पन्न होकर आँख के गड्ढों को भर कर रहता है या बहता है ।

आँसू का विचार करने वाले योगी को आँख के गड्ढों को भर कर रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिये ।

परिच्छेद से आँसू के भाग से अलग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२८) वसा

वसा—(शरीर में) मिला हुआ तेल । वह रंग से नारियल के तेल के रंग की होती है । माँद में मिलाये हुए तेल के रंग की भी कहना युक्त है । बनावट में नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले चक्कर खाते हुए तेल की बूँद की बनावट की है ।

दिशा से दोनों दिशाओं में है । अवकाश से अधिकांशतः हथेली, हाथ की पीठ, पैर के तलवे, पैर की पीठ, नाक के पुट, ललाट, कन्धे के कूटों पर होती है । यह इन स्थानों में सर्वदा विलीन ही होकर नहीं रहती है, जब शरीर की गर्मी, सूरज की गर्मी, विषम क्रतु और विषम धातु से वे स्थान गर्म होते हैं, तब वहाँ नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले हुए तेल की बूँद के समान हथर-उधर घूमती है । परिच्छेद से वसा के भाग से अलग हुई है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

(२९) थूक

थूक—मुख के भीतर फेन से मिला जल । वह रंग से सफ़ेद फेन के रंग का होता है । बनावट से अवकाश की बनावट का है । फेन की बनावट का भी कहना युक्त है ।

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से दोनों गालों की बगल से उतर कर जीभ पर रहता है । यह यहाँ सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है, जब सश्व उस प्रकार के आहार को देखते या स्मरण करते हैं, गर्म, तीते, कहुवे, नमकीन, खट्टे में से कुछ मुख में रखते हैं अथवा जब उनका हृदय ओकाता है (= आकिलायति) या किसी कारण से घिनीनाहट उत्पन्न होती है, तब थूक उत्पन्न होकर दोनों गाल की बगलों से उतरकर जीभ पर रहता है । यह जीभ के अगले भाग पर पतला होता है और जीभ के मूल में गाढ़ा । मुख में डाले हुए सत्तू (= सत्तुआ), चावल या दूसरी किसी खाने की वस्तु को नदी के किनारे खोदे हुए कुँयों के पानी के समान खत्म न होते हुए भिगीने में समर्थ होता है ।

परिच्छेद से धूँ के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद केन्द्र के समाग ही।

(३०) पोंटा

पोंटा—संस्थिष्ण से बहने वाली मीक। यह रंग से बड़े ताब की गुठली की गरी के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से नाक के पुँयों को भर कर रहता है। यह यहाँ मजदा पुरुष होकर नहीं रहता है बल्कि आदमी पछिनी के घसे में वही को बाँध कर नीचे कटि से छेद कर एक घस छेद से वही की छाछ चूकर बाहर गिरे ऐसे ही जब प्राप्ति रोते हैं वा विपन्न आहार बहुत के कारण घात-मकोप होते हैं तब भीतर मिर से गन्धा कक होकर संस्थिष्ण बह कर ताब भीर मस्तक के छेद से बहर कर नाक के पुँयों को भर कर खरता है वा बहता है।

पोंटा का विचार करने वाले योगी से नाक के पुँयों को भरे रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिये। परिच्छेद से पोंटा के भाग से अलग हुआ है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद केन्द्र के समाग ही।

(३१) लसिका

लसिका—घाटीर की सन्निधियों के बीच चिकनी मीक। यह रंग से कलङ्क (= कर्मिकार) के गोंद (= कासा) के रंग की होती है। बनावट से अवकाश की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से हृदिष्यों की सन्निधियों के बीच स्थित है। यह जिसकी मज्जा होती है उसके उठते बैठते चलते-फिरते समेतते-वस्रारते हृदिष्यों कटकटती है। चुटकी से शब्द करते हुए (प्यक्ति) के समाग घूमता है। एक दो दोबारा मात्र मार्ग चलने पर उसकी बाधोबाध क्षुपित हो जाती है। यात्रा क्षुपने लगते हैं। जिस बहुत होती है उसके उठने बैठने आदि में हृदिष्यों नहीं कटकटती है। लम्बा मार्ग चलने पर उसकी बाधोबाध नहीं क्षुपित होती है। गात्र नहीं क्षुपते हैं।

परिच्छेद से लसिका के भाग से अलग हुई है। यह इसका समाग परिच्छेद है। विसमाग परिच्छेद केन्द्र के समाग ही।

(३२) मूत्र

मूत्र—वेराग। यह रंग से उरद (= माष) के आर के पानी के रंग का होता है। बनावट से नीचे मुल करके रने पाथी के घड़े के बीच गये हुए जल की बनावट का है।

दिशा से बिचकी दिशा में है। अवकाश से बरित के भीतर रहता है। बलि बलि-मूत्र (=वेराग की धँसी) कहा जाता है। जहाँ जिये कि गहरी में चँके हुए बिना मुत्र बाले रखम घट।

१. "रवन पर" "रवन पर" दोनों पाठ हैं। इसका अर्थ मिरल लम्बव है—“पनीज पर जब पुनन बाबा मुग रहित पड़ा” है। पुरानी बनी शाय्या में—“कापद मिम पानी को छानने वा पड़ा रिये” है। टीका में— रवन पर य रवमात्र ने तर्क की मीक के बराबर भी जल के गुन्ने का मार्ग नहीं रहता है” कहा गया है। मुद्रक वाट की शब्दार्थ में—“जीसे मुग बाबा भीष पर” साया हुआ है। बाबा रवन पर परिच्छेद जल को भरना करने के लिये बने बिने प्रधार के पर का ही नाम है।

में गण्डी का रस (= जल) घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मार्ग नहीं जान पड़ता है, ऐसे ही शरीर से मूत्र घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मार्ग नहीं जान पड़ता है, केवल निकलने का मार्ग प्रगट होता है, जिसमें कि मूत्र के भरने पर “पेशाव करेंगे” ऐसा प्राणियों को विचार होता है ।

परिच्छेद से वन्ति के बीच और मूत्र के भाग में अलग हुआ है । यह इन्धका सभाग परिच्छेद है । जिसभाग परिच्छेद केश के समान ही ।

इस प्रकार केश आदि भागों का रंग, घनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद के अनुसार विचार कर, क्रम से, न बहुत दीप्रता में^१ आदि ढग में रंग, घनावट, गन्ध, आशय, अवकाश के अनुसार पाँच तरह में प्रतिकूलता है—ऐसे मन में करने वाले को प्रज्ञप्ति के समतिक्रमण के अन्त में जैसे कि चक्षुमान् आदमी के बत्तीस रंग के फलों की एक धागे में गुथी हुई माला को देखते हुये सब फूल एक में होने के समान जान पड़ते हैं, ऐसे ही—“इस शरीर में है केश”^२ इस प्रकार इन्ध शरीर को देखने वाले को वे सारे धर्म एक में होने के समान प्रगट होते हैं । इसीलिये मनसिकार कांशाट्य की कथा में कहा गया है—“आदि कर्मिक के ‘केश’ मनसिकार करते हुए, मनसिकार जाकर ‘मूत्र’—इस अन्तिम भाग में ही लग कर रहता है ।”^३

यदि बाहर (= दूसरे के शरीर में) भी मनसिकार को ले जाता है, तब उसे ऐसे सब भागों के प्रगट होने पर घूमते हुए आदमी, जानवर आदि सत्त्व आकार को छोड़कर भागों की राशि के तौर पर ही जान पड़ते हैं । उनके द्वारा खाया जाता हुआ पेय, भोजन आदि भागों की राशि में डालने के समान जान पड़ता है ।

तब उसे “क्रमश छोड़ने”^४ आदि के अनुसार “प्रतिकूल, प्रतिकूल” ऐसे पुन पुन. मनसिकार करते हुए क्रम से अर्पणा उत्पन्न होती है । वहाँ, केश आदि का रंग, घनावट, दिशा अवकाश, परिच्छेद के अनुसार जान पड़ना उग्राह-निमित्त है । सब प्रकार से प्रतिकूल होने के अनुसार जान पड़ना प्रतिभाग-निमित्त है । उसका सेवन करते हुये, भावना करते हुए उक्त प्रकार से अशुभ कर्मस्थान में (उत्पन्न होने के) समान अर्पणा उत्पन्न होती है । वह जिसे एक ही भाग प्रगट होता है, या एक भाग में अर्पणा को पाकर फिर दूसरे में योग नहीं करता है, उसे एक ही उत्पन्न होती है ।

जिसे बहुत से भाग प्रगट होते हैं या एक में ध्यान को पाकर फिर दूसरे में भी योग करता है । उसे मल्लक-स्थविर के समान भाग की गणना के अनुसार प्रथम-ध्यान उत्पन्न होते हैं ।

उस आयुष्मान् ने दीर्घ-भाणक अभय-स्थविर को हाथ से पकड़ कर—“आयुसो, अभय । इस प्रश्न को सीखो”, ऐसा कह कर कहा—“मल्लकस्थविर बत्तीस भागों में बत्तीस प्रथम ध्यान के लामी हैं, यदि रात में एक को और दिन में एक को प्रास होते हैं, तो आधे महीने से अधिक दिनों के बाद फिर (उन्हें) प्रास होते हैं, यदि प्रतिदिन एक को प्रास होते हैं, तो फिर एक महीने से अधिक दिनों के बाद ।”

१ चेष्टा—सिंहल सन्नय ।

२ देखिये पृष्ठ २२२ ।

३ देखिये पृष्ठ २१९ ।

४ देखिये पृष्ठ २२२ ।

५ देखिए पृष्ठ २२२ ।

एने प्रथम-ध्यान के अनुसार प्राप्त होता हुआ भी वह कर्मस्थान रंग, बनावट आदि में स्मृति के बल से प्राप्त होने से कायगता-स्मृति कहा जाता है।

इस कायगता स्मृति में कहा हुआ मिथु—“अरति (= उदासी) और रति (= काम भोगों की इच्छा) को पछाड़ने बाका होता है। उसे अरति नहीं पछाड़ती है, वह उत्पन्न अरति को हटा-हटा कर बिहरता है। भय-भैरव को सहने बाका होता है। उसे भय-भैरव नहीं पछाड़ते। वह उत्पन्न भय-भरव को हटा-हटा कर बिहरता है। जापा गर्मी सहने बाका होता है प्राण के ये बाकी शारीरिक वेदनाओं को (सहर्ष) स्वीकार करने बाका होता है।” केस आदि के रंग-भेद के सहारे चारों दिशाओं का कामी होता है छः अभिशास्त्रों को प्राप्त करता है।

तस्मा एषे अप्यमन्त्रो अनुयुञ्जेय पण्डितो ।

एवं अनेकानिसंस्तं ह्यम कायगतास्मृतिं ॥

[इसलिये प्रमी अनेक गुण बाकी इस कायगता-स्मृति में पण्डित (व्यक्ति) अप्रमत्त हो सके]

आनापान-स्मृति

अब जो वह भयबाल द्वारा—“मिथुभी, वह भी आनापान-स्मृति-समाधि साधना करने पर बड़ाने पर शान्त उत्तम असेचनक सुख-विहार है वह उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए घुरे अङ्गुलक धर्मों को विबहुक अन्तर्धान कर देती है शान्त कर देती है।” इस प्रकार प्रार्थना करके—“मिथुभी असे साधना की गई बड़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि शान्त प्रणीत (= उत्तम) असेचनक सुख विहार होती है और उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए घुरे अङ्गुलक धर्मों को विबहुक अन्तर्धान कर देती है शान्त कर देती है ?

मिथुभी पहाँ मिथु आरूप में गया हुआ वा कुछ के लीये गया हुआ अन्तर्धान घुर में गया हुआ पाल्मी मारकर काय को सीधा करके स्मृति को सामने कर बैठा है। वह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है, स्मृति के साथ ही प्रश्नास करता है। कम्मा आश्वास करते हुए ‘कम्मा आश्वास कर रहा हूँ’ ऐसा जानता है। कम्मा प्रश्नास करते हुए ‘कम्मा प्रश्नास कर रहा हूँ’ ऐसा जानता है। छोटा आश्वास करते हुए ‘छोटा आश्वास कर रहा हूँ’ ऐसा जानता है। छोटा प्रश्नास करते हुए ‘छोटा प्रश्नास कर रहा हूँ’ ऐसा जानता है। सार काय का प्रतिनिवेदन करते हुए आश्वास कर्हेगा—ऐसा अश्वास करता है। सार काय का प्रतिनिवेदन करते हुए प्रश्नास कर्हेगा—ऐसा अश्वास करता है। काय-संस्कार को प्रधव्य (= शान्त) करते हुए आश्वास कर्हेगा—ऐसा अश्वास करता है। काय-संस्कार को प्रधव्य करते हुए प्रश्नास कर्हेगा—ऐसा अश्वास करता है। जीति का प्रतिनिवेदन करते हुए सुख का प्रतिनिवेदन करते हुए ‘चित्त के संस्कारों का प्रतिनिवेदन करते हुए चित्त-संस्कार को प्रधव्य करते हुए चित्त का प्रतिनिवेदन करते हुए— चित्त को अनुपस्थित करते हुए चित्त को प्रकाश करते हुए चित्त का विमीचन करते हुए अग्नित्त की अनुपस्थाना करते हुए— पिराग की अनुपस्थाना करते हुए मिराग की अनुपस्थाना करते हुए प्रतिनिमित्तों की अनुपस्थाना करते हुए आश्वास कर्हेगा—ऐसा अश्वास करता है। प्रतिनिमित्तों की अनुपस्थाना करते हुए प्रश्नास कर्हेगा—ऐसा

अभ्यास करता है।^१ इस प्रकार सोलह-वस्तुक आनापान-स्मृति कर्मस्थान निर्दिष्ट है। उसका भावना-निर्देश आ गया।

चूँकि वह पालि वर्णन के अनुसार ही कहे जाने से सब प्रकार से परिपूर्ण होगा, इसलिये यह, यहाँ पालि-वर्णन के अनुसार निर्देश है—

प्रथम चतुष्क

“भिक्षुओ, कैसे भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि” यहाँ, फँसे, यह आनापान-स्मृति-समाधि की भावना का नाना प्रकार से विस्तार करने की इच्छा से प्रश्न किया गया है। ओर “भिक्षुओ, आनापान-स्मृति-समाधि की भावना करने से” यह नाना प्रकार से विस्तार करने की इच्छा से पूछी हुई बातों का निदर्शन है। “कैसे बढ़ाई गई” “शान्त करता है?” यहाँ भी इसी प्रकार।

भावना की गई, उत्पन्न की गई या बढ़ाई गई। आनापान-स्मृति-समाधि, आनापान की परिग्राहक स्मृति के साथ लगी हुई समाधि या आनापान-स्मृति से समाधि ही आनापान-स्मृति समाधि है। बढ़ाई हुई, बार-बार की गई।

शान्त और प्रणीत, शान्त भी और प्रणीत (= उत्तम) भी। दोनों स्थानों में ‘भी’ शब्द से नियम (होना) जानना चाहिये। क्या कहा गया है? जैसे अशुभ-कर्मस्थान केवल प्रतिवेध के अनुसार शान्त और प्रणीत होता है, किन्तु औद्धारिक (= स्थूल) आलम्बन और प्रतिकूल आलम्बन होने से आलम्बन के अनुसार न शान्त होता है और न प्रणीत ही, ऐसे यह किसी भी पर्याय से अशान्त और अ-प्रणीत नहीं है, बल्कि आलम्बन के शान्त होने से भी शान्त, उपशान्त, एकदम शान्त है और प्रतिवेध नामक अङ्ग के शान्त होने से भी। आलम्बन के प्रणीत होने से भी प्रणीत और अतृप्तिकर है। अग के प्रणीत होने से भी। इसीलिये कहा है—“शान्त और प्रणीत।”

असेचनक और सुख-विहार = यहाँ, उसका सेचन नहीं है, इसलिये असेचनक है। अनासक्ति, अमिश्रित, अलग हुई, आवेणी वाली। यहाँ परिकर्म या उपचार से शान्त नहीं है, प्रारम्भ के मनसिकार से लेकर अपने स्वभाव से ही शान्त और प्रणीत है—यह अर्थ है। कोई-कोई असेचनक, “अनासक्ति, ओजवन्त, स्वभाव से ही मधुर” कहते हैं। ऐसा यह असेचनक प्राप्त किये, प्राप्त किये ही क्षण कायिक, चैतसिक सुख के प्रतिलाभ के लिये होने से सुख-विहार जानना चाहिये।

उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए, नहीं दबाये गये, नहीं दबाये गये। घुरे, हीन। अकुशल धर्मों को, अविद्या से उत्पन्न हुए धर्मों को। विलकुल अन्तर्ध्यान कर देती है, एक क्षण में ही गायब कर देती है, दूर कर देती है। शान्त कर देती है, भली प्रकार मिटा देती है, या निर्वेध मागीय होने से क्रमशः आर्य-मार्ग की वृद्धि को प्राप्त हो समुच्छेद कर देती है। विलकुल शान्त कर देती है—कहा गया है।^२

यह, यहाँ संक्षेप में अर्थ है—भिक्षुओ, किस प्रकार से, किस आकार से, किस विधि से भावना की गई, किस प्रकार से बढ़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि शान्त और “ कर देती है ?

१. संयुक्त नि० ५२, १, १।

२. ‘इसे उत्तर-विहारवामियो के प्रति कहा गया है’—टीका। “अभयगिरिवासी” सिंहल सन्त।

३. इसी आनापानस्मृति कर्मस्थान की भावना करके सभी बुद्ध सम्यक् ज्ञान को प्राप्त होते हैं—टीका।

अब इस बात का विस्तार करते हुए—‘मिथुनो यहाँ’ आदि कहा गया है। यहाँ मिथुनो, यहाँ मिथु, मिथुनो इस शासन (= बुद्ध धर्म) में मिथु। यह इस तरह ‘यहाँ’ शब्द सब प्रकार से आनापान-स्थिति-समाधि को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के आत्मज्ञान हुए शासन को प्रगट करने वाला और दूसरे धर्म (= शासन) के बैसे होने का निरूपण करने वाला है। कहा गया है—‘मिथुनो यहाँ ही अमय है दूसरे धर्म अमयों से द्रव्य है।’^{१७} इसलिये कहा है—‘इस शासन में मिथु।’

आरम्भ में गया हुआ था द्रव्य घर में गया हुआ यह इसके आनापान-स्थिति-समाधि की भावना के योग्य क्षणमात्र के परिग्रह का प्रगट करने वाला है। इस मिथु का चित्त बहुत दिना तक कप आदि आत्मज्ञानों में लगा रहा है आनापान-स्थिति-समाधि के आत्मज्ञान पर चढ़ना नहीं चाहता है बुद्ध-योग (= नहीं सिखाया हुआ बौद्ध) के लगे हुए रथ के समान कुमार्ग पर हो दीवठा है। इसलिये जैसे कि आका बुद्ध-धनु (= बुद्ध बुद्धने के समय विजय करने वाली गाय) के दूध को पीकर बड़े बिना सिखाये हुए बछड़े को सिखाये की हृष्य से गाव से हटाकर एक ओर बहुत बड़े कम्मे को गाव कर यहाँ रस्सी से बाँधे, तब वह बछड़ा हवर-बहार छटपटा कर भाग नहीं सकने के कारण उसी कम्मे के पास बैठे या सोये ऐसे ही इस मिथु को बहुत दिना तक कपाकम्पन आदि के रस के पीने से कहा हुआ कुछ चित्त को बन्धन करने की हृष्य से कप आदि आत्मज्ञान से हटाकर आरम्भ या द्रव्य-घर में घुस कर यहाँ आहवास-महास के कम्मे में स्थिति की रस्सी से बाँधना चाहिये। ऐसे इसका वह चित्त हवर-बहार छटपटा कर भी पहले कम्पन आत्मज्ञान को नहीं पाते हुए स्थिति की रस्सी को छोड़कर भाग न सके हुए, उसी आत्मज्ञान के पास उपचार-अर्थना के कप में बैठता और सोता है। इसी लिये उतावे लोगों ने कहा है—

यथा कम्मे निगन्धेय्य वच्छं वम्मं नरो ह्य ।

बन्धेय्येयं सक्कं चित्तं सतिधारकमणे वृद्धं ॥

[जैसे आदमी वसन करने योग्य बछड़े को कम्मे में बाँधे वैसे ही अपने चित्त को मज्झिमी के साथ स्थिति से आत्मज्ञान में बाँधे ।]

—ऐसे इसके लिये वह शान्तासन भावना करने के योग्य होता है। इसलिये कहा है—“यह इसके आनापान-स्थिति-समाधि की भावना के योग्य क्षणमात्र के परिग्रह को प्रगट करने वाला है।” जबका बौद्ध यह कर्मस्थान के प्रवेष्टों में ओष्ठ आनापान-स्थिति कर्मस्थान का सब कुछ, प्रत्येकद्वन्द्व, बुद्ध-आचार्य के विशेष की माहि और दृढ़ वर्तन सुख-विहार का कारण है, जी-पुरुष, हाथी घोड़ा आदि के शब्द से आनुक गौरव को बिना त्यागे (इसकी) भावना करना चाहते नहीं हैं क्योंकि ज्ञान के लिए अद्वय कण्डक (= विषम) है किन्तु गौरव रहित आरम्भ में लोगों इस कर्मस्थान का परिग्रह करके आनापान-अनुर्ण ज्ञान को उत्पन्न कर उसी को पादक बना संस्कारों को विचारते हुए अग्रक अर्हत्व को सहज ही में पा सकता है इसलिये इसके योग्य क्षणमात्र को दिखाने हुए महाबाहू ने आरम्भ में गया हुआ आदि कहा ।

महाबाहू वासु-विद्या के आचार्य के समान है। जैसे वासु-विद्या का आचार्य नगर की भूमि को देख कर भली भौति विचार करके ‘यहाँ नगर बनाओ’ कहता है और जिसके पूर्वक पथर के पूर्ण हो जाने पर राजपुत्र से महा सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे ही वह योगी के लिये योग्य क्षणमात्र का विचार कर यहाँ ‘कर्मस्थान में अगमना चाहिये’ कहते हैं। तथावाहू यहाँ कर्मस्थान

में लगे हुए योगी के क्रम से अर्हत्व को प्राप्त करने पर “वह भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध है” ऐसे महासत्कार प्राप्त करते हैं।

यह भिक्षु चीता के समान कहा जाता है। जैसे चीतों का महाराजा जंगल में तृण, वन या पर्वत के छुरमुट के सहारे छिपकर जंगली भैंसे, गोकर्ण (= हिरण), सूअर आदि जानवरों को पकड़ता है। ऐसे ही यह आरण्य आदि में कर्मस्थान में लगा हुआ भिक्षु क्रम के अनुसार खोता-पत्ति, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत्-मार्ग और आर्य-फल को ग्रहण करता है—ऐसा जानना चाहिये। इसलिये पुराने लोगों ने कहा है—

यथापि दीपिको नाम निलीयित्वा गणहति मिगे ।

तथेवायं बुद्धपुत्तो युत्तयोगो विपस्सको ।

अरञ्जं पविसित्वान गणहाति फलमुत्तमं ॥

[जैसे चीता छिपकर जानवरों को पकड़ता है, वैसे ही यह बुद्ध-पुत्र योग में लगा, विपश्यना करने वाला जंगल में प्रवेश कर उत्तम-फल को ग्रहण करता है।]

उससे इसके भावना करने के उत्साह और वीर्य के योग्य भूमि आरण्य-शयनासन को दिखाते हुए भगवान् ने ‘आरण्य में गया हुआ’ आदि कहा।

यहाँ, आरण्य में गया हुआ, आरण्य कहते हैं “इन्द्रकील से निकल कर बाहर सारा ही आरण्य है” और “आरण्यक शयनासन कम से कम पाँच सौ धनुष वाला होता है” ऐसे कहे गये लक्षण वाले आरण्यों में से जिन किसी एकान्त सुखदायक आरण्य में गया हुआ।

वृक्ष के नीचे गया हुआ, वृक्ष के पास गया हुआ। शून्य-घर में गया हुआ, शून्य, विविक (= खाली) स्थान में गया हुआ। यहाँ, आरण्य और वृक्ष-मूल को छोड़ कर शेष सात प्रकार के शयनासन में गया हुआ भी शून्य-घर में गया हुआ कहना चाहिये।

ऐसे इसके तीनों क्रतुओं के योग्य और धातु, चर्या के अनुकूल आनापान-स्मृति की भावना के योग्य शयनासन को कह कर अ-संकुचित, अ-चंचल, शान्त ईश्यापथ को कहते हुए “वैठता है” कहा। तब इसके बैठने के दृढ़-भाव, आश्वास-प्रवास करने के योग्य होने और आलम्बन परिग्रह के उपाय को कहते हुए ‘पालथी मार कर’ आदि कहा।

पालथी, चारों ओर से जंघों का बंधा हुआ आसन। मारकर—बाँध कर। काय को सीधा करके, ऊपर के शरीर को सीधा करके अठारह पीठ के काँटों को सिर से सिर का प्रति-पादन करके। ऐसे बैठने वाले (व्यक्ति) के चमड़ा, मांस, स्नायु नहीं छुकते हैं। तब उसको जो उनके छुकने के कारण प्रति क्षण वेदना उत्पन्न होती, वे नहीं उत्पन्न होती हैं। उनके नहीं उत्पन्न होने पर चित्त एकाग्र होता है। कर्मस्थान नहीं गिरता है। घृद्धि और स्फीत-भाव को प्राप्त होता है।

सामने (= परिमुख) स्मृति को बनाकर, कर्मस्थान के सामने स्मृति को रख कर। अथवा ‘परि’ परिग्रहण करने के लिये है, ‘मुख’ निर्याण के लिये है और ‘स्मृति’ उपस्थित किये रहने के लिये। इसलिये ‘परिमुख (= सामने)—स्मृति’ कही जाती है। इस प्रकार पटिस-

१. भदन्त नागसेन ने कहा है, देखिये मिलिन्द पञ्च ७,५।

२ शेष सात प्रकार के शयनासन हैं—पर्वत, कन्दरा, पहाड़ की गुफा, श्मशान, पर्वत, मैदान और पुवाल की ढेर—देखिये विभङ्ग १२।

स्मिद्धा में बड़े गये के अनुसार भी वहाँ जर्घ जानना चाहिये । यह संक्षेप है—“परिग्रह करने के लिये स्मृति को करके ।

— वह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है स्मृति के साथ ही प्रश्वास करता है, वह भिक्षु ऐसे बैठकर भीर ऐसे स्मृति को उपस्थित करके, उस स्मृति को नहीं जागते हुए, स्मृति के साथ ही आश्वास करता है स्मृति के साथ ही प्रश्वास करता है । वह स्मृति के साथ करने बाका होता है—ऐसा कहा गया है ।

जब जिन आचार्यों से स्मृति के साथ करने बाका होता है उन्हें ब्रह्मके के लिये छम्पा आश्वास करते हुए आवि कहा गया है । पटिस्तस्मिद्धा में यह कहा है—“वह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है स्मृति के साथ प्रश्वास करता है” —इसी की व्याख्या में—“बहीस आचार से स्मृति के साथ करने बाका होता है । कम्मे आश्वास के अनुसार चित्त की एकप्रता और अभिधेय को जानने वाले की स्मृति बनी रहती है । उस स्मृति और उस ज्ञान से स्मृति के साथ करने बाका होता है । कम्मे प्रश्वास के अनुसार प्रतिनिधिसर्ग की अनुपस्थान करते हुए आश्वास के अनुसार और प्रतिनिधिसर्ग की अनुपस्थान करते हुए प्रश्वास के अनुसार चित्त की एकप्रता और अभिधेय को जानने वाले की स्मृति बनी रहती है । उस स्मृति और उस ज्ञान से स्मृति के साथ करने बाका होता है ।”

छम्पा आश्वास करते हुए, छम्पा सौंस प्रवर्तित करते हुए । ‘आश्वास’ बाहर निकलने वाली वायु । ‘प्रश्वास’, भीतर प्रवेश करने वाली वायु । ऐसा पित्त की अनुपस्थान में कहा गया है । किन्तु सुत्तन्त की गुरुत्वाभावे में इसके विपरीत बाया हुआ है । उनमें सारे गर्मशापी सत्वों की माता के पेट में निकलने के समय पहले भीतर की वायु बाहर निकलती है पीछे बाहर की वायु सूक्ष्म धूल को लेकर भीतर प्रवेश करती हुई वायु से लगाकर शान्त हो जाती है । ऐसे आश्वास प्रश्वास को जानना चाहिये ।

जो उबरी छम्पाईं जीकाई है, वह समय के अनुसार जाननी चाहिये । जैसे लाठी स्थान में देका हुआ पानी या बाख, छम्पा पानी या कम्पी बाख, छोटा पानी या छोटी बाख, बड़ा सत्ता है ऐसा ही सूत्र में सूत्र भी आश्वास प्रश्वास हाथी के शरीर और सौंस के शरीर में उनके कम्मे शरीर को धीरे-धीरे पूर्ण कर धीरे-धीरे ही निकलते हैं । इसलिये कम्मे बड़े जाते हैं । कुत्ते-खरगोश आदि के छोटे शरीर को तीव्र पूर्ण कर तीव्र ही निकलते हैं इसलिये छोटे बड़े जाते हैं । किन्तु मनुष्यों में कोई-काई हाथी सौंस आदि के समान समय के अनुसार कम्पा आश्वास प्रश्वास करते हैं और कोई-कोई कुत्ते-खरगोश आदि के समान छोटा । इसलिये उनके समय के अनुसार देरी में निकलने और प्रवेश करने वाले कम्मे हैं तथा मोड़ी देर में निकलने और प्रवेश करने वाले छोटे—ऐसा जानना चाहिये ।

वह भिक्षु नव प्रकार से ‘कम्पा आश्वास-प्रश्वास’ कर रहा हूँ —जानता है और वेग जानते हुए उसे एक प्रकार से आनानुपस्थान स्मृति प्रस्थान की आवश्यकता पूर्ण होती है—जानना चाहिये । जैसे पटिस्तस्मिद्धा में कहा है—

“कैसे कम्पा आश्वास करते हुए ‘कम्पा आश्वास’ कर रहा हूँ जानता है ? कम्पा प्रश्वास करते हुए ‘कम्पा प्रश्वास’ कर रहा हूँ जानता है ? कम्मे आश्वास को देर में आश्वास करता है कम्मे प्रश्वास को देर में प्रश्वास करता है कम्मे आश्वास-प्रश्वास को देर में आश्वास भी करता है प्रश्वास भी करता है । कम्मे आश्वास प्रश्वास को देर में आश्वास करने वाले को भी प्रश्वास

करने वाले को भी छन्द उत्पन्न होता है। छन्द से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे आश्वास को ढेर में आश्वास करता है। छन्द से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे प्रश्वास को . . . लम्बे आश्वास प्रश्वास को ढेर में आश्वास भी करता है, प्रश्वास भी करता है। छन्द से उससे, सूक्ष्मतर लम्बे आश्वास-प्रश्वास को ढेर में आश्वास करने वाले को भी, प्रश्वास करने वाले को भी प्रामोद्य उत्पन्न होता है। प्रामोद्य में उसमें सूक्ष्मतर लम्बे आश्वासको ढेर में आश्वास करता है, प्रामोद्य से उसमें सूक्ष्मतर लम्बे प्रश्वास को. . . लम्बे आश्वास-प्रश्वास को ढेर में आश्वास भी करता है, प्रश्वास भी करता है, प्रामोद्य में उसमें सूक्ष्मतर लम्बे आश्वास-प्रश्वास को आश्वास करने वाले को भी, प्रश्वास करने वाले को भी लम्बे आश्वास-प्रश्वास में चित्त प्रकट जाता है, उपेक्षा (उत्पन्न) होती है। इन नव आकारों में लम्बे आश्वास-प्रश्वास काय है, (आलम्बन में बना रहने वाला) उपस्थान स्मृति है, अनुपश्यना (= पुन पुन विचार करके देखना) ज्ञान है। काय उपस्थान है, स्मृति नहीं। स्मृति उपस्थान और स्मृति (दोनों) है। उस स्मृति और उस ज्ञान से, उस काय की अनुपश्यना करता है, इसलिये कहा जाता है—काय में कायानुपश्यना-स्मृत्युपस्थान-भावना ।”

इसी प्रकार ‘छोटे’ प्रकट में भी। यह विशेषता है—जैसे, ‘लम्बे आश्वास को ढेर में’ कहा गया है, ऐसे ही यहाँ “छोटे आश्वास को अल्पकाल में आश्वास करता है।” आया हुआ है। इसलिये छोटे के अनुसार “इसलिये कहा जाता है—काय में कायानुपश्यना-स्मृत्युपस्थान भावना ।” तक मिलाना चाहिये।

ऐसे ढेर और अल्पकाल के अनुसार इन आकारों से आश्वास-प्रश्वास को जानते हुए लम्बा आश्वास करते हुए ‘लम्बा आश्वास कर रहा हूँ’ जानता है। . . . छोटा प्रश्वास करते हुए ‘छोटा प्रश्वास कर रहा हूँ’ जानता है—ऐसा समझना चाहिये। और ऐसे जानने वाले उस—

दीधो रस्सो च अस्सासो पस्सासोपि च तादिसो ।

चत्तारो वण्णा चत्तन्ति नासिकग्गेव’ भिक्खुनो ॥

[भिक्षु के नासिकाग्र पर लम्बा, छोटा आश्वास और वैसे प्रश्वास भी—(ये) चारों आकार प्रवर्तित होते हैं ।]

सारे काय का प्रतिसवेदन करते हुए आश्वास करूँगा . प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है, सारे आश्वास काय के प्रारम्भ, मध्य, अन्त को जानते हुए, प्रगट करते हुए आश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। सारे प्रश्वास-काय के प्रारम्भ, मध्य, अन्त को जानते हुए, प्रगट करते हुए प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। ऐसे जानते हुए, प्रगट करते हुए ज्ञान से युक्त चित्त से आश्वास और प्रश्वास करता है, इसलिए आश्वास-प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है—कहा जाता है।

एक भिक्षु को चूर्ण-विचूर्ण हो फैले हुए आश्वास काय या प्रश्वास-काय में प्रारम्भ प्रगट होता है, मध्य, अन्त नहीं। वह प्रारम्भ ही परिग्रह कर सकता है, मध्य, अन्त में बलान्त होता है। एक को मध्य प्रगट होता है, प्रारम्भ, अन्त नहीं। एक को अन्त प्रगट होता है, प्रारम्भ, मध्य नहीं। वह अन्त का ही परिग्रह कर सकता है, प्रारम्भ, मध्य में बलान्त होता है। एक को सभी

१. ‘नासिकग्गेव’ गाथा बनाने की सहाय्य से ह्रस्व करके कहा गया है। ‘नासिकग्गे वा’ पाठ है, यहाँ ‘वा’ (= या) अनियमार्थ है। उससे ऊपर का ओष्ठ भी सगृहीत है। “नासिकग्गे वा ओद्धग्गे वा” पाठ से भी यह जातव्य है—दीका, सिंहल संज्ञय ।

प्रकट होता है यह सभी का परिग्रह कर सकता है, कहीं भी नकाम्य नहीं होता है। वसा ही होना चाहिये—इसे बतलाते हुए कहा गया है—‘सारे काय का प्रतिस्वेदन करते हुए आश्वास करेगा। प्रश्वास करेगा—ऐसा अभ्यास करता है।

यहाँ अभ्यास करता है ऐसे उद्योग करता है प्रथम करता है। अपना जो बैसे हुए (व्यक्ति) का संवर है यह अधिष्ठीक शिक्षा है। जो बैसे हुए की समाधि है वह अधिष्ठित शिक्षा है। जो बैसे हुए की प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा-शिक्षा है—इस प्रकार ये तीनों शिक्षाएँ बस आत्मबल में, उस स्थिति और उस मनसिकार से अभ्यास करता है आसेवन करता है बड़ाता है, पुनः पुनः करता है—ऐसे यहाँ अर्थ जानना चाहिये।

कैफ़ि पूर्व प्रकार से केवल आश्वास-प्रश्वास ही करना चाहिये अन्य कुछ नहीं करना चाहिये किन्तु यहाँ से लेकर ज्ञान उत्पन्न करने भावि में योग करना चाहिये। इसलिये यहाँ, ‘आश्वास कर रहा हूँ जानता है प्रश्वास कर रहा हूँ’ जानता है ही—वर्तमानकाल के अनुसार पाकि को कह कर यहाँ से लेकर करके योग्य ज्ञान उत्पन्न करने भावि के प्रकार को बतलाने के लिए—‘सारे काय का प्रतिस्वेदन करते हुए आश्वास करेगा’ भावि प्रकार से भविष्य-काल के बचन के अनुसार पाकि कही गई है—ऐसा जानना चाहिये।

काय-संस्कार को प्रयत्न करते हुए आश्वास करेगा प्रश्वास करेगा—ऐसा अभ्यास करेगा औपचारिक (= स्मूक) काय-संस्कार को शान्त करते हुए, सभी प्रकार से शान्त करते हुए, निष्कल उपशान्त करत हुए आशाम-प्रश्वास करेगा—ऐसा अभ्यास करता है।

यहाँ, इस प्रकार स्मूक तथा सूक्ष्म होने और प्रश्रय को जानना चाहिये—इस निष्ठ को पहले (कर्मस्थान के) न आरम्भ करने के समय काय और चित्त पीड़ित और स्मूक होते हैं। काय और चित्त के स्मूकपन के न शान्त होने पर आशाम-प्रश्वास भी स्मूक होते हैं, बकबाद होकर प्रवर्धित होते हैं। नाक (आश्वास-प्रश्वास) नहीं कर सकती है मुँह से आशाम-प्रश्वास करते हुए रहता है। जब उसके काय भी चित्त भी परिग्रह कर लिये गये होते हैं तब वे शान्त उपशान्त होते हैं। उनके उपशान्त होने पर आशाम-प्रश्वास सूक्ष्म होकर प्रवर्धित होते हैं, ‘हैं न नहीं हैं’ ऐसा विचार करने योग्य हुए होते हैं।

बैसे दीवकर पहाड़ से उतरकर या बहुत बड़े बोझ को सिर से उतारकर बड़े हुए आदमी के आश्वास-प्रश्वास स्मूक होते हैं नाक (आश्वास-प्रश्वास) नहीं कर सकती है मुँह से आश्वास प्रश्वास करते हुए भी कहा होता है। जब वह उस बकाबक को दूर कर लहा और पीकर सींग बख की जमी पर करके शीतल छाया में सीधा होता है तब उसके ये आश्वास-प्रश्वास सूक्ष्म होते हैं। ऐसे ही इस निष्ठ के पहले (कर्मस्थान के) न आरम्भ करने के समय काय और विचार करने योग्य हुए होते हैं।

वह किस कारण ? वैसे ही पहले कर्मस्थान के न आरम्भ करने के समय ‘स्मूक नाक-संस्कारों को शान्त करेगा’—ऐसा आयोग समग्रद्वार मनसिकार प्रत्यवेक्षण नहीं होता है किन्तु कर्मस्थान के आरम्भ करने के समय होता है इसलिये कर्मस्थान के बड़े आरम्भ करने के समय की अथवा कर्मस्थान के आरम्भ करने के समय में उसका काय संस्कार सूक्ष्म होता है। बससे दुताने लोगों ने कहा है—

सारये काय चित्ते च अधिमर्त पयसति ।

असारय्यमिह कायमिह पुण्युर्म सत्पयसति ॥

[काय और चित्त के पीड़ित होने पर प्रबल होकर प्रवर्तित होता है और काय (और चित्त) के पीड़ित न होने पर सूक्ष्म होकर प्रवर्तित होता है ।]

“कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय में भी स्थूल प्रथम ध्यान के उपचार में सूक्ष्म होता है, उसमें भी स्थूल प्रथम ध्यान में सूक्ष्म होता है । प्रथम ध्यान और द्वितीय ध्यान के उपचार में स्थूल, द्वितीय ध्यान में सूक्ष्म, द्वितीय ध्यान और तृतीय ध्यान के उपचार में स्थूल, तृतीय ध्यान में सूक्ष्म, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान के उपचार में स्थूल, चतुर्थ ध्यान में अत्यन्त सूक्ष्म होता है, उसमें नहीं प्रवर्तित होता है ।” यह दीर्घभाणक और संयुक्तभाणकों का मत है, किन्तु मज्झिम-भाणक ‘प्रथम ध्यान में स्थूल, द्वितीय-ध्यान के उपचार में सूक्ष्म होता है’—ऐसे निचले-निचले ध्यान से ऊपरी-ऊपरी ध्यान के उपचार में भी सूक्ष्मतर बतलाते हैं । किन्तु सबके ही मत से कर्मस्थान को आरम्भ नहीं करने के समय प्रवर्तित काय-संस्कार कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय में शान्त हो जाता है । कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय प्रवर्तित काय संस्कार प्रथम ध्यान के उपचार में चतुर्थ ध्यान के उपचार में प्रवर्तित काय संस्कार चतुर्थ ध्यान में शान्त हो जाता है । यह शमथ में न्य (=ढंग) है । किन्तु विपश्यना में कर्मस्थान को नहीं आरम्भ करने में काय-संस्कार स्थूल और महाभूतों के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, उपादारूप के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, सम्पूर्ण रूपों के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, अरूप के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, रूप और अरूप के परिग्रह में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, प्रत्ययों के साथ नाम-रूप को देखने में सूक्ष्म होता है । वह भी स्थूल है, लक्षण के आलम्बन वाली विपश्यना में सूक्ष्म होता है । वह भी दुर्बल-विपश्यना में स्थूल है, प्रबल विपश्यना में सूक्ष्म होता है । पहले कहे गये ढग से पहले-पहले की अपेक्षा पिछले-पिछले को शान्त जानना चाहिये । ऐसे यहाँ स्थूल, सूक्ष्म और शान्त होने को जानना चाहिये ।

पटिसम्भिदा में अनुयोग और परिहार के साथ इस प्रकार से इसका अर्थ कहा गया है—‘कैसे काय-संस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है ? कौन से काय-संस्कार हैं ? लम्बा आश्वास “ प्रश्वास कायिक हैं—ये काय से सम्बन्धित धर्म काय-संस्कार हैं । उन काय संस्कारों को शान्त करते हुए, निरुद्ध करते हुए, उपशम करते हुए अभ्यास करता है “ जिस प्रकार के काय-संस्कार से काय का आगे झुकना, लटकना, भली प्रकार झुकना, पीछे की ओर झुकना, हिलना, चंचल होना, काँपना होता है, (वैसे) काय-संस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है । काय-संस्कार को शान्त करते हुए प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है । जिस प्रकार के काय-संस्कार से काय का आगे की ओर झुकना नहीं होता है, लटकना नहीं होता है, भली प्रकार झुकना नहीं होता है, पीछे की ओर झुकना नहीं होता है, हिलना नहीं होता है, चंचल होना नहीं होता है, चलना नहीं होता है, काँपना नहीं होता है, शान्त सूक्ष्म काय-संस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा “ प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है ।

इस प्रकार काय-संस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा—अभ्यास करता है । काय संस्कार को शान्त करते हुए प्रश्वास करूँगा—अभ्यास करता है । ऐसा होने पर वायु की उप-

१. चार महाभूत (= पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) के आश्रय से प्रवर्तित हुए रूप को उपादा रूप कहते हैं ।

कश्चि का उत्पादन नहीं होता है। आभास-प्रभास का उत्पादन नहीं होता है। आभापान-स्रुति का उत्पादन नहीं होता है। आभापान-स्रुति-समाधि का उत्पादन नहीं होता है और न उस समाधि को परिहृत (व्यक्त) प्राप्त ही होते हैं, न (उससे) उल्टे ही हैं।

इस प्रकार काय-संस्कार को प्राप्त करते आभास-प्रभास चर्खेगा—अभास करता है। ऐसा होने पर वायु की उपकश्चि का उत्पादन होता है। आभास-प्रभास का उत्पादन होता है। आभापान-स्रुति का उत्पादन होता है। आभापान-स्रुति-समाधि का उत्पादन होता है। उस समाधि को परिहृत (व्यक्त) प्राप्त भी होते हैं और उससे उल्टे भी हैं।

जैसे किसके समान ? जैसे कैसे पर डोंकने पर पहले ओर से लम्ब होते हैं ओर से हुए लम्बों के निमित्त को भली प्रकार ग्रहण कर केने से भली मूर्ति सब में पैदा केने से, ठीक से उपधारण (= विचार कर ग्रहण करना) कर केने से ओर से हुए लम्बों के निम्न (= सान्ध) हो जाने पर भी पीछे भीमे लम्ब होते हैं भीमे लम्बों के निमित्त का भली प्रकार ग्रहण कर केने से, भलीमूर्ति मन में पैदा केने से ठीक से उपधारण कर केने से भीमे लम्बों के निम्न भी हो जाने पर, पीछे भीमे लम्बों के निमित्त के आकम्बन से भी चित्त प्रपत्ति होता है। ऐसे ही प्रथम स्तूक आभास-प्रभास प्रवर्तित होते हैं। स्तूक आभास-प्रभास के निमित्त को भली प्रकार ग्रहण कर केने से भलीमूर्ति मन में पैदा केने से, ठीक से उपधारण कर केने से स्तूक आभास-प्रभास के निम्न भी हो जाने पर पीछे सूक्ष्म आभास-प्रभास प्रवर्तित होते हैं। सूक्ष्म आभास-प्रभासों के निमित्त को भली प्रकार ग्रहण कर केने से भली मूर्ति मन में पैदा केने से, ठीक से उपधारण कर केने से सूक्ष्म आभास-प्रभास के निम्न भी हो जाने पर पीछे सूक्ष्म आभास-प्रभास के निमित्त के आकम्बन से भी चित्त विद्येय को नहीं प्राप्त होता है। पूरा होने पर वायु की उपकश्चि का उत्पादन होता है। आभास-प्रभासों का उत्पादन होता है। आभापान-स्रुति का उत्पादन होता है। आभापान-स्रुति-समाधि का उत्पादन होता है। उस समाधि को परिहृत (व्यक्त) प्राप्त भी होते हैं उससे उल्ट भी हैं।

काय-संस्कार को प्राप्त करते हुए आभास-प्रभास काय हैं उपरभाव स्रुति है अनुपरवना (= पुनः पुनः विचार करके देखना) ज्ञान है। काय उपरवना है, स्रुति नहीं। स्रुति उपरवना और स्रुति भी है। उस स्रुति और ज्ञान से उस काय की अनुपरवना करता है इसकिय काय में कायानुपरवना-स्यानुपरवना-आवना कहा जाता है। —वह कायानुपरवना के अनुसार कहे गये प्रथम अनुपन् के वही का प्रथमः वर्णन है।

कैचि वही पनुप्त्त मारमिक बोधाय्यामी (= आदि कर्मिक) के किय कर्मवना के अनुसार कहा गया है दूसरे तीन पनुप्त्त हममें प्राप्त हुए ध्यान वाक (वचन) की वरत्ता विच और धर्मानुपरवना के अनुसार बदे गये हैं। इत्यधिके हम कर्मवना की भावना करके आभापान-पनुर्ब काय की परवना (= कारण = प्रणय) हुई विपरवना से प्रतिगमिवा आदि के साथ भाव को प्राप्त करने की इच्छा जाने मारमिक बोधाय्यामी पुनपुन का पहले कहे सब रंग ल ही शीक को परिपुष्ट करने आदि सब वृत्तों का करके उन प्रकार के आभास के पान बौच मन्थि वाले वर्मवना का गीतना कहिये।

६ बौच मन्थिपत्त ६—(१) उमाह (२) परिपुष्टा (३) उपहान (४) अजना (५) लज्जना । उमाह कर्मवना के गीतन का बहने हैं। परिपुष्टा कर्मवना के (ताव को दूर करने के लिए) प्रथम पुनः व । उपहान कर्मवना का ज्ञान वचना है। अजना कर्मवना

की भर्पणा है। लक्षण (= लक्षण) कर्मस्थान का लक्षण है। 'यह कर्मस्थान इस लक्षण का है'—इस प्रकार कर्मस्थान के स्वभाव को भली प्रकार विचार कर ग्रहण करना कहा गया है।

ऐसे पाँच सन्धियों वाले कर्मस्थान को सीखते हुए अपने भी परेशान नहीं होता है और आचार्य को भी परेशान नहीं करता है। इसलिये थोड़ा कहलवा कर बहुत बार पाठ करके ऐसे पाँच सन्धि वाले कर्मस्थान को माँगकर आचार्य के पास या दूसरी जगह पूर्वोक्त प्रकार से शयनासन में पास करते हुए छोटे विघ्नों को दूर कर, भोजन करके, खाने के आलस्य को मिटाकर सुख-पूर्वक बैठे हुए विरत्न (बुद्ध, धर्म, सध) के गुणों के स्मरण से चित्त को प्रसन्न कर, आचार्य से सीखे हुए से एक पद को भी न भुलाते हुए, इस आनापान-स्मृति कर्मस्थान का मनसिकार करना चाहिये।

यह उसके मनसिकार का विधि है—

गणना अनुबन्धना फुसना ठपना सल्लक्षणा ।

विवद्वता पारिसुद्धि तेसञ्च पटिपस्सना ॥

[गणना, अनुबन्धना, स्पर्श, स्थापन, सलक्षण, विवर्त्तन, पारिशुद्धि और उनका प्रत्यक्षेक्षण करना ।]

गणना—गणना (= गिनती) ही है। अनुबन्धना—निरन्तर जारी रहना। फुसना—स्पर्श किया हुआ स्थान। ठपना—आलस्य में चित्त को स्थिर करना। सल्लक्षणा—विषयना। विवद्वता—मार्ग। पारिशुद्धि—फल। तेसञ्च पटिपस्सना—प्रत्यक्षेक्षण।

गणना

इस प्रारम्भिक योगाभ्यासी कुलपुत्र को पहले गणना से इस कर्मस्थान का मन में करना चाहिये और गणना करते हुए पाँच से नीचे नहीं रखना चाहिये। उस से ऊपर नहीं ले जाना चाहिये। बीच में अन्तर नहीं रखना चाहिये। पाँच से नीचे रखने वाले का चित्त थोड़े से अवकाश में सँकरे बाड़े में घरे गये गाय के समूह के समान चंचल होता है। उस के ऊपर भी ले जाने वाले का गिनने में लगा हुआ चित्त होता है। बीच में अन्तर डालने वाले का 'मेरा कर्मस्थान सिरे को प्राप्त हुआ या नहीं?'—ऐसे चित्त काँपता है। इसलिये इन दोषों को त्याग कर गिनना चाहिये।

गिनते हुए पहले धीरे-धीरे धान नापने वाले के गिनने की गणना से गिनना चाहिये। धान नापने वाला रजिया (= नाळि) को भर कर 'एक' कह कर गिराता है। पुन भरते हुए कुछ कूरा-करकट को देखकर उसे फेंकते हुए 'एक, एक' कहता है। इसी प्रकार 'दो, दो' आदि में। ऐसे ही इसे भी आश्वास-प्रश्वासों में जो जान पड़ता है, उसे लेकर 'एक, एक' से प्रारम्भ करके 'दस, दस' तक प्रवर्तित होने वाले, प्रवर्तित होने वाले को भली भाँति देखकर गिनना चाहिये।

उस ऐसे गिनने वाले को निकलते और घुसते हुए आश्वास-प्रश्वास प्रगट होते हैं। तब उसे धान नापने वाले के समान धीरे-धीरे गिनने को छोड़ कर ग्वाले के गिनने के समान शीघ्रता से गिनना चाहिये। चतुर ग्वाला उच्छङ्क (= दामन) में ककड़ लेकर रस्ती-झण्डे को हाथ में लिये हुए प्रातः ही बाड़े में जाकर गायों की पीठ पर मारकर बाड़े के खम्भे के सिंगे पर बैठा हुआ द्वार पर आयी हुई गाय को 'एक, दो' (कहकर) ककड़ को फेंक, फेंककर गिनता है। रात के तीन पहर सँकरे स्थान में दुख से रही हुई गायों का समूह निकलते समय एक दूसरे को

रपकते हुए तेजी से झुण्ड-झुण्ड होकर निकलता है। वह तेजी से तीन बार पाँच इस गिनता ही है।

ऐसे इसे भी पहले के ढंग से गिनते हुए आश्वास-मश्वास प्रगट होकर जल्दी-जल्दी बार बार आते जाते हैं। उसके बाद उस (घोड़ी) की बार-बार आते-जाते हैं—ऐसा जानकर भीतर और बाहर नहीं ग्रहण करने द्वार पर आये, आये हुए को ही ग्रहण करके एक, दो, तीन, बार, पाँच, एक दो तीन बार पाँच, छः, एक दो, तीन बार, पाँच छः सात, आठ, नव इस—ऐसे जल्दी-जल्दी गिनना चाहिये ही। कर्मस्थान के गिनने में कबो होने पर गिनने के कब से ही तेज बार में पतवार के सहारे नाव को रखने के समान चित्त एकाग्र होता है।

उसके ऐसे जल्दी-जल्दी गिनते हुए कर्मस्थान विरन्तर जारी रखने के समाप्त होकर काय पड़ता है। तब, विरन्तर जारी है—ऐसा जानकर भीतर और बाहर बाधु का विचार न करके पहले के ढंग से ही तेजी से गिनना चाहिये। भीतर हुसने बाकी बाधु के साथ चित्त को हुसाने वाले (घोड़ी) का भीतर बाधु से जोड़ खाद्य भेष से मरे हुए के समान होता है। बाहर निम्नलेवाकी बाधु के साथ चित्त को निम्नलेवा का चित्त बाहरी धनैक आक्रमणों में विक्षिप्त होता है। स्वर्ण किये स्वर्ण किये हुए स्थान पर स्मृति को बनाकर भावना करनेवाक की ही भावना की सिद्धि होती है। इसलिये कहा है—भीतर और बाहर बाधु का विचार न करके पहले के ढंग से ही तेजी से गिनना चाहिये।

कितनी देर तक इसे गिनना चाहिये? जबतक बिना भावना के आश्वास-मश्वास के आक्रमण में स्मृति बनी रहती है। बाहर की बित्तों को दूर करके आश्वास-मश्वास के आक्रमण में स्मृति को बनाये रखने के लिये ही गिनना है।

अनुबन्धना

इस प्रकार गणना से मन में करके अनुबन्धना से मन में करना चाहिये। अनुबन्धना कहते हैं धनवा की जोड़कर स्मृति से विरन्तर आश्वास-मश्वास के पीछे चढ़ने की। वह भी आरम्भ, मध्य अन्त के पीछे चढ़ने के अनुसार नहीं।

बाहर निम्नलेवा की बाधु का नामी आरम्भ है। इष्ट मध्य और नासिका अन्त है। भीतर हुसने बाकी बाधु का नासिका का अग्रभाग आरम्भ इष्ट मध्य और नामी अन्त है। उसके पीछे जाने वाले इस (घोड़ी) का विशेष में पड़ा कुछ चित्त पीछा और (कर्मस्थान के) अन्त के लिये होता है। जैसे कहा है—‘आश्वास के आरम्भ मध्य अन्त के पीछे-पीछे स्मृति से चढ़ने वाले का भीतरी विशेष में पड़े हुए चित्त से काय भी चित्त भी पीड़ित कम्पित और चंचल होते हैं। मश्वास के आरम्भ मध्य अन्त के पीछे-पीछे स्मृति के चढ़ने वाले का बाहरी विशेष में पड़े हुए चित्त से काय भी, चित्त भी पीड़ित कम्पित और चंचल होते हैं।’ इसलिये अनुबन्धना से मनसिकार करते हुए आरम्भ मध्य अन्त का मनसिकार नहीं करना चाहिये प्रायुतः स्वर्ण किये हुए स्थान और स्थापन (= अर्चना) के अनुसार मनसिकार करना चाहिये।

फुसना और टपना

गणना कर अनुबन्धना के अनुसार मनसिकार नहीं है। स्वर्ण किये हुए, स्वर्ण किये हुए

स्थान में ही गिनते हुए गणना और फुसना का मननिकार करता है। वहाँ गणना करने को त्याग कर स्मृति से उनके पीछे पीछे चलते हुए अर्पणा ने चित्त को स्थिर करते हुए अनुबन्धना, फुसना और टपना से मननिकार करता है—ऐसा कहा जाता है। इस अर्थ को अटकथाओं में कही गई पंगुल (= पंगु) और द्वारपाल (= द्वारिक) की उपमाओं तथा पटिसम्भदा में कही गई आरा (= फकच) की उपमा से जानना चाहिये।

उनमें, यह पंगुल की उपमा है—जैसे पंगुल झूले में माता-पुत्र के क्रीडा करते हुए झूले को फँक कर वहाँ झूले के खम्भे के पास धँसा हुआ क्रम से आते और जाते हुए झूले के पटरे के दोनों सिरो और बीच को देखता है, किन्तु दोनों किनारों और बीच को देखने के फेर में नहीं पड़ता है। ऐसे ही भिक्षु स्मृति से उपनिबन्धना रूपी खम्भे के पास पड़ा होकर आश्वास-प्रश्वास रूपी झूले को फँक कर वहाँ, निमित्त में स्मृति में धँसते हुए क्रम से आते और जाते हुए स्पर्श करने के स्थान में आश्वास-प्रश्वास के आरम्भ, मध्य, अन्त के पीछे-पीछे जाते हुए स्मृति से वहाँ चित्त को रखते हुए देखता है, किन्तु उन्हें देखने के फेर में नहीं पड़ता है। ...

यह द्वारपाल की उपमा है—जैसे द्वारपाल नगर के भीतर और बाहर तू कौन हो ? कहाँ से आये हो ? कहाँ जा रहे हो ? या तेरे हाथ में क्या है ?—ऐसे मीमांसा (= जाँच) नहीं करता है, क्योंकि उसके वे काम नहीं हैं, किन्तु द्वार पर आये, आये हुए (व्यक्ति) की मीमांसा (= जाँच) करता है। ऐसे ही इस भिक्षु को भीतर घुमी वायु और बाहर निकली वायु से काम नहीं है, किन्तु द्वार पर आयी-आयी हुई से ही काम है।

आरे की उपमा आरम्भ से लेकर ऐसे जाननी चाहिये। यह कहा है—

निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्भणमेकचित्तस्स ।

अजानतो च तयो धम्मे भावना नुपलब्भति ॥

[निमित्त, आश्वास-प्रश्वास, एक चित्त का आलम्बन न होना—(इन) तीन धर्मों को नहीं जानने वाले को (आनापन-स्मृति की) भावना नहीं प्राप्त होती है ।]

निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्भणमेकचित्तस्स ।

जानतो व तयो धम्मे भावना उपलब्भति ॥

[निमित्त, आश्वास-प्रश्वास, एक चित्त का आलम्बन न होना—(इन) तीन धर्मों को जानने वाले को ही (आनापान-स्मृति की) भावना प्राप्त होती है ।]

“कैसे ये तीनों धर्म एक चित्त के आलम्बन नहीं होते हैं, ये तीनों धर्म अविदित नहीं होते हैं, चित्त-विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है, प्रधान (= वीर्य) दिखाई देता है, कार्य (= प्रयोग) को सिद्ध करता है, और (लौकिक तथा लोकोत्तर) विशेषता को प्राप्त करता है ?

जैसे वृक्ष समतल भूमि पर पड़ा हो, ऐसा उपनिबन्धना, निमित्त है। जैसे आरे के दाँत हों ऐसे आश्वास-प्रश्वास हैं। जैसे वृक्ष पर स्पर्श किये हुए आरे के दाँतों के प्रति पुरुष की स्मृति बनी रहती है, किन्तु वह आये या गये हुए आरे के दाँतों का ख्याल नहीं करता है तथा आये या गये हुए आरे के दाँत अविदित नहीं होते हैं, वीर्य दिखाई देता है, कार्य सिद्ध होता है, विशेषता को प्राप्त करता है। ऐसे ही भिक्षु नासिका के अग्रभाग या मुख-निमित्त (= ऊपरी ओंठ) पर स्मृति को उपस्थित करके बैठा रहता है, (वह) आये या गये हुए आश्वास-प्रश्वास का

क्याक नहीं करता है तथा (उस) भावे वा शब्दे हुए आभास-प्रभास अभिविहित नहीं होते हैं, वीर्य विराई वेता है, कार्य सिद्ध होता है और विशेषता को प्राप्त करता है ।

प्रधान (= वीर्य)—यह कीन सा प्रधान है ? वीर्य आरम्भ किये हुए (व्यक्ति) का काय भी चित्त भी काम करने के योग्य होता है—यह प्रधान है । कीन सा प्रयोग है ? वीर्य आरम्भ किये हुए (= व्यक्ति) के उपलब्धता (= प्रीयरण) दूर हो जाते हैं चित्त ई साध्य हो जाते हैं—यह प्रयोग है । काय-सी विशेषता है ? वीर्य आरम्भ किये हुए (व्यक्ति) के संबोजन दूर हो जाते हैं अनुसंग निकट जाते हैं—यह विशेषता है । इस प्रकार ये तीनों बर्मे एक चित्त के आकम्भव नहीं होते हैं किन्तु ये तीनों बर्मे अभिविहित नहीं होते हैं, चित्त-विशेष को नहीं प्राप्त होता है प्रधान विराई वेता है कार्य सिद्ध होता है और विशेषता को प्राप्त करता है ।

आनापानसति यस्स परिपुष्णा सुमायिता ।

अनुपुष्पं परिचिता तथा पुष्पेन दसिता ॥

तो हमें छोड़ पमानेति अस्मा मुत्थोव नन्दिमा ॥ "

[आनापान-स्थिति की जिसने परिपुष्ण अर्थात् प्रकार से भावना की है वमस्तः अस्मास किया है, वह मेघ से शुद्ध अग्निमा की मूर्ति इस कीक को प्रकाशित करता है—वैसा (मगधार्) पुष्प ने कहा है ।]

—यह आरे की उपमा है । यहाँ इसके आने-जाने के अनुसार मनसिकार करना मात्र ही प्रयोजन है—वैसा आना चाहिये ।

इस कर्मस्थान का मनसिकार करते हुए किसी को बोधे ही विर्मों में (प्रतिमाग) निमित्त उत्पन्न होता है और अवशेष आनाग्न से पुष्प अर्पणा करी जातेवाकी उपमा (भी) प्राप्त होती है ।

किसी को गगना के अनुसार ही मनसिकार करने के समर्थ से लेकर वमस्तः स्पृष्ट आभास प्रभास के निरोध होने से काय की पीडा के साध्य हो जाने पर काय भी चित्त भी इतका होता है शरीर आकाश में डकड़ने के आकार को प्राप्त होने के समान होता है जैसे पीडा महित काय बाक के चारपाई या बीड़ी पर बैठते समय चारपाई-बीड़ी छूट जाती है शब्द (उत्पन्न) होता है । चार (= प्रसरण) में सिङ्गल पड़ जाती है तन्मय पीडा रहित कायबाक के बैठते समय चारपाई बीड़ी नहीं छूटती है, शब्द नहीं (उत्पन्न) होता है चार में सिङ्गल नहीं पड़ती है सेमर की र्द्ध से भरी हुई चारपाई-बीड़ी के समान होता है । क्यों ? क्योंकि वीर्य आरम्भ किया हुआ शरीर इतका होता है । ऐसे ही गगना के अनुसार मनसिकार करने के समर्थ से वमस्तः स्पृष्ट आभास-प्रभास के निरोध से काय की पीडा के साध्य हो जाने पर काय भी, चित्त भी इतका होता है शरीर आकाश में डकड़ने के आकार को प्राप्त होने के समान होता है ।

वमस्ते स्पृष्ट आभास-प्रभास के साध्य हो जाने पर सूक्ष्म आभास-प्रभास के निमित्त का आकम्भव हुआ चित्त प्रवर्तित होता है । उसके भी सिद्ध होने पर एक दूसरे के बाव वसमे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर निमित्त का आकम्भव हुआ ही प्रवर्तित होता है ।

कैसे ? जैसे पुष्प बहुत बड़ी कोड़ी की डब से काँसे की धाँसी को छँके एक बार के छँकने में महाशब्द उत्पन्न हो उसके पश्चात् स्पृष्ट शब्द को आकम्भव करके चित्त प्रवर्तित हो और स्पृष्ट शब्द के निरुद्ध होने पर पीछे सूक्ष्म शब्द आकम्भव करके । हमके भी विरुद्ध हो जाने

पर एक दूसरे के वाट उससे सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतर शब्द को आलम्बन करके प्रवर्तित होता ही है। ऐसे इसे जानना चाहिये। यह कहा भी है—“जैसे कासे पर ठाँकने पर ?” विस्तार।

जैसे दूसरे कर्मस्थान आगे-आगे स्पष्ट होते हैं, वैसा यह नहीं है। यह आगे-आगे भावना करनेवाले को सूक्ष्म होता जाता है, जान भी नहीं पड़ता है। ऐसे उसके नहीं जान पड़ने पर उस भिक्षु को आसन से उठ चर्म-खण्ड को झाड़कर नहीं जाना चाहिये। क्या करना चाहिये ? आचार्य से पूछेंगा या मेरा कर्मस्थान नष्ट हो गया—ऐसा (सोचकर) नहीं उठना चाहिये। क्योंकि ईर्ष्या-पथ को कुपित करके जानेवाले का कर्मस्थान नया-नया ही होता है, इसलिये वैसे बैठे हुए ही (स्वभाव से स्पर्श करने वाले) स्थान से लाना चाहिये।

यह लाने का उपाय है—उस भिक्षु को कर्मस्थान के नहीं जान पड़ने की बात को जानकर ऐसा विचार करना चाहिये—‘ये आश्वास-प्रश्वास कहाँ है ? कहाँ नहीं हैं ? या किसे हैं ? किसे नहीं है ?’ तब ऐसे विचार करते हुये—ये माँ के पेट के भीतर नहीं हैं, पानी में डूबे हुए को नहीं है, वैसे ही असंज्ञी हुए को, मरे हुए को, चतुर्थ ध्यान प्राप्त हुए को, रूप और अरूप भव में उत्पन्न हुए को, और निरोध (-समापत्ति) को प्राप्त हुए (व्यक्तियों) को। इस प्रकार जानकर ऐसे अपने आप ही अपने को समझाना चाहिये—“पण्डित, तू माँ के पेट में नहीं हो न ? न तो पानी में डूबे हुए ? न अमज्ञी हुए ? न मरे हुए ? न चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हुये ? न रूप और अरूप भव में उत्पन्न हुए ? न निरोध (- समापत्ति) को प्राप्त हुए ? तेरे आश्वास-प्रश्वास हैं ही, किन्तु मन्द-प्रज्ञ होने से नहीं जान सकते हो।” तब इसे स्वभाव से स्पर्श किये हुए स्थान के अनुसार चित्त को करके मनसिकार करना चाहिये।

ये लम्बे नाक वाले (व्यक्ति) के नासा-पुट (- नाक के छेद) से लगते हुए प्रवर्तित होते हैं और छोटे नाक वाले के ऊपरी आँठ से। इसलिये इस (योगी) को ‘इस स्थान पर लगते हैं’ ऐसा ख्याल करना चाहिये। इसी बात के प्रति भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ, मैं स्मृति नहीं रहने वाले, प्रज्ञा रहित (व्यक्ति) के लिये आनापान-स्मृति की भावना नहीं कहता।”

यद्यपि जो कोई (भी) कर्मस्थान स्मृति और प्रज्ञा से युक्त (व्यक्ति) को ही सिद्ध होता है, किन्तु दूसरा (कर्मस्थान) मन में करते हुए प्रगट होता है। यह आनापान स्मृति-कर्मस्थान कठिन है, कठिनाई से भावना किया जाने वाला है। बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, बुद्ध-पुत्र (= भिक्षु) महापुरुषों के ही मनसिकार की भूमि (= क्षेत्र) है, (यह) न तो छोटा है और न छोटे सत्त्वों से सेवित ही। जैसे-जैसे मन में किया जाता है, वैसे-वैसे शान्त और सूक्ष्म होता है। इसलिये यहाँ बलवान् स्मृति और प्रज्ञा होनी चाहिये।

जैसे रेशमी वस्त्र के सीने के समय सूई भी पतली होनी चाहिये, सूई का छेद भी उससे पतला होना चाहिये। ऐसे ही रेशमी वस्त्र के समान इस कर्मस्थान की भावना करने के समय सूई की भाँति स्मृति भी, सूई के छेद की भाँति उसके साथ रहने वाली प्रज्ञा भी बलवान् होनी चाहिये, और उन स्मृति और प्रज्ञा से युक्त उस भिक्षु को वे आश्वास-प्रश्वास स्वाभाविक स्पर्श करने के स्थान को छोड़कर नहीं खोजने चाहिये।

जैसे किसान खेत को जोतकर बैलों को छोड़ चरागाह की ओर करके छाया में बैठा हुआ विश्राम करे, तब उसके वे बैल तेजी से जंगल में चले जायँ। जो चतुर किसान होता है, वह फिर

उन्में पकड़कर बोतला चाहता हुआ उनके पीछे-पीछे जंगल को नहीं घूमता है। प्रसुप्त रस्ती और बकों को हॉइले की छड़ी को छेकर नीचे ही उनके उतरने के घाट पर जाकर बैठता या सोता है। तब उन बकों को दिन भर चरकर उतरने के घाट पर उतरकर बड़ा पाणी पी निकककर खड़े हुए एक रस्ती में बाँध छड़ी से पीछे हुए का बाँधकर फिर (सेती का) काम करता है। ऐसे ही उस मिथु को वे आश्वास प्रभास स्वामाधिक रूप से स्पर्श करने के स्थान को छोड़कर नहीं कोढ़ने चाहिये। स्थिति कपी रस्ती और प्रज्ञा कपी छड़ी को छेकर स्वामाधिक रूप से स्पर्श करने के स्थान में चित्त को करके मनसिकार प्रवर्तित करना चाहिये। ऐसे उस मनसिकार करने वाले को बोने समय में ही उतरने के घाट पर बकों के समान वे जान पड़ते हैं। तत्पश्चात् इसे स्थिति की रस्ती में बाँधकर उसी स्थान में जगा कर प्रज्ञा की छड़ी से पीछे हुए बार-बार कर्मस्थान में भिक्षा चाहिये।

उसके ऐसे निश्चये हुए बोने समय में ही (जमाह और प्रतिभा) निमित्त जान पड़ता है किन्तु वह सबका एक समान नहीं होता है। प्रसुप्त किसी का सुख-स्पर्श को उत्पन्न करते हुए सेसर की कई के समान कपास की कई की अँति और बाहु की धारा के सदृश जान पड़ता है—वेमा कोई कोई (जाकारी) कहते हैं।

यह बहुकवाली में विनिधाय है—यह किसी को तारे की प्रज्ञा के रूप के समान मणि का गोली के समान और मोती की गोली के समान; किसी को कर्षा (= कृष्ण) स्पर्श बाका होकर कपास के बीज के समान और लकड़ी की छीर से बवाई हुई सूई के समान। किसी को कम्बे पामड (= करपनी) के घागे के समान चूक की माछा के समान और आग के समान। किसी को पैसे हुए मकड़े के सूत के समान मेघ की धरा के समान पत्र के चूक के समान रप के बक्के के समान चन्द्र-मण्डक के समान और सूर्य-मण्डक के समान जान पड़ता है।

यह (प्रतिभा निमित्त) जैसे बहुत से मिथुनों के सुख का पाठ करके हैं हुए होने पर एक मिथु द्वारा आप लोगों को किस प्रकार का होकर वह सूत्र जान पड़ता है? कहते पर, एक ने 'सुख बहुत बड़ी पहाड़ी बरी के समान होकर जान पड़ता है' कहा। दूसरे ने 'बन-यंकि के समान।' अन्य ने 'मुझे एक शीतल कवा बाके शाखा-सुख, एक के मार से कई हुए वृक्ष के समान। उनको वह एक ही सुख संज्ञा के नामान से जाना प्रकार से जान पड़ता है क्योंकि यह संज्ञा से उत्पन्न है संज्ञा इसका निदान है वह संज्ञा से प्रसूत है। इसलिये संज्ञा के नामान से जाना प्रकार से जान पड़ता है—वेसा जानना चाहिये। और यहाँ, आश्वास के आलम्बन का दूसरा ही चित्त है प्रकास के आलम्बन का दूसरा तथा निमित्त को आलम्बन किया हुआ दूसरा। जिससे वे तीनों बर्न नहीं हैं उसका कर्मस्थान य तो जर्पना और न उपचार की ही प्राप्त होता है किन्तु जिसने वे तीनों बर्न हैं उसी का कर्मस्थान उपचार और जर्पना को प्राप्त होता है। यह कहा गया है—

निमित्त अस्माद्यपस्मासा भगारम्भणमेकचित्तस्स ।

भजागता य तपो धम्मो भायमा उपलप्पमति ॥

निमित्त अरसाद्यपस्मासा भगारम्भणमेकचित्तस्स ।

आगता य तपो धम्मो भायमा उपलप्पमति ॥

ऐसे निमित्त के जान पड़ने पर उस भिक्षु को आचार्य के पास जाकर कहना चाहिये—
 “भन्ते, मुझे इस प्रकार जान पड़ता है ।” आचार्य को “यह निमित्त है” या “निमित्त नहीं है” नहीं
 कहना चाहिये । ‘आवुमो, ऐसा होता है’ कह कर ‘बार-बार मन में करो’ कहना चाहिये, क्योंकि
 ‘निमित्त है’ कहने पर प्रयत्न करना छोड़ दे, और ‘निमित्त नहीं है’ कहने पर निराशा में डूब जाय,
 इसलिये उन दोनों को न कह कर मनसिकार में ही लगाना चाहिये । ऐसा दीघमाणक, (कहते
 हैं), किन्तु मज्झिम-माणक कहते हैं—“आवुमो, यह निमित्त है, कर्मस्थान को बार-बार मन में
 करो सत्पुरुष ।” कहना चाहिये ।

तब इसे निमित्त में ही चित्त को स्थिर करना चाहिये । ऐसे इम (योगी) को यहाँ से
 लेकर उपना के अनुसार भावना होती है । पुराने लोगों ने यह कहा है—

निमित्तं उपयं चित्तं नानाकारं विभावयं ।
 धीरो अस्सासपस्सासे सकं चित्तं निवन्धति ॥

[आश्वास प्रधान में (होने वाले) नाना आकार को दूर करते, और (प्रतिभाग—)
 निमित्त में चित्त को स्थिर करते हुए, प्रज्ञावान् (योगी) अपने चित्त को बाँधता है ।]

ऐसे निमित्त के जान पड़ने (के समय) से उसके नीचरण दूर ही हो जाते हैं, क्लेश
 शान्त ही हो जाते हैं, स्मृति बनी ही रहती है और चित्त उपचार समाधि से एकाग्र ही हुआ
 रहता है ।

तब इस (योगी) को उस निमित्त को वर्ण से मन में नहीं करना चाहिये, न लक्षण से
 प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । प्रत्युत राजा की पटरानी के चक्रवर्ती के गर्भ की भाँति और किसान के
 धान-जाँ की बाल (= गर्भ) की भाँति आवास आदि सात विपरीत बातों^१ को त्याग कर, उन्हीं
 सात अनुकूल बातों का सेवन करते हुए भली प्रकार रक्षा करनी चाहिये । उसकी ऐसे रक्षा करके
 बार बार मनसिकार से वृद्धि, वैपुल्य को ले जाकर दस प्रकार की अर्पणा की कुशलता को पूर्ण
 करना चाहिये, वीर्य की समता को जुटाना चाहिये ।

उस ऐसे प्रयत्न करने वाले को पृथ्वी-रक्षिण में कहे गये क्रम से ही उस निमित्त में चतुष्क
 और पञ्चक ध्यान उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार चतुष्क-पञ्चक ध्यान को उत्पन्न हुआ भिक्षु यहाँ भली-
 भाँति विचार करने और विवर्त्तन से कर्मस्थान को बढ़ाकर पारिशुद्धि को प्राप्त करने की इच्छा से
 उसी ध्यान को पाँच प्रकार से वशी^२ को प्राप्त हुआ अभ्यस्त कर नाम और रूप का विचार करके
 विपश्यना प्रारम्भ करता है ।

कैसे ? वह समापत्ति से उठकर आश्वास-प्रश्वासों की उत्पत्ति करज काय^३ और चित्त को
 देखता है । जैसे लोहार की आँगीठी को फूँकते समय माथी (= भस्त्रा), आदमी और उसके किये
 प्रयत्न से वायु चलती है, ऐसे ही काय और चित्त से आश्वास-प्रश्वास । तत्पश्चात् आश्वास-प्रश्वास
 और काय को रूप तथा चित्त और उससे सम्प्रयुक्त धर्मों को अरूप—ऐसा विचार करता है । यह
 यहाँ संक्षेप है । विस्तार से नाम-रूप की भावना पीछे आयेगी^४ ।

१ देखिये पृष्ठ ११८ ।

२ देखिये पृष्ठ १३९ ।

३ पृथ्वी, आप, तेज, वायु—ये चार महाभूत तथा उपादा रूप—दीघनिकायट्टकथा २२ ।

४ देखिये परिच्छेद १८ ।

इस प्रकार नाम-रूप का विचार करके उसके प्रत्यय का होता है और होते हुए उस देखकर तीनों मी कार्यों में नामरूप की प्रकृति के प्रति शंका का मित्रता है। शंका रहित हो ककार^१ के विचार से निष्कृष्टण (= अमिष्य तुल्य अमारम) को लेकर उद्य-मय (= उत्पत्ति कर्म) की अनुपपत्त्या के पूर्व भाग में उत्पन्न अवभास आदि इस विपश्चना के उपलब्धियों को त्याग^२ उपलब्धता से रहित प्रतिपत्त्या ज्ञान मार्ग होता है—ऐसा विचार कर उद्य को त्याग मन्त्रानुपपत्त्या को पाकर निरन्तर भग्न होने को देखने से भव के रूप से संस्कारों को जान पड़ने पर निर्देश को प्राप्त होते हुए, विरागी होते हुए, उससे लज्ज होते हुए क्रम से चार आर्य मार्गों को प्राप्त कर आर्य-श्रम से प्रतिष्ठित हो उन्नीस प्रकार के प्रत्यवेक्षण ज्ञान^३ की अन्तिम सीमा को प्राप्त कर देवताओं के साथ लोक का अद्य-व्युत्थिष्य होता है।

यहाँ तक वापना से आरम्भ कर प्रतिपश्चना के अन्त तक जायापान-सृष्टि समाधि की भावना समाप्त हो जाती है।

यह सब प्रकार से प्रथम कृत्य^४ का वर्णन है।

द्वितीय कृत्य^५

अब तीन कृत्यों में चौक अन्न कर्मस्वाध की भावना का र्वय बहरी है इसलिये क्रमसा पदों के वर्णन के अनुसार ही इनका इस प्रकार जर्ज जानना चाहिये—

पीतिपटिर्लघेदी—पीति को भली भाँति जानत हुए, प्रगट करते हुए। अदससिस्सामी पस्ससिस्सामीति निम्नकति (= आभास कर्हेगा प्रभास कर्हेगा—ऐसा आभास करता है)—भीति को दो प्रकार से मकी भीति जाना जाता है—(१) आक्रमण और (२) अर्ज मोह न।

कैसे आक्रमण से पीते भली भीति जानी जाती है? पीति-शुद्ध हो ज्ञानों का प्राप्त होता है उसकी समापत्ति के क्षण प्यान के प्रतिकार में आक्रमण से पीति मकी भीति जानी जाती है आक्रमण के जाने हुए होने के कारण। कैसे अर्जमोह है? पीति-शुद्ध हो ज्ञानों को प्राप्त होकर (उनसे) उद प्यान से शुद्ध पीति का क्षय स्वय (= विवाहा) के रूप में देखता है। विपश्चना के क्षण लज्ज के प्रतिपक्ष से अर्जमोह से पीति जानी जाती है।

यह प्रतिसमिधा में कहा गया है—“कन्हे आभास से चित्त की पृथग्प्रता अ-विच्छेद को जानने वाले की सृष्टि उपरिष्ठ रहती है उस सृष्टि से उस ज्ञान से वह भीति मकी भीति जानी जाती है। कन्हे प्रभास से छोटे आभास में छोटे प्रभास से सब जाणा का प्रतिर्लघेद करते हुए आदभास-प्रभास में कर्म संस्कार का साम्य करते हुए आदभास-प्रभास से चित्त की पृथग्प्रता अ-विच्छेद जानने वाले की सृष्टि उपरिष्ठ होती है उस सृष्टि में उस ज्ञान में वह भीति जानी जाती है। आकर्षण से वह भीति जानी जाती है जानने देखने प्रत्यवेक्षण करने चित्त का अविद्यान करन भद्रा से विद्यास करने प्रवण करने सृष्टि को बनाये रखने चित्त को पृथग्प्र करने, प्रदा से जानने अविज्ञेय परिज्ञेय प्रधान (= त्याग) करने योग्य जानना

१ ककार २१ हात है दैनिय अमिषममपनमह ५।

२ दैनिय पीठर्ष परिच्छेद।

३ दैनिय शारु में परिच्छेद।

करने योग्य साक्षात् करने योग्य का साक्षात् करने वाले से वह प्रीति जानी जाती है । ऐसे वह प्रीति जानी जाती है^१ ।”

इसी ढंग से शेष पदों को भी अर्थ से जानना चाहिये । यह यहाँ विशेष-मात्र है—

तीन ध्यानों के अनुसार सुख का प्रतिसवेदन और चारों (ध्यानों) के भी अनुसार चित्त-संस्कार का प्रतिसवेदन जानना चाहिये । चित्त-संस्कार कहते हैं वेदना आदि^२ दो स्कन्धों को । सुखपटिसवेदी पद में विषयना की भूमि को दिखलाने के लिये—“सुख—दो सुख हैं, कायिक और चैतसिक^३ ।” प्रतिसम्भवा में कहा गया है । पस्सम्भयं चित्तसंस्कारं—औदारिक (= स्थूल) चित्त संस्कार को शान्त करते हुए । निरुद्ध करते हुए—अर्थ है । उसे विस्तार से काय-संस्कार में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये ।

यहाँ, ‘प्रीति’ पद में प्रीति के शीर्ष से वेदना कही गई है । ‘सुख’ पद में स्वरूप से ही वेदना और दोनों चित्त-संस्कार पदों में—“संज्ञा, और वेदना—ये चैतसिक धर्म हैं, चित्त संस्कार चित्त से बँधे हुए हैं ।” वाक्य से वेदना संज्ञा से सम्प्रयुक्त है—ऐसे वेदना की अनुपश्यना के अनुसार यह चतुष्क कहा गया जानना चाहिये ।

तृतीय चतुष्क

तीसरे चतुष्क में भी चार ध्यानों के अनुसार चित्त की प्रतिसवेदिता को जानना चाहिये । अभिप्पमोदयं चित्त—चित्त को मुदित, प्रमुदित करते हुए, हँसाते, प्रसन्न करते हुए अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति^४ । दो प्रकार से ‘अभिप्रमोद’ होता है—समाधि और विषयना से । कैसे समाधि से ? सप्रीतिक दो ध्यानों को प्राप्त करता है । वह ध्यान प्राप्त करने के क्षण सम्प्रयुक्त-प्रीति से चित्त को मुदित, प्रमुदित करता है । कैसे विषयना से ? सप्रीतिक दो ध्यानों को प्राप्त करके (उनसे) उठकर ध्यान से युक्त प्रीति को क्षय = व्यय (= विनाश = लय) होने के रूप से विचारता है—ऐसे विषयना के क्षण ध्यान से युक्त प्रीति को आलम्बन करके चित्त को मुदित, प्रमुदित करता है । ऐसा प्रतिपन्न हुआ (योगी) अभिप्पमोदयं चित्तं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति कहा जाता है ।

समादहं चित्तं—प्रथम ध्यान आदि के अनुसार आलम्बन में चित्त को सम स्थापित करते हुए, रखते हुए । या उन ध्यानों को प्राप्त हो, उठकर ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त को क्षय = व्यय होने के रूप से विचारने वाले को विषयना के क्षण लक्षण के प्रतिबोध से क्षणिक चित्त की एकाग्रता उत्पन्न होती है, ऐसे क्षणिक चित्त की एकाग्रता के अनुसार भी आलम्बन में चित्त को सम स्थापित करते हुए, सम रखते हुए समादहं चित्तं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति कहा जाता है ।

विमोचयं चित्तं—प्रथम ध्यान से नीवरणों से चित्त को छुड़ाते हुए, विमुक्त करते हुए, द्वितीय से वितर्क-विचारों से, तृतीय से प्रीति से, चतुर्थ से सुख-दुःख से चित्त को छुड़ाते हुए,

^१ पटि० १ १८७ ।

^२ आदि शब्द से ‘संज्ञा’ गृहीत है—टीका ।

^३ पटि० १ १८८ ।

^४ दे० पृष्ठ २५५ ।

विमुक्त करत हुए । या इन ध्यानों को प्राप्त हो उठकर ध्याम त्र मुक्त चित्त को ध्य = ध्य होने के रूप से विचारता है वह विपश्यना के क्षण अनित्य की अनुपपन्नता से निवृत्त होने की संज्ञा (= वृत्त) से चित्त को छुड़ाते हुए विमुक्त करते हुए, दुःख की अनुपपन्नता से मुक्त होने की संज्ञा से जगत्स की अनुपपन्नता से आत्मा होने की संज्ञा से । विवेक की अनुपपन्नता से मन्त्री (= राग) से विरागानुपपन्नता से राग से । निरोधानुपपन्नता से समुत्थ (= उत्पत्ति) से । प्रतिमित्राणुपपन्नता से आदान (= नित्य आदि के अनुसार ग्रहण करने) से चित्त को छुड़ाते हुए, विमुक्त करते हुए आश्वास प्रश्वास करता है इसलिये कहा जाता है—‘विमोक्षयं चित्तं वस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी’ति सिध्दवति । ऐसे चित्तानुपपन्नता के अनुसार इस कृत्य को कहा गया जानना चाहिये ।

चतुर्थ चतुष्क

चार्थे चतुष्क में अनित्यानुपपत्ती—यहाँ अनित्य को जानना चाहिये, अनित्यता को जानना चाहिये अनित्यानुपपन्नता जाननी चाहिये अनित्यानुपपन्नता जाननी चाहिये, अनित्यानुपपत्ती जानना चाहिये ।

उपमें अनित्य—पञ्चस्कन्ध । क्यों ? उत्पत्ति नाश विपरीत होने से । अनित्यता—उन्हीं का उत्पाद नाश और विपरीत होना या होकर न होना । प पक्ष हुए को वही आकर स नहीं रहकर क्षणिक विरोध से नाश होना—अर्थ है । अनित्यानुपपन्नता—उस अनित्यता के अनुसार रूप आदि में अनित्य है—ऐसी अनुपपन्नता । अनित्यानुपपत्ती—उस अनुपपन्नता से मुक्त । इसलिये ऐसा आश्वास प्रश्वास करते हुए यहाँ अनित्यानुपपत्ती होकर आश्वास-प्रश्वास कहेंगा—ऐसा अभ्यास करता है—जानना चाहिये ।

विरागानुपपत्ती—यहाँ विराग है अय-विराग और अत्यन्त विराग । इनमें संस्कारों का क्षणिक भङ्ग होना अय-विराग है और अत्यन्त विराग निर्वाण है । विरागानुपपन्नता—होना के देखने के अनुसार प्रवर्तित विपश्यना और मार्ग । उस दो प्रकार की भी अनुपपन्नता से मुक्त होकर आश्वास-प्रश्वास करते हुए—विरागानुपपत्ती आश्वास-प्रश्वास कहेंगा—ऐसा अभ्यास करता है जानना चाहिये । निरोधानुपपत्ती पक्ष में भी इसी प्रकार ।

प्रतिमित्राणुपपत्ती—यहाँ भी दो प्रतिमित्राणुपपत्ती हैं परित्याग प्रतिमित्राणुपपत्ती और पञ्चस्कन्ध प्रतिमित्राणुपपत्ती । प्रतिमित्राणुपपत्ती ही अनुपपन्नता है इसलिये प्रतिमित्राणुपपन्नता । विपश्यना के मार्गों का वह नाम है । विपश्यना ही तत्त्वज्ञ (ग्रहण) के अनुसार स्कन्ध-अभिसंस्कारों के साथ बरेशों को त्यागती है और संरुद्ध (= बने हुए) के शीघ्र को देखने-देखने से उनके विपरीत निर्वाण की ओर मुक्त मुक्त होने से तब पक्का है (इसलिये) परित्याग प्रतिमित्राणुपपत्ती और पञ्चस्कन्ध प्रतिमित्राणुपपत्ती कहा जाता है । मार्ग समुच्छेद (व्युत्पन्न) के अनुसार स्कन्ध-अभिसंस्कार के साथ बरेशों को त्यागना है और आकर्मण करने से निर्वाण में तब पक्का है (इसलिये) परित्याग प्रतिमित्राणुपपत्ती और पञ्चस्कन्ध प्रतिमित्राणुपपत्ती कहा जाता है । दोनों ही पूर्व-पूर्व के शान्ति के पीछे-पीछे (= अनु-अनु) देखने से अनुपपन्नता कहे जाते हैं । इन दोनों ही प्रकार के प्रतिमित्राणुपपन्नता से मुक्त होकर आश्वास-प्रश्वास करते हुए प्रतिमित्राणुपपत्ती आश्वास-प्रश्वास कहेंगा—ऐसा अभ्यास करता है जानना चाहिये ।

यह चौथा चतुष्क शुद्ध विषयना के अनुसार ही कहा गया है किन्तु पहले के तीन शमथ-विषयना के अनुसार । ऐसे चारों चतुष्कों के अनुसार सोलह-वस्तुक आनापान-स्मृति की भावना जाननी चाहिये । इस प्रकार सोलह-वस्तु के अनुसार यह आनापान-स्मृति महाफलवान् होती है, महानृशंस वाली ।

“भिक्षुओ, यह भी आनापान स्मृति समाधि भावना की गई, बढ़ाई गई शान्त और प्रणीत होती है ।”^१ आदि वचन से शान्त होने आदि के अनुसार से भी इसके महागुणवान् होने को जानना चाहिये । वितर्क के उपच्छेद के लिए समर्थ होने से भी । यह शान्त-प्रणीत-असेचनक^२-सुख विहार होने से समाधि के विघ्नकारक वितर्कों के अनुसार इधर-उधर चित्त के दौड़ने को दूर कर आनापान के आलम्बन के सामने ही चित्त को करता है । इसीलिये कहा है—“वितर्कों के उपच्छेद के लिए आनापान-स्मृति की भावना करनी चाहिये ।”^३

विद्या और विमुक्ति की पूर्णता का मूल होने से भी इसके महागुणवान् होने को जानना चाहिये । भगवान् ने यह कहा है—“भिक्षुओ, आनापान स्मृति की भावना करने पर, बढ़ाने पर (वह) चार स्मृति-प्रस्थानों को परिपूर्ण करती है । चारों स्मृति-प्रस्थान भावना करने पर, बढ़ाने पर सात बोध्यज्ञों को परिपूर्ण करते हैं । सातों बोध्यज्ञ भावना करने पर, बढ़ाने पर विद्या और विमुक्ति को परिपूर्ण करते हैं ।”^४

अन्तिम आश्वास-प्रश्वास के विदित होने से भी इसके महागुणवान् होने को जानना चाहिये । भगवान् ने यह कहा है—“राहुल, इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान स्मृति से जो वह अन्तिम आश्वास-प्रश्वास हैं, वह भी विदित होकर लय होते हैं, अविदित होकर नहीं ।”^५

लय होने के अनुसार तीन अन्तिम है—(१) भव-अन्तिम (२) ध्यान-अन्तिम (३) च्युति अन्तिम । भवों में से, काम-भव में आश्वास-प्रश्वास होते हैं । रूप और अरूप भव में नहीं होते हैं । इसलिये वे भव-अन्तिम हैं । ध्यानों में से—प्रथम के तीनों ध्यानों में होते हैं, चतुर्थ में नहीं होते हैं, इसलिये वे ध्यान-अन्तिम हैं । जो च्युति-चित्त के पूर्व सोलहवें-चित्त के साथ उत्पन्न होकर च्युति-चित्त के साथ लय होते हैं, वे च्युति-अन्तिम हैं । यही यहाँ अन्तिम माने गये हैं ।

इस कर्मस्थान में लगे हुये भिक्षु को आनापान-आलम्बन के भली-भाँति अभ्यस्त होने से च्युति-चित्त से पूर्व सोलहवें चित्त की उत्पत्ति के क्षण उत्पत्ति का आवर्जन करने वाले को उनकी उत्पत्ति भी प्रगट होती है । स्थिति का आवर्जन करने वाले को उनकी स्थिति भी प्रगट होती है और भङ्ग (= नाश) का भी आवर्जन करने वाले को उनका भङ्ग भी प्रगट होता है ।

इसके अतिरिक्त अन्य कर्मस्थान की भावना करके अर्हत्त्व पाने वाले भिक्षु को आयु की अवधि परिच्छिन्न होती है या अ-परिच्छिन्न । किन्तु इस सोलह वस्तुक आनापान-स्मृति की भावना करके अर्हत्त्व प्राप्त हुए की आयु की अवधि परिच्छिन्न ही होती है । वह—“अब मेरे आयुसंस्कार

१ सयुत नि० ५२, १, १ ।

२ देखो पृष्ठ २४०

३ अंगुत्तर नि० ९, १, १ ।

४ मज्झिम नि० ३, २, ८ ।

५ मज्झिम नि० २, २, २ ।

इतने (दिनों तक) प्रवर्तित हामी इसके पश्चात् नहीं" ऐसा जानकर अपने स्वभाव से ही घरीर कृप्य पहना-ओड़वा आदि सब कामों को करके कोट पर्यंत-विहार में रहने वाले तिष्य स्थिर के समान महारकरिष्य विहार में रहने वाले महारिष्य स्थिर के समान, देवपुत्र महाराष्ट्र में पिण्डपाठिक तिष्य स्थिर के समान और विच्छल पर्यंतवामी दो भ्राता स्थिरों के समान आते हैं।

उनमें से पहले एक कथा श्री जाती है—दो भ्राता स्थिरों में से एक प्रजिमा के उपोष्य के दिन प्रातिमोक्ष को समाप्त कर मित्र संघ से थिरा हुआ अपने बास-स्थान में आकर इसमें के स्थान पर आकर खड़ा हुआ चण्डमा के आछोड़ को देकर अपने आयु-संस्कारों को विचारते हुए मित्र-संघ को कहा—आप लोगों ने पहले कैसे परिनिर्वात होते हुए मित्रों को देया है ? उनमें से किसी-किसी ने कहा—हम लोगों ने पहले आसन पर बैठे हुए ही परिनिर्वात होने वाले मित्रों को देया है । किसी-किसी ने—हम लोगों ने व्याकाश में वाकसी मार कर बैठे हुए । स्थिर ने कहा—अब मैं आप लोगों की चक्रमय करते हुए ही परिनिर्वात होने की दिक्कत-दंगा । उसके पश्चात् चक्रमय (स्थान) में कड़ीर कीच कर—'मैं इस चक्रमय के सिरे से तुम्हारे सिरे पर जाकर आरुत हुए इस कड़ीर को वाकर ही परिनिर्वात होऊँगा' ऐसा कह कर चक्रमय में उतर कर तुम्हारे भाग में आकर आरुत हुए एक घेर से कड़ीर की बाँधने के छान ही परिनिर्वात हुए ।

तस्मा ह्ये अप्यमसो अनुयुञ्जेय पण्डितो ।

एवं अनेकामिसंस आभाषामसति स्वरा ॥

[हमझिये ऐसी धनेक गुण वाली आनापाव-स्थिति में पण्डित (व्यक्ति) अवगत हो जुड़े ।]

उपशमानुस्मृति

आनापाव स्थिति के पश्चात् बड़ी गई उपशमानुस्मृति की भावना करने की दृष्टि वाले को एकान्त में आकर ण्डाम-विच हो—'याचना मिषगये, धम्मा सङ्गता या असङ्गता या विरागा तेन धम्मार्न अगममफगायति यच्चिदं मन्निम्मन्तो पिपास पितया आनयसमुप्यातो—यदुपच्छेदो तच्छफराया विरागो निगोषो निघानं ।'

[मित्रों जहाँ तक लक्ष्मण धर्म या जर्मल्ल धर्म है उन धर्मों का विराग (निर्वाण) अब बड़ा जाता है जो कि मर का निर्मल करने वाला है प्यास (अवस्था) को बुझाने वाला है आकष (आय) को नष्ट करने वाला है बर्त (अर्ज-मर-बर्त) का उपपट्टे करने वाला है, मुक्ता-अव विराग विराग निर्वाण है ।]

हम प्रकार लगे धर्मों का उपशम बड़े धर्म बर्त निर्वाण के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये ।

बढ़ी याचना—जहाँ तक (= जिनका) । धम्मा—स्वभाव । सङ्गता या असङ्गता का—तुल्य-मिलाकर मन्त्रों का बनावे गए वा नहीं बनावे गये । विरागो जर्म धम्मार्न अगम

मयप्तायति—उन संस्कृत अयस्कृत 'यमों' का विराग भग्न कहा जाता है, श्रेष्ठ, उत्तम कहा जाता है ।

विरागो—राग का अभाव मात्र ही नहीं, प्रत्युत जो कि मद को निर्मद करने वाला है .. निर्वाण है जो वह मद को निर्मद करने वाला आदि नाम अयस्कृत धर्म का होता है, उसे विराग जानना चाहिये । चूंकि वह उसे प्राप्त होने पर मारे भी गान, मद, पुरुष-मद आदि मद निर्मद, भमद हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, इसलिये मदनस्मदनो (= मद को निर्मद करने वाला) कहा जाता है । चूंकि उसे प्राप्त होने पर सभी काम की प्यास बुझ जाती है, भरत हो जाती है, इसलिये पिपास विनयो (= प्यास को बुझानेवाला) कहा जाता है । चूंकि उसे प्राप्त होने पर पाँच-काम गुणों के आलस्य (= राग) नष्ट हो जाते हैं, इसलिये आलस्यसमुग्धातो (= आलस्य को नष्ट करनेवाला) कहा जाता है । चूंकि उसे प्राप्त होने पर तीनों भवों का चक्कर खत्म हो जाता है, इसलिये चट्टपच्छेदो (= संसार के चक्कर को खत्म करने वाला) कहा जाता है । चूंकि उसे प्राप्त होने पर सब प्रकार से तृष्णा क्षय हो जाती है, विराग को प्राप्त होती है, लय हो जाती है, इसलिये तण्हक्खयो विरागो निरोधो कहा जाता है । और चूंकि यह चार योनियों, पाँच गतियों, सात विज्ञान की स्थितियों और नव सत्त्वावर्माओं को एक वे बाद दूसरे को विनश्वर, धीरे-धीरे 'वान' नाम से पुकारी जाने वाली 'तृष्णा' से निकला हुआ है, (उसे) छोड़ा हुआ है, अलग हुआ है, इसलिये निर्वाण कहा जाता है ।

इस प्रकार इनके मद को निर्मद करने आदि के गुणों के अनुसार निर्वाण कहे जानेवाले उपशम का अनुस्मरण करना चाहिये । जो अन्य भी भगवान् द्वारा—“भिक्षुओ, तुम्हें असंस्कृत का उपदेश करता हूँ ।” सत्य .. पार सुट्ठस्य .. अजर ध्रुव विष्णुपञ्च .. अमृत शिव क्षेम अद्भुत .. अनीतिक (= अनर्था रहित) निर्दुःख (= अव्याप्य) विशुद्धि द्वीप .. भिक्षुओ, तुम्हें प्राण का उपदेश करता हूँ ।” आदि सूत्रों में उपशम के गुण कहे गये हैं । उनके अनुसार से भी अनुस्मरण करना चाहिये ही ।

ऐसे मद को निर्मद करने आदि के गुणों के अनुसार अनुस्मरण करने वाले उस (योगी) का “उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है, न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त उपशम (= निर्वाण) के प्रति सीधा ही होता है ।” बुद्धानुस्मृति आदि में कहे गये के अनुसार ही दवे हुए निवरण वाले को एक ही क्षण में ध्यान के अङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं । उपशम के गुणों की गम्भीरता से या नाना प्रकार के गुणों के अनुस्मरण करने में लगे होने के कारण अर्पणा को नहीं प्राप्त कर ध्यान उपचार प्राप्त ही होता है । वह उपशम के गुणों के अनुस्मरण करने से उत्पन्न होने के कारण उपशमानुस्मृति ही कही जाती है ।

छ अनुस्मृतियों के समान यह भी आर्य श्रावक को ही सिद्ध होती है, ऐसा होने पर भी उपशम की ओर झुके रहने वाले पृथक्-जन को (इसे) मन में करना चाहिये । श्रुत से भी उपशम में चित्त प्रसन्न होता है ।

इस उपशमानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु सुखपूर्वक सोता है । सुखपूर्वक सोकर उठता है । शान्त इन्द्रिय, शान्त मन वाला होता है । लज्जा-सकोच से युक्त, प्रासादिक, प्रणीत और

अभिमुक्ति बाधा । सबहकारियों के किए गौरव करने के योग्य और सत्कार-भास । भागे प्रतिषेध नहीं प्राप्त होने पर मुक्ति परावण्य होता है ।

तस्मा ह्ये अप्यमसौ भावयेद्य विजयस्यो ।

यस्य अनेकानिर्लसं अरिये उपसमे सति ॥

[इसकिए अनेक शुभ बाकी कार्य उपशमानुस्यूति में पविष्ट (व्यक्त) ब्रह्मच हो रहे ।]

सन्तो के प्रमोद के किये किये गये विशुद्धिमार्ग में समाधि भावना के मार्ग में

अनुस्यूति कर्मस्थान निर्वेद्य नामक

आठवों परिच्छेद समाप्त ।

नवाँ परिच्छेद

ब्रह्मविहार निर्देश

(१) मैत्री ब्रह्मविहार

अनुस्मृति कर्मस्थान के पश्चात् कहे गये—मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा—इन चार ब्रह्म विहारों में से मैत्री की भावना करने की इच्छा वाले प्रारम्भिक योगी को विघ्नों को दूर करके कर्मस्थान को ग्रहण कर भोजन करके, भोजन से उत्पन्न शरीर की पीड़ा को मिटाकर एकान्त-स्थान में भली-भाँति विद्याये हुए आसन पर सुख पूर्वक बैठ, प्रारम्भ से द्वेष में अवगुण और शान्ति में गुण का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ।

क्यों ? इस भावना से द्वेष को त्यागना चाहिये, शान्ति को प्राप्त करना चाहिये, किन्तु बिना देखा हुआ कोई भी अवगुण दूर नहीं किया जा सकता है या नहीं जाना गया आनृशंस नहीं प्राप्त किया जा सकता है । इसलिये—“आवुसो, द्वेष से दूषित हुआ, पछाड़ा गया, सब प्रकार से पकड़ा गया चित्त वाला जीव-हिंसा भी करता है ।”^१ आदि सूत्रों के अनुसार द्वेष में अवगुण देखना चाहिये ।

“खन्ती परमं तपो तितिक्षा,
निव्यानं परमं वदन्ति बुद्धा ।”^२

[क्षान्ति नाम से कही जाने वाली तितिक्षा (= सहनशीलता) परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाण को परम पद बताते हैं ।]

“खन्तिवलं वलानीकं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ।”^३

[क्षमा-बल ही जिसके बल (= सेना) का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।]

“खन्त्या भिद्यो न विज्जति ।”^४

[क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है ।]

आदि के अनुसार क्षमा (= क्षान्ति) में आनृशंस जानना चाहिये ।

इस प्रकार अवगुण देखने से द्वेष से चित्त को अलग करने और गुण देखने से क्षमा में लगाने के लिए मैत्री-भावका का आरम्भ करना चाहिये और आरम्भ करने वाले को प्रारम्भ से ही व्यक्ति के दोषों को जानना चाहिये—“इन व्यक्तियों में मैत्री-भावना पहले नहीं करनी चाहिये, इनमें नहीं भावना करनी चाहिये ।”

१ अंगुत्तर नि० ।

२ धम्मपद १४, ६ ।

३. धम्मपद २६, १७ ।

४. सयुत्त नि० १, १ ।

अग्रिम व्यक्ति, अति श्रम सहायक मध्यस्थ और बरी व्यक्ति—इन चारों में पहले मैत्री भावना नहीं करनी चाहिये ।

असमाय-छिन्न (= वही आदि वि-सम छिन्न) में भाग^१ करके नहीं भावना करनी चाहिये । मरे हुए की भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

किस कारण से अग्रिम व्यक्ति में पहले भावना नहीं करनी चाहिये ? अग्रिम को श्रम के स्थान पर रखते हुए बकान्त होता है । अल्पश्रम श्रम सहायक को मध्यस्थ के स्थान पर रखते हुए बकान्त होता है । उसके घोड़े से भी तुम्हारे के उत्पन्न होने पर बकाई जान के समान हो जाता है । मध्यस्थ को शीरव और श्रम के स्थान पर रखते हुए बकान्त होता है । शरीर का अनुस्मरण करने बाक को शीरव उत्पन्न होता है इसलिये अग्रिम व्यक्ति में पहले भावना नहीं करनी चाहिये ।

असमाय छिन्न में उसी के प्रति भाग करके भावना करने बाक (योगी) को राग उत्पन्न होता है । किसी एक अमात्य के पुत्र में कुक्षपण स्थिति से पूछा—“मन्ते, मैत्री की भावना किसमें करनी चाहिये ? ” स्वधिर ने “श्रम व्यक्ति में ” कहा । और उसको अपना भी श्रम की वह उममें मैत्री की भावना करते हुए सारी रात भीत से लगा^२ । इसलिये असमाय-छिन्न में भाग करके नहीं भावना करनी चाहिये ।

मरे हुए में भावना करते हुए न तो अर्थना को प्राप्त होता है और न उपचार को ही । किसी एक तदन मित्र में आचार्य के प्रति मैत्री करनी मारग्य की । उसकी मैत्री नहीं हो पाई । वह महास्थिति के पास जाकर— मन्ते मुझे मैत्री ध्यान की समापति अन्वस्त है, किन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, क्या कारण है ? कहा । स्वधिर ने—“अबुसो निमित्त को हूँ । कहा । वह (उसे) हूँते हुए आचार्य की श्रुति हुई बात को जाबकर बृद्ध के प्रति मैत्री करते हुए समापति को प्राप्त हुआ । इसलिये मरे हुए में भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

सबसे पहले—‘महं सुप्रितो हामि निवृत्तुज्जो (= मैं सुखी हूँ, शुद्ध रहित हूँ) पा— अवेरो अन्व्यापग्गो अनीया सुयी अत्तानं परिहरामि’ (= मैं बर रहित हूँ, व्यापाद रहित हूँ, उपद्रव रहित हूँ शुद्ध पूर्वक अपना परिहरण कर रहा हूँ) ऐसे बार-बार अपने में ही भावना करनी चाहिये ।

पेसा होने पर भी विमङ्ग में कहा गया है—‘कंस भिन्नु मैत्री बुद्ध बिच्च स एउ दिक्का को पूर्ण कर विहरता है ? जैसे कि एक श्रम मगाय व्यक्ति को देखकर मैत्री करे ऐसे ही सारे सखों को मैत्री से पूर्ण करता है । और भी प्रतिसम्मिवा में—“किं पौव आचारों से सीमा रहित करनेवाली मैत्री-मैत्रीविमुक्ति है ?”

सम्प सत्ता अवेरा अन्व्यापग्गो अनीया सुयी अत्तानं परिहराम्मु । सम्प पाणा सम्प भूता सम्प पुमासा सम्प अत्तमाय-परियापग्गो अवेरा अन्व्यापग्गो अनीया सुयी अत्तानं परिहराम्मु’ति ।

१. भाग करने का तात्पर्य है—लिया गया पुण्यवर्ती आदि विभाग करना ।

२. शीक या अधिष्ठान करने के बाद-बन्ध बाँधी में बार-बार पर बैठकर मैत्री भावना करते हुए, मैत्री से उत्पन्न राग में अन्ता हुआ गी के पास जाना चाहता हुआ द्वार का टीन टीन गिहार में बर भीत का छद कर की दृष्टि में उस पर माय—सीता

[सारे सत्त्व रैर रहित, व्यापाद रहित, उपद्रव रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें। सारे प्राणी.... सारे भूत (= उत्पन्न हुए जीव) सारे व्यक्ति . सारे आत्म-भाव (= पञ्चस्कन्ध से बने शरीर) में पड़े हुए रैर रहित, व्यापाद रहित, उपद्रव रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें।]

आदि कहा गया है और जो मेत्त सुत्त में—

“सुखिना वा गेमिना होन्तु
सव्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ।”^१

[सारे सत्त्व सुखी, कट्याण प्राप्त हों, (वे) सुखी चित्त वाले हों ।]

आदि कहा गया है। क्या वह विरुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ अपने पर भावना नहीं कही गयी है ? वह नहीं विरुद्ध होता है।

क्यों ? वह अर्पणा के अनुसार कहा गया है और यह साक्षी होने के अनुसार। यदि सों या हजार वर्ष—“मैं सुखी हूँ” आदि ढग से अपने पर मैत्री-भावना करता है, तो उसे अर्पणा नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु ‘मैं सुखी हूँ’ ऐसे भावना करने वाले को—जैसे मैं सुख चाहता हूँ और मरना नहीं चाहता हूँ—ऐसे अन्य भी मरव हूँ—इस प्रकार अपने को साक्षी करके अन्य मरवों के प्रति हित-सुख की चाह उत्पन्न होती है। भगवान् ने भी—

“सव्वा दिसा अनुपरिगम्भ चेतसा
नेवज्जगा पियतरमत्तना कच्चि ।
एवं पियो पुथु अत्ता परेसं
तस्मा न हिंसे परमत्तकामो^२ ॥”

[सारी दिशाओं में चित्त से जाकर अपने से प्रियतर किसी को नहीं पाया, ऐसे (ही) दूसरे प्राणियों को अलग-अलग (उनकी) आत्मा (= शरीर) प्रिय है, इसलिए अपने हित-सुखके लिये दूसरे की हिंसा न करे ।]

कहकर इस नय को दिखलाया है।

इसलिये साक्षी होने के लिये पहले अपने को मैत्री से पूर्ण कर उसके पश्चात् सुखपूर्वक प्रवर्तित होने के लिये जो उसका प्रिय, मनाप, गौरवणीय, सत्कार करने के योग्य आचार्य या आचार्य के जैसा, उपाध्याय या उपाध्याय के जैसा है, उसके प्रिय-मनाप होने के कारण दान, प्रिय-वचन आदि और गौरव, सत्कार पाने के कारण शील, श्रुत आदि को अनुस्मरण करके—“यह सत्पुरुष सुखी हो, दुःख रहित हो” आदि ढग से मैत्री-भावना करनी चाहिये। इस प्रकार के व्यक्ति पर (मैत्री करने से) अवश्य अर्पणा प्राप्त होती है।

इस भिक्षु को उतने से ही सन्तोष न करके सीमा का उल्लंघन करने की इच्छा से उसके बाद अत्यन्त प्रिय सहायक के ऊपर, अत्यन्त प्रिय सहायक के बाद मध्यस्थ पर, मध्यस्थ से वैरी व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी चाहिये और भावना करने वाले को एक एक भाग में चित्त को मृदु, काम करने के योग्य (=कर्मण्य) करके उसके बाद वाले भाग में ले जाना चाहिये। किन्तु जिसका वैरी व्यक्ति नहीं है या महापुरुष के स्वभाव वाला है जो कि अनर्थ करने पर भी

१. सुत्त नि० १, ८ ।

२. सयुत्त नि० ३, १, ८ और उदान ५, १ ।

अप्रिय व्यक्ति, अति प्रिय सहायक, मध्यस्थ और बरी व्यक्ति—इन चारों में पहले मैत्री भावना नहीं करनी चाहिये ।

असमान-किङ्ग (=की आदि वि-मम लिङ्ग) में भाग^१ करके नहीं भागना करनी चाहिये । मरे हुए की भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

किन्तु कारण से अप्रिय आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये । अप्रिय को प्रिय के स्थान पर रखते हुए बलात्कृत होता है । अत्यन्त प्रिय सहायक को मध्यस्थ के स्थान पर रखते हुए बलात्कृत होता है । उसके पोने में भी गुप्त के उत्पन्न होने पर खड़ाई आन के समान हो जाता है । मध्यस्थ को गौरव और प्रिय के स्थान पर रखते हुए बलात्कृत होता है । बरी का अनुस्मरण करने वाले की श्रेष्ठ उत्पन्न होता है, इसलिये अप्रिय आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये ।

असमान किङ्ग में उसी के प्रति भाग करके भावना करना वाढ (बोगी) को राग उ पन्न होता है । किसी एक अमात्य के पुत्र ने दुष्टपुत्र स्थिति से पूछा—“मझे मैत्री की भावना किसे करनी चाहिये ?” स्थिति ने “प्रिय व्यक्ति में” कहा । और उसको अपनी ही प्रिय की वह उनमें मैत्री की भावना करते हुए सारी रात नीत में कहा^१ । इसलिये असमान-किङ्ग में भाग करके नहीं भावना करनी चाहिये ।

मरे हुए में भावना करते हुए वह तां अर्चना को प्राप्त होता है और न उत्पन्न को ही । किसी एक वस्त्र मित्र ने आचार्य के प्रति मैत्री करनी प्रारम्भ की । लक्ष्मी मैत्री नहीं हो पाई । वह महास्थिति के पास जाकर—“मझे मुझे मैत्री ध्यान की समापत्ति अम्बुत है किन्तु उस प्राप्त नहीं हो सकता है, क्या कारण है ?” कहा । स्थिति ने—“आजुसो निमित्त को है ?” कहा । वह (उसे) ईश्वर हुए जावाने की शक्त हुई बात को आनन्द दूसरे के प्रति मैत्री करते हुए समापत्ति को प्राप्त हुआ । इसलिये मरे हुए में भावना नहीं करनी चाहिये ही ।

सबसे पहले—आई सुलितो इमि मिदुपुत्तो (=मैं सुखी हूँ, दुःख रहित हूँ) या—अधेरो अम्मापम्मा अनीया सुखी अत्तानं परिहरामि (=मैं और रहित हूँ, आपाव रहित हूँ, उपद्रव रहित हूँ सुख पूर्वक अपना परिहरण कर रहा हूँ) ऐसे बात-बार अपने में ही भावना करनी चाहिये ।

देखा होम पर की विमल्ल म कहा गया है—कैसे, चित्त मंत्री कुछ चित्त स पन्न विज्ञा का पूर्व कर बिहरता है ? जैसे कि एक प्रिय अनाप व्यक्ति को देखकर मैत्री करने पूर्व ही सारे सर्वों को मैत्री से पूर्व करता है ।^२ और भी प्रतिस्मिम्मा में—“किन्तु पूर्व जाकरों से सीमा रहित कैनेवाकी मैत्री-भेदोविमुक्ति है ?”

सर्व सत्ता अवेरा अम्मापम्मा अनीया सुखी अत्तानं परिहरामि । सर्व पाणा सर्व मूता सर्व पुग्गहा सर्वे अत्तमाय-परियापम्मा अवेरा अम्मापम्मा अनीया सुखी अत्तानं परिहरामि ।

^१ भाग करने का शास्त्र है—सिध्दा, सत्ता पुण्याकी आदि विधाय करना ।

^२ शीघ्र का अर्थान करके और-बन्ध कोटरी में आरपाई पर बैठकर मैत्री भावना करते हुए, मंत्री से उत्पन्न राग ॥ अन्धा दुष्टा भी के पास जाना चाहता हुआ और का टीक और विचार न कर नीत का छेद कर नी निरूपने की दृष्टा से उस पर भाग—टीका

दूसरे पर बैरी का क्या नहीं करता है, उसे "अप्यस्य पर मेरा मैत्री-चित्त कर्मण्य हो गया है। अब उसे बैरी पर के जाईगा।" ऐसा करना ही नहीं चाहिये किन्तु जिसका है, उसके प्रति कहा गया है— 'अप्यस्य के पश्चात् बैरी व्यक्ति पर मैत्री की भावना करनी चाहिये।'।

यदि उसका बैरी के ऊपर चित्त को ख खाले हुए उससे किये गये अपराधों के अनुस्मरण से प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न होती है तब इससे पहले व्यक्तियों के प्रति जहाँ कहीं पुनः पुनः मैत्री को प्राप्त होकर (उससे) उठकर बार-बार उस व्यक्ति पर मैत्री करते हुए प्रतिहिंसा के भाव को मिटाया चाहिये। यदि येन भी प्रयत्न करने से (बैर) नहीं क्षान्त होता है तो—

ककचूपम ओषाद्भावीम अनुसारतो ।

पटिघस्स पद्धानाय घटिसर्प्य पुनप्पुमं ॥

[ककचूपम^१ (= चारा की उपमा) के उपदेश आदि के अनुसार घटिघ (= प्रतिहिंसा का मातृ) को दूर करने के किये पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिये ।

और वह भी इस जाकार से अपने को उपदेश करते हुए ही— 'अरे क्रोध करनेवाले आत्मी क्या भगवान् ने नहीं कहा है— "मिथुभो यदि दोनों ओर झुटिया कौ नारा (= अकच) से लुट्टी और अकच-मयङ्ग और बाधें, तो जहाँ भी वो मय श्रेष्ठपुत्र (= कृषि) करे वह मेरा अनु शासन करनेवाला नहीं है।' और—

'तस्सेव तेन पापियो यो कुञ्ज पटिङ्गुञ्जति ।

कुञ्जं अप्पटिङ्गुञ्जन्तो सङ्गमं जेति दुस्सपं ॥"

[जो क्रोधी के प्रति क्रोध करता है उससे उसी की शिराई है क्रोधी के प्रति क्रोध नहीं करनेवाला कुञ्ज संश्राम को (भी) नील केता है ।]

'उमिघमर्यं चरति अत्तमो च परस्स च ।

परं संकुपितं मत्था यो सतो अपसम्मति ॥^२

[दूसरे की कुपित हुआ जाकर जो स्थितिमान् क्षान्त हो जाता है वह अपना और दूसरे —दोनों की मर्काई करता है ।]

और—

"मिथुभो व साठ वातें बैरियों द्वारा हृषित हैं बैरियों द्वारा करनीय हैं (जो) क्रोध स्वभाववाले की वा पुत्र को आती हैं। कीन-सी सात ? मिथुभो जहाँ बैरी बैरी के किये ऐसा चाहता है— 'बहुत अप्रिय कि यह कुप्य होता'। सो किस कारण ? मिथुभो बैरी बैरी के कपवाद् होने से प्रसन्न नहीं होता है। मिथुभो यह पुत्र-पुत्र क्रोधी स्वभाववाला है क्रोध से पड़ावा गया है, क्रोध के बसीभूत है। क्योंकि वह मर्काई प्रकार रगल किया शुन्र रंग से केवल किवा हुआ केता इससे बचावा और रवेत अप्य बहना हुआ होता है किन्तु वह क्रोध से पड़ावा गया कुप्य ही होता है। मिथुभो वह वहही पात बैरियों द्वारा हृषित बैरियों द्वारा करनीय है (जो) क्रोध स्वभाववाले की वा पुत्र को आती है ।

और फिर मिथुभा बैरी के छिपू बैरी ऐसा चाहता है— 'बहुत अप्रिय कि यह कुलपूर्वक गोले । बहुत पयवाला व हो अकच-मयसिवाका व हो "परावाला व हो" "

मित्रोंवाला न हो... शरीर छूटने पर परम मरण के पश्चात् सुगति को प्राप्त हो स्वर्गलोक में न उत्पन्न हो। सो किस कारण? भिक्षुओं, वैरी वैरी के स्वर्ग-गमन से प्रसन्न नहीं होता है। भिक्षुओं, यह पुरुष = पुद्गल क्रोधी स्वभाववाला है, क्रोध से पछाड़ा गया है, क्रोध के वशीभूत है। काय से दुश्चरित करता है, वचन, मन से दुश्चरित करता है। वह काय, वचन, मन से दुश्चरित करके शरीर छूटने पर परम मरण के पश्चात् क्रोध से पछाड़ा गया अपाय = दुर्गति = विनिपात = निरय (= नरक) में उत्पन्न होता है।^१

और—

“जैसे भिक्षुओं, मुरदाठी (= छवालात = चित्ते का अर्द्ध दग्धकाष्ठ = जले हुए मुर्दे के चित्ते का लुकठा) दोनों ओर से जली हुई हो और बीच में गूथ लगा हो, वह न तो गाँव में लकड़ी का काम देती है, न जंगल में ही लकड़ी का काम देती है। भिक्षुओं, मैं इस पुरुष = पुद्गल को वैसा ही कहता हूँ।”^२

तू ऐसे क्रोध करते हुए भगवान् का शासन (= आज्ञा) करने वाला नहीं होगा, क्रोधी पर क्रोध करते हुए क्रुद्ध पुरुष से भी खराब होकर दुर्जय संप्राप्त को नहीं जीतेगा। वैरियों द्वारा करने वाली बातों को अपने आप करेगा और मुरदाठी के समान होगा।

उसके ऐसे प्रयत्न और उद्योग करते हुए यदि वह वैर-भाव शान्त हो जाता है, तो बहुत अच्छा, यदि शान्त नहीं होता है, तो जो-जो बातें उस पुरुष की शान्त और परिशुद्ध होती हैं, अनुस्मरण करते हुए चित्त को प्रसन्न करती हैं, उन-उन को अनुस्मरण करके वैर-भाव को मिटाना चाहिये।

किसी किसी का कायिक-कर्म (= काय-समाचार) ही उपशान्त होता है और उसका उपशान्त होना बहुत से व्रत-प्रतिव्रत के करने वाले का सब लोगों से जाना जाता है, किन्तु वाचिक-कर्म और मनोकर्म नहीं शान्त होते हैं, उसको उन्हें सोचकर कायिक-कर्म का उपशम ही अनुस्मरण करना चाहिये।

किसी-किसी का वाचिक-कर्म ही उपशान्त होता है, उसका उपशान्त होना सब लोगों से जाना जाता है, वह स्वभाव से ही कुशल क्षेम पूठने वाला होता है, हँसमुख, सुखपूर्वक बातचीत करनेवाला, समोदन करनेवाला, उतान-मुँह, पहले बोलनेवाला, मधुर स्वर से धर्म का पाठ करता है, अन्याकुल, परिपूर्ण पद-व्यञ्जनों से धर्म कहता है, किन्तु काय-कर्म और मनो-कर्म नहीं उपशान्त होते हैं, उसको उन्हें नहीं सोचकर वची-कर्म के उपशम को ही अनुस्मरण करना चाहिये।

किसी-किसी का मनो-कर्म ही उपशान्त होता है, उसका उपशान्त होना चैत्य की वन्दना आदि के समय सब लोगों को प्रगट होता है, जो अशान्त चित्तवाला होता है, वह चैत्य, वोधि (= वृक्ष), या वृद्ध भिक्षुओं (= स्थविरों) की वन्दना करते हुए सत्कारपूर्वक वन्दना नहीं करता है। धर्म-श्रवण करने के स्थान में विक्षिप्त चित्त हो या झेंपते हुए बैठता है, किन्तु उपशान्त चित्तवाला श्रद्धा के साथ सत्कारपूर्वक वन्दना करता है। कान लगाये, चित्त देकर काय या वचन से चित्त की प्रसन्नता को प्रगट करते हुए धर्म सुनता है। इस प्रकार एक का मनो-कर्म ही उपशान्त होता है। काय-वची-कर्म अ-उपशान्त होते हैं, उनको उन्हें नहीं सोचकर मनकर्म के उपशम को ही अनुस्मरण करना चाहिये।

१ अगुत्तर नि० ७, ६, ११।

२ अगुत्तर नि० और इतिवृत्तक ५, २।

किसी-किसी का हृदय तीना में एक ही उपशान्त नहीं होता है उस व्यक्ति पर, यद्यपि यह इस समय मनुष्य-लोक में विचार रहा है तथापि कुछ दिनों के भीतने पर आठ महाभिरव^१ सोछह अस्त्र^२ निरय को पूर्ण करने वाला होगा—ऐसे कहना करनी चाहिये। अक्षय के कारण वैर-भाव शांत हो जाता है। किसी-किसी के ये तीनों भी बाँटें शांत होती हैं, उसे ओ-ओ इन्ने उसे अनुरमण करना चाहिये। इस प्रकार के व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी कठिन नहीं होती है।

हमके कार्य को स्पष्ट करने के लिये—‘आजुसो, ये पाँच वैर-भाव को दूर करने वाले हैं जहाँ कि भिक्षु का उत्पन्न वैर भाव सब प्रकार से दूर करना चाहिये।’ पञ्चक-निपात में आये हुए इस ‘आधात प्रतियोग्य’ सूत्र का विस्तार करना चाहिये।

यदि इस प्रकार से भी प्रयत्न करनेवाले को वैर-भाव उत्पन्न होता ही है तो इसे अपने का मेरे उपदेष्ट करना चाहिये—

असन्नो धिसये दुप्पसं कसं तं यदि येरिमा ।

किं तस्सायिसये दुप्पसं सखिसे कप्पुमिच्छसि ॥

[यदि तेरे वैरी द्वारा अपने ऊपर दुष्प्रभाव (तो दू) किस कारण उसके अगोचर अपने धित में दुष्प्रभाव करना चाहते हो ?]

यहपकारं हित्वाण आसियमा क्खमुप ।

महानाथकरं कोचं सपथं न जहासि किं ॥

[बहुत उपकारक होते हुए सुप्रभाव (अपने) ज्ञाति-वर्ग को छोड़ कर महा जय्यकारक वैरी श्रेष्ठ को किस कारण नहीं छोड़ते ?]

यानि पण्णसि सीलानि तेमं भूळ निकसुत्तमं ।

कोचं नामुपसालेसि को तथा सविसो जल्लो ॥

[जिस शीलों का पावन करते हो उसकी जड़ काटने वाले श्रेष्ठ को बुझाते (= प्यार करते) हो नैरे ज्ञेया कीम कइ है ?]

कसं अनयिं कम्मं परम इति बुज्जसि ।

किं तु त्वं तानिमे येव यो सयं कप्पुमिच्छसि ॥

[दूसरे (= शत्रु) द्वारा अनार्थ (= अनुचित) कर्म किया गया—ऐसा श्रेष्ठ कर रहे हो और क्या दू वैसा ही नहीं हो जो कि स्वयं करना चाहते हो ?]

रासमुकामो यदि त अममार्पं परी करि ।

पोसुप्पादं तस्सेव किं पूरेसि ममोरथं ॥

[दूसरा तुझे श्रेष्ठ करने की इच्छा न यदि अमिय (काम) किया तो श्रेष्ठ उपस्थ करके उम्मी का मनोरथ किस कारण पूर्ण कर रहे हो ?]

पुप्फं तम्म थ नाम त्वं पुत्तो काहसि या न या ।

अत्तानं पणिशमेण कोचपुप्फेण याधमि ॥

१ शत्रु का लक्षण लगात रोग मरारोच, ताप, महातापन और अपीध—य आठ महाभिरव (= मरुद) है।

२ आग्नि महाभिरव के हाव डार पर पार पार करी मुक्तुल आदि मरुद उल्लर निरव है।

१ भंगुणर नि ७ १ ।

[तू क्रोधित होकर उसको दुःखित करोगे या नहीं, किन्तु अपने को अभी क्रोध के दुःख में पीड़ित कर रहे हो ।]

क्रोधेन वा अहितं मग्ग आरुल्लहा यदि चेरिनां ।

कस्मा तुवम्पि कुज्झन्तो तेमं येवानुसिन्गसि ॥

[क्रोध में अन्धे हुए बैरी यदि गुरादों की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध करते हुए क्यों उन्हीं का अनुकरण कर रहे हो ?]

यं रोसं तव निम्साय सत्तुना अग्गिय कतं ।

तमेव रोमं छिन्दस्सु किमट्ठाने विहज्जसि ॥

[शत्रु में जिन क्रोध के कारण तेरे लिये अग्रिय काम किया गया है, उसी क्रोध को त्याग दो, बिना मतलब के किस कारण पड़ेदान हो रहे हो ?]

गणिकत्ता न धम्मनां येहि पन्थेहि ते कतं ।

अमनापं निग्गहा ते कस्स दानीध कुज्जसि ॥

[(सभी) धर्मों के क्षणिक होने में जिन स्क्न्धों में तेरे लिये अग्रिय (काम) किया गया है, वे निग्गहा हो गये, अब यहाँ किसके लिये क्रोध कर रहे हो ?]

दुक्कयं कंठाति यो यस्स तं विना कस्स सो करे ।

सयम्पि दुक्कयहेतु त्वमिति किं तस्स कुज्जसि ॥

[जो जिसके लिए दुःख करता है, वह उस (पुरुष) के बिना किसके लिये करेगा, इस प्रकार स्वयं भी तू दुःख के हेतु हो, उसके लिये किस कारण क्रोध कर रहे हो ?]

यदि ऐसे अपने को उपदेश करने पर भी बैर नहीं शान्त होता है, तो उसे अपने और अन्य के कर्म-स्वकत्व (= कर्मायत्त = अपना किया कर्म अपना ही होता है) का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । उनमें अपने का इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—“हे (पुरुष), तू उसके लिये क्रोध करके क्या करोगे ? द्वेष के कारण हुआ यह काम तेरे ही अनर्थ के लिये होगा । तू कर्म-स्वक् हो, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, कर्म-बन्धु, कर्म-प्रतिशरण, जो काम करोगे, उसका दायाद (= उत्तराधिकारी) होगे और यह तेरा कर्म न तो सम्यक् सम्प्रोधि, न प्रत्येक बोधि, न श्रावक-भूमि और न ब्रह्मत्व, शक्तत्व (= इन्द्रत्व), चक्रवर्ती, प्रादेशिक राज्य आदि सम्पत्तियों में से किसी एक सम्पत्ति को प्राप्त कराने में समर्थ है, प्रत्युत शासन (= बुद्धधर्म) से च्युत कराकर जूठा खानेवाला आदि होने और निरय आदि के विशेष दुःखों के लिये तेरा यह काम होनेवाला है । सो तू इसे करते हुए दोनों हाथों से लपट रहित अगारों को या गूथ को लेकर दूसरे को मारने की इच्छावाले आदमी के समान अपने को ही पहले जलाते और दुर्गन्ध कर रहे हो ।”

ऐसे अपने कर्म-स्वकत्व का प्रतिवेक्षण करके, दूसरे का भी इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—“ये भी तेरे लिये क्रोध करके क्या करेंगे ? यह इन्हीं के अनर्थ के लिये होगा न ? यह आयुष्मान् कर्मस्वक् हैं, कर्म-दायाद जो काम करेंगे, उसके दायाद होंगे । इनका यह कर्म न तो सम्यक् सम्प्रोधि, न प्रत्येक बोधि, न श्रावक भूमि और न ब्रह्मत्व, शक्तत्व, चक्रवर्ती, प्रादेशिक राज्य आदि सम्पत्तियों में से किसी एक सम्पत्ति को ही प्राप्त करने के लिये समर्थ है, प्रत्युत शासन से च्युत कराकर जूठा खाने वाला आदि होने और नित्य आदि विशेष दुःखों के लिये उनका यह कर्म होने वाला है । यह इसे करते हुए उल्टी हवा में खड़ा होकर

दूसरे के ऊपर पूरक चेंद्रे की इच्छा वाले भावमी के समान अपने पर ही चेंद्रेता है। प्रगल्भ ने यह कहा है—

यो धृष्ययुद्धस्व गरस्व युस्सति

धुस्वस्व पोस्वस्व भनङ्गणस्व ।

तमेव वालं पञ्चेति पाप

सुखमो रजो पटिघातं च विरो ४^१

[जो होय रहित युद्ध निर्मल पुरुष को होय क्याता है, तो उसी मूर्ख को (उसका) पाप कीट कर कपता है जैसे सुप्त पूरु को हवा के आने के एक चेंद्रे से (वह चेंद्रे वाले पर पवती है) ।]

यदि ऐसे कर्म-स्वरूप होने का भी प्रत्यवेक्षण करने वाले का (कोब) नहीं शान्त होता है, तो उसे शास्ता के पूर्ववर्णाशुषों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ।

उसके प्रत्यवेक्षण करने का यह ढंग है—“हैं प्रवृत्ति तेरे शास्ता ने सम्बोधित स पूर्व ही नहीं सम्बुद्ध हुए बोधिसत्त्व ही होते समय बार कर्तव्य एक काम कल्प पारमिताओं के पूर्ण करते हुए वहाँ वहाँ बब करने वाले बैरियों के ऊपर भी चित को खराब वहाँ किया न ? जैसे कि दीष्टव जातक^१ में अपनी देवी के साथ बुराई किये पापी जमात्व द्वारा काये बैरी राजा के तीन सी जीवन राज्य ग्रहण करने पर निवेद करने के किये उडे जमात्वा को इवियार भी कृपे नहीं दिया फिर हजार जमात्वाओं के साथ कण्ठे स्मसाव में गले तक भूमि कोदकर गाढ़े जाते हुए चित को पुरा मास भी न कर सुर्मा जाने के किये काये हुए सिवरी (= गीदों) के पूर दृष्टमे के कारण पुरुषत्व (= उद्योग) करके जीवन पाकर पक्ष के अनुभाव से अपने श्रीयर्मी (= राज-नवम) में का शीघ्रपव पर मोये हुए बैरी को देख कोप व करके ही परस्पर धापव कर इसे मित्र बबा कहा—

मासिसेषेय पुरितो न निमिषेय्य पण्डितो ।

पम्नामि वोहमत्तानं यथा इच्छिं तथा मद्रु ४

[पण्डित पुरुष काया बरे ही उदास न हो । मैं अपने को ही देखता हूँ कि क्या कहा बीता ही हुआ ।]

पण्डितपात्री जातक^२ में निर्बुद्धि काशी के राजा द्वारा—“जमण, तू किस पाद को (मानने वाले) हो ?” पूछे जाने पर “मैं क्षात्रि (= क्षमा)-वासी हूँ ।” कहने पर बट्टेदार कीर्तों स पीरकर हाथ पर के काटे काये पर कोबमात्र भी नहीं किया ।

यह आश्चर्य (कौ पाठ) नहीं है कि जो बड़ा प्रवृत्ति देना कर शूलधम्मपाल जातक^३ में ता कताव मानेबाण भी होते हुए—

यम्भग्गानुसिन्ता याहा सिद्धन्ति धम्मपालस्स ।

वायादस्स पयप्पा पाणा मे वय । रज्जन्ति ४

१ यमाद १ ।

२ जातक ७१ ।

३ जातक १११ ।

४ पाठा १५८ ।

[(सारी) पृथ्वी के शायद (= उत्तराधिकारी) धर्मपाल की चन्दन में पुती हुई वॉहें कट रही हैं, देव । मेरे प्राण निरुद्ध हो रहे हैं ।]

इस प्रकार मों के विलाप करते हुए पिता महाप्रताप नामक राजा द्वारा त्रैलोक्य के कोपदों के समान चारों हाथ पैरों को कटवा डालने पर, उतने में भी मन्तोष न कर 'उसके शिर को काट डालो' ऐसी आज्ञा करने पर 'अब यह तेरे चित्त को नाबू में काने का समय है, है धर्मपाल ! शिर को कटवानेवाले पिता, शिर को काटनेवाले आदमियों, चित्ताती हुई मों और अपने पर—इन चारों पर एक जैसे चित्तवाले होओ ।' ऐसी एह प्रतिज्ञा करके घुरा आकारमात्र भी नहीं किया ।

और यह भी आश्चर्य (की बात) नहीं है जो कि मनुष्य होकर ऐसा किया, पशु होकर भी छहन्त (= पण्डन्त) नामक हाथी हो विष सुते पाण में नानी में छिड़ने पर भी उतने अनर्थ-कारक रौद्र (= व्याधा) के ऊपर चित्त को नहीं घुरा किया । जमे कहा है—

समर्पितो पुथुमल्लेन नागो
अदुष्टचित्तो लुहकं अज्जभासि ।
किमवियं कस्स वा सम्म हेतु
ममं वधि कस्स चायं पयोगो ॥

[पृथुल पाण से मारा गया हाथी बिना उरें चित्त का दुआ व्याधे से कहा—सोम्य, किस लिये या किसके हेतु सुझे मारे, अथवा किसका यह प्रयोग है ?]

और ऐसा कहकर "काशिराज की रानी द्वारा तेरे दाँत के लिये भेजा गया हूँ भदन्त ।" कहने पर, उसके मनोरथ को पूर्ण करते हुए छ रंग की किरणों को निकालने वाले चमकते हुए सुन्दर सुशोभित अपने दाँतों को काटकर दे दिया ।

महाकपि होकर आप ही पर्वत के प्रपात (= खड्ड) से निकाले गये आदमी द्वारा—

‘भक्ष्यो अयं मनुस्सानं यथेवज्जे वने मिगा ।
यं नूनिमं वधित्वान छातो खादेय्य वानरं ॥

[जैसे वन में अन्य पशु हैं, (वैसे ही) यह मनुष्यों के लिये भक्ष्य (= आहार) है, क्यों न मैं भूखा इस वन्दर को मार कर खाऊँ ?]

असितो व गमिस्सामि मसमादाय सम्बलं ।
कन्तारं नित्यरिस्सामि पाथेय्यं मे भविस्सति ॥

[भर पेट खाकर ही मांस को पाथेय लेकर जाऊँगा, (इस प्रकार) रेगिस्तान पार कर जाऊँगा, (यह) मेरा पाथेय होगा ।]

ऐसा सोच कर पत्थर उठा शिर को फोड़ने पर आँसू भरे आँखों से उस आदमी को देखता हुआ—

माय्योसि मे, मदन्ते त्वं तुवं नामेदिसं करि ।
तुवं खो नाम दीघायु अज्जं वारेतुमरहसि ॥^१

१. सोणुत्तर उसका नाम था ।

२. जातक ५१५ ।

[मन्त्र तू मरे मासिक (= मास) हो भया तू ने भी ऐसा किया, हे शीशु ! तू दूसरे को रोकने के योग्य हो ।]

—कह कर उस आदमी पर बुरा चित्त न कर और अपने दुःख को न विचार कर उसी आदमी को धेम-भूमि पर पहुँचा दिया ।

सूरिदत्त^१ नामक सोंपों का राजा होकर उपोषण के बर्गों को ग्रहण कर बस्तीके के सिरे पर छोटी हुए कस्य-विभास के जगिन के समाप्त औपमि से सारे शरीर पर छिड़कने पर भी, झरोखे में बाधकर सगुण जम्बूद्वीप में चोखते हुए भी, उस आह्वान पर मन को बुरा मात्र भी नहीं किया । जैसे कहा है—

पेछाय पणिखपन्तेपि मद्भन्तेपि च पाणिना ।

आलम्बने ॥ कुप्यामि सीलखण्डभया मम ॥

[झरोखे में बाधते हुए भी और हाथ से मक्खते हुए भी अपने सील के टूटने के डर से आलम्बन^२ पर कोप नहीं करता था ।]

खम्पेय्य नामक सर्पराज भी होकर सँपरे द्वारा सताये जाने पर मन में बुरा मात्र भी नहीं पैदा किया । जैसे कहा है—

तथापि न धम्मचारि उपबुध्य-उपोसर्घ ।

अहिमुण्डिको गहेत्वा न राखहारिह कीळति ।

[उस समय भी मुक्त धर्मचारी के उपोषण बास करते समय सँपेरा एकद्व कर राखहार पर देखता था ।

यं सो यण्यं चिन्तयति नीलं पीतं च खोदितं ।

तस्स चित्तानुवत्तन्तो होमि चिन्तित साधमो ॥

[वह जो रंग सोचता था नीला पीला काक उसके चित्त के अनुसार चिन्तित के समान ही में होता था ।]

थलं करण्यं उत्थं उदकमपि थलं करे ।

यदिह तस्स बुप्पेय्यं पजेन छारिकं करे ॥

[एक को बक कहीं और बक को एक कहीं । यदि मैं उस पर कोप कहीं (तो) क्षम में ही राख कर बाँझ ।]

यदि चित्तयसी हस्सं परिहायिस्सामि सीलता ।

सीलंग परिहीनस्स उत्तमतथा न सिज्जति ॥

[यदि चित्त के बस में होऊँ (तो) सील से परिहीन हो जाऊँगा और सील से परिहीन के लिये उत्तमार्थ (= पुद्गर) नहीं मिले होता है ।]

सङ्गपास नामक नागराज होकर तैल बर्तियों से आठ ल्वालों पर छेदकर पाव क मुलों से कौटो सहित कटाभी को बुसाकर नाक में मग्नपन रस्सी का बाधकर सीकड़ प्याघे के चुर्पी से ईहिता पर ले कर होमि हुए चुपड़ी पर शरीर के रागने जाते हुए महान् दुःख को उद्यते हुए प्रोक्षित

पातक ५६२ । आर बरिया पिडन ० २ ।

२ आलम्बन सँपेरा का नाम था ।

३ जातक ५५ और परिवापरिक २३ ।

होकर देखने मात्र से ही सारे व्याधा के पुत्रों को भस्म करने में समर्थ होकर भी आँख को उघाड़ कर बुरा आकार मात्र भी नहीं किया। जैसे कहा है—

चातुर्दशं पञ्चदसिञ्चळार, उपोसथं निचचमुपावसामि ।
अथागमुं सोलस भोजपुत्ता रज्जुं गहेत्वान दळ्हञ्च पास ॥
भेत्वान नासं अतिकह्ण रज्जुं नयिसु मं सम्परिगट्ठ लुहा ।
एतादिसं दुक्खमहं तितिकखं उपोसथं अप्पटिकोपयन्तो ॥

[अलार^१। चातुर्दशी, पूर्णिमा को नित्य उपोशय रहता था, तब सोलह व्याधा के लड़के रस्सी और मज्जवृत जाल लेकर आये। नाक को छेदकर रस्सी को उससे निकाल मुझे उठाकर व्याधे ले गये। मैंने इस प्रकार के दुःख को, उपोशय को कुपित न करते हुए सहन किया।]

केवल ये ही नहीं, दूसरे भी मातुपोसजातक^२ आदि में अनेक आश्चर्य के (कार्य) किये। अथ सर्वज्ञ-भाव को प्राप्त देवताओं के साथ लोक में किसी के क्षमा-गुण से बराबरी न किये जाने वाले, उन भगवान् शास्ता को मानते हुए वैर चित्त को उत्पन्न करना अत्यन्त अयुक्त है, अनुचित है।

~ यदि ऐसे शास्ता की पूर्वचर्या के गुणों को देखने पर भी बहुत दिनों तक क्लेशों का दास होने से उसका वैर नहीं शान्त होता है, तो उसे अनादि होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। वहाँ, कहा गया है—“भिधुओ, वह सत्त्व सुलभ नहीं है जो पहले कभी माता न हुआ हो, जो पहले कभी पिता न हुआ हो, जो भाई बहिन पुत्र पुत्री न हुआ हो।”^३ इसलिये उस आदमी पर ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—यह अतीत काल में मेरी माता होकर दस महीने पेट से ढोकर पेशाब, पाखाना, थूक पोंटा आदि को हरिचन्दन के समान घृणा नहीं करते हुये हटाकर छाती पर नचाते हुए, गोड से ढोते हुए पोसा था। बाप होकर बकरी के जाने के मार्ग, शंङ्गु द्वारा जाने के मार्ग^४ आदि में जाकर व्यापार करते हुए, मेरे लिये जीवन को त्यागकर दोनों ओर से छिड़े युद्ध में घुसकर, नौका से महासमुद्र में कूदकर और अन्य दुष्कर (कामों) को करके पुत्रों को पोसूँगा—सोच उन-उन उपायों से धन को जुटा मुझे पोसा। भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री होकर भी यह उपकार किया, उस पर मेरा मन बुरा करना योग्य नहीं है।

यदि ऐसे भी चित्त को शान्त नहीं कर सकता है, तो उसे इस प्रकार मैत्री के गुणों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए—हे प्रव्रजित, भगवान् ने कहा है न? “भिधुओ, मैत्री से युक्त चित्त की विमुक्ति का आसेवन करने के, बढ़ाने के, अभ्यास करने के, ... ग्यारह आवृत्त जानने चाहिए। कौन से ग्यारह? (१) सुखपूर्वक सोता है, (२) सोकर सुखपूर्वक उठता है, (३) बुरा स्वप्न नहीं देखता है, (४) मनुष्यों का प्रिय होता है, (५) अमनुष्यों का प्रिय होता है, (६) देवता उसकी रक्षा करते हैं, (७) उस पर आग, विष या हथियार नहीं असर करता है, (८) शीघ्र चित्त एकाम्र होता है, (९) सुख की सुन्दरता बढ़ती है, (१०) असमृद्ध (त्रेहोशी

१. चरि० २, १०।

२ सार्थवाह का नाम था, जिसे सम्मोहित कर कह रहा है।

३ जातक ४५४।

४ सयुत्त नि० १४, २, ४।

५ शङ्गु को गड़ाकर रस्सी के सहारे जानेवाला मार्ग।

के बिना) काय करता है (११) भाग नहीं प्राप्त होते हुए प्रसन्नोक्त को जान पाया होता है। यदि तू इस पित को नहीं सात्वत करोगे तो इन आत्माओं से संबंध हो जाओग।

ऐसे भी सात्वत नहीं कर सकने वाले को पापुओं का विनाश करना चाहिये। किसे ? हे प्रसन्नित तू इसके किये शोध करते हुए किसके लिए शोध कर रहे हो ? क्या केशों के किये शोधित होते हो अथवा ओंओं के किये भस्मों वेदाय के लिए शोधित होते हो ? अथवा केश आदि में शुष्मी-धातु पर शोधित होते हो ? अथवा-धातु, तेज-धातु, वायो-धातु पर शोधित होते हो ? अथवा जो पञ्चस्कन्ध द्वापरा आयतन अक्षरह पातु को लेकर आत्मात् इस नाम के है—कहा जाता है उनमें क्या कपस्कन्ध के लिए शोधित हो रहे हो ? अथवा वेदवा संज्ञा संस्कार विज्ञान-स्कन्ध के लिए शोधित हो रहे हो ? अथवा क्या अणु-आयतन के किये शोधित हो रहे हो क्या कपावतन के किये शोधित हो रहे हो क्या मनावतन के किये शोधित हो रहे हो क्या धर्मायतन के लिए शोधित हो रहे हो ? या क्या अणु-धातु के किये शोधित हो रहे हो, क्या कप-धातु, अणुविज्ञान-धातु मनोधातु धर्मधातु -- मनोविज्ञान-धातु के लिए ?" ऐसे वातु का विनाश करके अपार के ऊपर सरसों के समान और आकाश में बिज-कर्म की मूर्ति शोध के प्रतिष्ठित होने का स्थान नहीं होता है।

वातु का विनाश नहीं कर सकने वाले को शब्द का संविभाग करना चाहिये। अपनी वस्तु दूसरे को देनी चाहिये। दूसरे की वस्तु आप लेनी चाहिये। यदि दूसरा आजीविक रहित होता है, परिभोग करने के परिष्कारों से रहित होता है, तो अपनी वस्तु ही देनी चाहिये। ऐसा करने वाले (भक्ति) का उस आत्मी के ऊपर का और विस्तृत ज्ञान हो जाता है और दूसरे का अतीत के जन्म से लेकर पीछे पड़ा हुआ भी शोध उस क्षण ही ज्ञान हो जाता है। बिस्तृत पर्यंत के विहार में तीन बार उठाने गये शयनासन से पिच्छपातिका स्वयं के— 'मन्ते वह आठ कर्पापन के नाम का पात्र मेरी माता-उपासिका का दिया हुआ है जन्म से मित्र है, महा-उपासिका के किये पुण्य का काम कराये। कह कर दिये हुए पात्र को पात्र स्वयं के समान। ऐसा महापुण्यका यह शब्द है। कहा भी गया है—

अवन्त वृमर्ग वार्त, वार्त सुख्यस्य साधकः ।

वार्तेन पियवाधाय लज्जमन्ति नमन्ति च ॥

[शब्द वृमर्ग नहीं किये गये (भक्ति) का वृमर्ग करने वाला है शब्द सर्व-साधक है, शब्द और मित्र वक्त्र से (शब्द) जैसे होते और (प्रतिमाहक) झुलते हैं ।]

ऐसे वैरी भक्ति पर शास्त्र हो गये उस वैर वाले का जैसे मित्र अतिमित्र सहायक मन्त्राली पर, ऐसे ही उस पर भी मैत्री बिज कल्पना होता है। तब उसे पुत्र पुत्र मैत्री करते हुए, अपने पर, मित्र भक्ति पर मन्त्राल पर, वैरी भक्ति पर—इन चारों ओर पर सम-चित्त करके सीमा को तोड़ना चाहिये।

इसका यह अर्थ है—यदि इस भक्ति के मित्र मन्त्राल, वैरी के साथ अपने को लेकर चार के एक स्थान में बैठने पर और आकर—'मन्ते पुत्र मित्र को हरे शीलिये।' कह कर "किशकिये ?" कहने पर "उसे मार गले के कौह को लेकर बलि करने के किये करें।" वहाँ यह मित्र "असुख या असुख को कपड़े" ऐसा सीने से सीमा का भेद नहीं किया ही होता

है। यदि 'गुप्ते पक्कं, इन तीनों को मत (पक्कं)' सोचे, तो सीमा का भेद नहीं किया होता है। क्यों ? जिन-जिसका पक्का जाना चाहता है, उस-उसकी बुराई चाहने वाला होता है, और दूसरों का हितैषी होता है। किन्तु जब चारों जनों के बीच एक को भी चोरों को देने योग्य नहीं देखता है, और अपने तथा उन तीनों जनों पर यम ही चित्त करता है, तो सीमा का भेद किया होता है। इसीलिए पुराने लोगों ने कहा है—

“अत्तनि हितमज्जत्ते अहिते च चतुर्विधे ।

यदा पस्सति नानत्त हितचित्तो च पाणिनं ।

न निकामलाभी मेत्ताय कुसली’ति पवुच्चति ॥

[अपने, प्रिय, मध्यस्थ और अप्रिय—चारों प्रकार में जब नानात्व देखता है, तो प्राणियों का हित चाहने वाला ही कहा जाता है, किन्तु मैत्री को चाहे-चाहे हुए समय पर पाने वाला या मैत्री (-भावना) में 'बुगल' नहीं कहा जाता है।]

यदा चतस्सो सीमायो सम्मिच्चा होन्ति भिक्खुनो ।

समं फरति मेत्ताय सव्वलोकं सदेवकं ।

महाविसेसो पुरिमेन यस्स सीमा न नायति ॥

[जब भिक्षु की चारों सीमायें टूटी हुई होती हैं, तब देवों के साथ सारे लोक को मैत्री से एक समान पूर्ण कर देता है, और जिसकी सीमा नहीं जान पड़ती है, वह पहले से महागुणवान् है।]

इस प्रकार सम काल में ही सीमा का भेद, निमित्त और उपचार इस भिक्षु को प्राप्त हो जाता है। सीमा का भेद किये जाने पर, उसी निमित्त को आसेवन करते हुए, बढ़ाते हुए, बहुल करते हुए, थोड़े से प्रयास में ही पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढग से ही अर्पणा को पाता है। यहाँ तक उसे—पाँच अंगों से रहित, पाँच अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों से युक्त मैत्रीसहगत प्रथमध्यान प्राप्त हुआ होता है। उसके प्राप्त हो जाने पर उसी निमित्त को आसेवन करते हुए, बढ़ाते हुए, बहुल करते हुए क्रमशः चतुष्क नय से द्वितीय, तृतीय ध्यानों और पञ्चक नय से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानों को प्राप्त करता है।

वह प्रथम ध्यान आदि में से किसी एक से—मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं परित्वा विहरति, तथा दुनिय, तथा ततियं, तथा चतुत्थि, इति उद्धमधो तिरियं सव्वधि सव्वन्तताय सव्वावन्त लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्यापज्जेन परित्वा विहरति ।^१

[मैत्री-युक्त चित्त से एक दिशा को परिपूर्ण कर विहरता है। वैसे ही दूसरी दिशा को, वैसे ही तीसरी दिशा को, वैसे ही चौथी दिशा को। इस प्रकार ऊपर, नीचे, तिरछे सब जगह सर्वात्म के लिये, सारे प्राणी वाले लोक को विपुल, महान्, प्रमाण रहित, वैर रहित, व्यापाद रहित, मैत्री-युक्त चित्त से पूर्ण कर विहरता है।]

प्रथम ध्यान आदि के अनुसार अर्पणा चित्त को ही यह धिक्कुर्वणा (= विविध-क्रिया) सिद्ध होती है।

१. देखिये, चौथा निर्देश, पृष्ठ १२९।

२. मज्झिम नि० १, १, ७, टीका नि० १, २।

यहाँ मेत्तासहस्रतेज—मैत्री से समन्वय (= युक्त) । जेतसा—चित्त से । एकं दिप्तं—इस एक विद्या के प्रथम ग्रहण किए हुए सार को लेकर एक विद्या में रहने वाले सत्त्वों को पूर्ण कर विहरण के अनुसार कहा गया है । परित्या—स्पर्श कर, आक्रमण कर । विहरति—महा विहार से अभिप्राय किये हुए ईश्वरपद विहार को करता है । तथा पुतिर्यं—असे पूरक भावि विद्याओं में किन्तु किसी एक विद्या को पूर्ण कर विहरता है जैसे ही उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी—अर्थ है ।

इति वक्ष्य—इसी प्रकार ऊपरी विद्या को—कहा गया है । अधो तिरियं—मिथुन विद्या को भी, तिरछी विद्या को भी ऐसे ही । और वहाँ अधो—नीचे । तिरियं—अनुविद्याओं में । ऐसे सब विद्याओं में आधी के घेरे में घोंबे के समान मैत्री-युक्त चित्त को बकाया भी है कीमता भी है । इतने से एक-एक विद्या को ग्रहण करके भाग-भाग करके मैत्री पूर्ण करने को दिखाना गया है । सम्प्रति आदि भाग रहित दिखाने के किये कहा गया है । उभयं सम्प्रति—सब जगह । सम्प्रत्युत्ताय—सब हीन अर्थात् अक्षुब्ध (= उत्तम) मित्र बैरी, मन्त्रक आदि प्रमेयों में अपन किये । यह दूसरा सार है—ऐसा भाग नहीं करके अपनी समानता के किये कहा गया है । अथवा 'सम्प्रत्युत्ताय' का अर्थ है, सर्व-चित्त भाव से । योदा सा भी बाहर विहित नहीं करते हुए—कहा गया है । सम्प्रत्युत्ताय—सब सार वाले । सब सार से युक्त—बहु अर्थ है । लोक—सर्व-लोक ।

विपुलेन—ऐसे आदि पचास दिक्कावे के किये यहाँ फिर मैत्री-युक्त (चित्त) से कहा गया है । अथवा कि यहाँ भाग करके परिपूर्ण करने के समान पुनः 'बैस वा इस प्रकार' सब वहाँ कहे गये हैं इसलिये फिर मैत्री-युक्त चित्त से कहा गया है । या यह विषय के रूप में कहा गया है । विपुल से यहाँ परिपूर्ण करने के रूप में विपुलता जाननी चाहिये । किन्तु भूमि के अनुसार वह महत्मात है और अन्तरात् तथा अप्रमाण सत्ता के आक्रमण के अनुसार अप्रमाण । बैरी व्यापार के प्रहाय से अक्षेरे है । हीनमन्त्र के प्रहाय से अभ्यापन्न । युक्त रहित होना कहा गया है । वह 'मैत्री-युक्त चित्त' स आदि रंग से कही गई विपुलता का अर्थ है ।

जैसे यह अर्थात्-प्राप्त चित्त को ही विपुलता सिद्ध होती है वैसे जो भी प्रतिबन्धिता में—“पौष आकार से सीमा रहित स्वरूप-केतोविमुक्ति है सात आकार से सीमा से स्वरूप (= पूर्ण) होनेवाली केतोविमुक्ति है इन आकार = विद्या में स्वरूप करनेवाली केतोविमुक्ति है ।” कहा गया है वह भी अर्थात्-प्राप्त चित्तवाले को ही सिद्ध होती है—जानना चाहिये ।

और वहाँ “सारे सार के रहित व्यापार रहित अप्रमाण रहित सुखपूर्वक अपना परिहरन करें । सारे प्राणी सारे यत्न सारे व्यक्ति सारे आत्म-व्याप में पड़े हुए वैररहित व्यापार रहित अप्रमाण रहित सुखपूर्वक अपना परिहरन करें” ।” इन पौष आकारों से सीमा-रहित स्वरूप-मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये ।

“सारी चिर्वाँ के रहित अपना परिहरन करें” सारे पुरुष” सारे व्यर्थ” सारे अनाथ सारे वैय सारे मनुष्य” सारे बिबिधार्थिक (= दुर्गति को प्राप्त) के रहित” परिहरन करें” ।” इस सात आकारों से सीमा से मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये ।

“सारे पूरव दिशा के सत्त्व वैर रहित’ अपना परिहरण करें, सारे पश्चिम दिशा के’ सारे उत्तर दिशा के ‘सारे दक्षिण दिशा के’ सारे पूरव की अनुदिशा के’ सारे पश्चिम की अनुदिशा के’ सारे उत्तर की अनुदिशा के’ सारे दक्षिण की अनुदिशा के’ सारे निचली दिशा के’ सारे ऊपरी दिशा के सत्त्व वैर रहित’ परिहरण करें। सारे पूरव दिशा के प्राणी’ उत्पन्न हुए जीव (= भूत) ‘पुद्गल (= व्यक्ति) ‘आत्म-भाव (= शरीर) प्राप्त वैर रहित’ परिहरण करें। सारी पूरव दिशा की स्त्रियाँ’ सारे पुरुष, आर्य, अनार्य, देव, मनुष्य, विनिपातिक वैर रहित’ परिहरण करें। सारी पश्चिम दिशा की, उत्तर, दक्षिण, पूरव की अनुदिशा की, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की अनुदिशा की, निचली दिशा की, ऊपरी दिशा की स्त्रियाँ ‘विनिपातिक वैर रहित, व्यापाद रहित पीडा रहित सुखपूर्वक अपना परिहरण करें’।” इन दस आकारों से दिशा-स्फरण-मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये।

वहाँ, सत्त्व—यह नि शेष ग्रहण करना है। सत्ता—रूप आदि स्कन्धों में छन्द-राग से सक्त, विसक्त होने से सत्त्व है। भगवान् ने यह कहा है—“राध, रूप में जो छन्द है, जो राग है, जो नन्दी है, जो तृष्णा है, उसमें सत्त्व विसक्त (= अनुरक्त) है, इसलिये सत्त्व कहा जाता है। वेदना, संज्ञा, सस्कार, विज्ञान में जो छन्द है, जो राग है, जो नन्दी है, जो तृष्णा है, उसमें सत्त्व विसक्त (=अनुरक्त) है, इसलिये सत्त्व कहा जाता है।” रूढ़ि शब्द से वीतरागों में भी इसका व्यवहार होता ही है, फाँकों से बनी हुई विशेष धीजनी के लिये भी ताड़वण्ट (=ताड़ का पंखा) के व्यवहार होने के समान। वैष्णवकरण (=अक्षरचिन्तक) अर्थ का विचार न कर नाममात्र यह है—कहते हैं। जो भी अर्थ का विचार करते हैं, वे सक्त के योग से सत्त्व कहते हैं।

प्राणन^१ करने से पाणा (=प्राणी) है। आश्वास-प्रश्वास करने की वृत्ति वाले—अर्थ है। उत्पन्न होने से भूत हैं। पैदा होने, सम्भूत होने से—यह अर्थ है। ‘पु’ निरय कहा जाता है, उसमें गलते हैं, इसलिये पुग्गल हैं। जाते हैं—यह अर्थ है। आत्म-भाव कहते हैं शरीर को या पञ्चस्कन्ध ही है। उसे लेकर प्रज्ञप्ति मात्र के होने से। उस आत्मभाव में पर्यापन्न (=पडे हुए) हैं, इसलिये अत्तभावपरियापन्ना (कहा जाता है)। पर्यापन्न का अर्थ है परिच्छिन्न, उसमें पडे हुए—यह अर्थ है।

जैसे ‘सत्त्व’ शब्द है, ऐसे शेष भी रूढ़ि के अनुसार करके ये सब सारे सत्त्व के पर्याय शब्द हैं—ऐसा जानना चाहिये। यद्यपि दूसरे भी सारे जन्तु, सारे जीव आदि सब सत्त्व के पर्याय शब्द हैं, किन्तु प्रगट रूप से इन्हीं पाँच को लेकर पाँच प्रकार से सीमा-रहित स्फरण-मैत्री-चित्त की विमुक्ति कही गई है।

किन्तु जो सत्त्व, प्राणी आदि के, न केवल शब्द मात्र से ही, प्रत्युत अर्थ से भी नानत्व ही बतलाते हैं, उनकी सीमा-रहित स्फरणा विरुद्ध होती है। इसलिये वैसे अर्थ न लगा कर इन पाँच आकारों में किसी एक के रूप में सीमा रहित मैत्री का स्फरण करना चाहिये और यहाँ “सारे सत्त्व वैर रहित हो” यह एक अर्पणा है। “व्यापाद रहित हो” यह एक अर्पणा है। व्यापाद रहित का अर्थ है ध्यावाधा (=दौर्मनस्य) रहित। ‘दुःख रहित हो’ यह एक अर्पणा है ।

१ पटि० २।

२ सयुत्त नि० २२, १, १२।

३ प्राणन का अर्थ आश्वास-प्रश्वास है।

“सुखपूर्वक अपना परिहरण करें यह एक अप्रथा है। इसलिये इन पक्षों में भी जो-जो प्रघट होता है उस-उसके अनुसार मैत्री का स्वरूप करना चाहिये। इस प्रकार पाँचों आक्षरों में चारों अप्रथाओं के अनुसार सीमा रहित स्वरूप में भीस अर्पणा होती है।

किन्तु सीमा-सहित स्वरूप में सात आक्षरों में चार के हिसाब से बड़ाईस और पक्षों ‘स्त्री-मुरुष—ऐसे किन्न के अनुसार कहा गया है। ‘आर्ष-अनार्ष’—ऐसे आर्ष-मृतकजन के अनुसार। ‘देव मनुष्य विभिन्नाधिक—ऐसे उत्पत्ति के अनुसार।

विज्ञा के स्वरूप में—‘सारे पुरुष विज्ञा के सार्व’ आदि इंग से एक-एक विज्ञा में भीस करके दो सी। ‘सारी पुरुष विज्ञा की किन्हीं’ आदि इंग से एक-एक विज्ञा में बड़ाईस बड़ाईस करके दो सी अस्ती। (इस प्रकार इक) चार सी जल्पी अर्पणा होती है। ऐसे सभी प्रतिसम्मिदा में कही गई पाँच सा बड़ाईस अर्पणा होती है।

इस तरह इन अर्पणाओं में जिस किसी के अनुसार मैत्रीकेतोविशुद्धि की प्राप्ति करने यह बोगी सुखपूर्वक होता है? आदि इंग से कहे गये म्भारह अनुशासनों को पाता है।

उनमें सुखपूर्वक होता है—जैसे सेप कोग करबद बढ़ते हुए हुए-हुए सम्प करते हुन्वपूर्वक छोटे हैं ऐसे न सोकर सुखपूर्वक होता है। बीच अर्थ पर भी समापति को प्राप्त हुए के समान होता है।

सोकर सुखपूर्वक उठता है—जैसे दूसरे कहते हुए, बग़ाई केते हुए करबद बढ़ते हुन्वपूर्वक छोकर उठते हैं ऐसे छोने से न उठकर निकले हुए कमक के समान सुखपूर्वक बिहार रहित मोकर उठता है।

सुरा स्वप्न नहीं देखता है—स्वप्न देखते हुए भी कस्यामकर ही स्वप्न देखता है चैत्य की बन्धना करते हुए के समान पूजा करते हुए के समान और धर्म-अवध करते हुए के समान होता है। जैसे कि अपने को चोरी से मेरे बाध के समान हिंसक बन्धुओं से परेक्षण होने के समान और प्रपात में गिरते हुए के समान देखते हैं ऐसे सुरा स्वप्न नहीं देखता है।

मनुष्यों का प्रिय होता है—छाती पर बिखरे हुए मुलाहार के समान और सिर पर गूँथी गई माला के समान मनुष्यों का प्रिय = मवाप होता है।

अमनुष्यों का प्रिय होता है—जैसे कि मनुष्यों का ऐसे ही अमनुष्यों का प्रिय होता है। विशाल अयधिर के समान। वे पाटकिपुष्प में बुद्धिबिष वे। उन्हींमें नहीं रहते हुए मुता ताप्रपणी (= कंका) हीप चैत्यों की साका (= पंक्ति) से जलकृत और काप्य (= बछी) स प्रभासमान है आहो-आहो हुए स्थान पर ही बैठ ना लो सकते हैं। अनु प्राप्तिमान पुनक और धर्म-अवध के अनुपूरक है वहाँ सब सुखम है।

उन्हींमें अपनी बन्धन-मरुति को पुन ही को लीप कर बाहर की लूँट में दिये हुए एक धारों पन से ही पर से निकल समुद्र के तीर नाच भी इतजारी में एक महीना बिताया। व्यापार में अगुर होने के कारण इन स्थान पर उन्हींमें सामान्य धारी कर अनुक स्थान पर बैठते हुए धार्मिक व्यापार से उनी उन्हींमें के बीच गहन पदत्र कर सिवा (और) अमता महापिदार में बाकर प्रप्रतिव होने की प्राप्ति की।

१ देखिये, कृ १७३।

२ वर्तमान परमा (विहार)

३ अंका ॥ अनुगायपुर वा महागिरार।

उन्होंने प्रव्रजित करने के लिये सीमा में ले जाने पर उस हजार की थैली को फाँड़ (= ओघट्टिक) के बीच से जमीन पर गिराया। 'यह क्या है?' कहने पर 'भन्ते, हजार कार्पापण हैं।' कह कर 'उपासक, प्रव्रजित होने के समय से लेकर विधान नहीं कर सकते, अभी इसका विधान करो।' कहने पर 'विशाख के प्रव्रजित होने की जगह आये हुए मत खाली जायें।' (कह) खोलकर सीमा-मालक^१ में लुटाकर प्रव्रजित हो उपसम्पन्न हुए।

वह पाँच वर्ष के होकर दो मात्रिकाओं^२ को याद करके प्रवारणा^३ कर अपने अनुकूल कर्म-स्थान ग्रहण कर एक-एक विहार में चार महीने करके समवर्तवास (=सब सत्रों पर समान मैत्री-चित्त से विहरने वाला होकर) वसते हुए विचरे। इस प्रकार विचरते हुए—

वनन्तरे टितो थेरो विसाखो गज्जमानको ।

अत्तनो गुणमेसन्तो इममत्थं अभासथ ॥

[वन के बीच रहते^४ स्थविर विशाख ने गर्जना करते हुए अपने गुण का प्रत्यवेक्षण करते हुए इस बात को कहा—]

यावता उपसम्पन्नो, यावता इध मागतो ।

एत्थन्तरे खलितं नत्थि अहो लाभो ते मारिस ॥

[जब से उपसम्पन्न हुये और जब से यहाँ आये, इसके बीच चूक नहीं हुई है, मार्प ! क्या ही तुझे लाभ है ।]

वह चित्तल-पर्वत के विहार को जाते हुए दो ओर जाने वाले मार्ग को पाकर—'क्या यह मार्ग है अथवा यह?' ऐसे सोचते खड़े हुए। तब पर्वत पर रहने वाला देवता हाथ फैलाकर—'यह मार्ग है' (कह) उन्हें दिखाया।

वह चित्तल-पर्वत के विहार में जा वहाँ चार महीने रह कर 'भोर के समय जाऊँगा' ऐसा सोचकर सोये। चङ्क्रमण के किनारे मणिल वृक्ष पर रहने वाला देवता सीढ़ी के तख्ते पर बैठ कर रोने लगा। स्थविर ने—'यह कौन है?' कहा। 'भन्ते, मैं मणिलिया^५ हूँ।'

“किसलिये रो रहे हो?”

“आप के जाने के कारण।”

“मेरे यहाँ रहने पर तुम्हें क्या लाभ है?”

“भन्ते, आपके यहाँ रहने पर अमनुष्य परस्पर मैत्री करते हैं, वे अब आप के चले जाने पर झगड़ा करेंगे, बुरे वचन भी कहेंगे।”

१. भिक्षु-सीमा के भीतर—अर्थ है।

२. भिक्षु और भिक्षुणी प्रातिमोक्ष—ये दो मात्रिकाये हैं।

३. वर्षावास के पश्चात् भिक्षुओं की एक विधि विशेष।

४. स्थविर ने वैसे विहार करते हुए एक दिन किसी रमणीय वन को देखकर उसमें किसी वृक्ष के नीचे समापत्ति को प्राप्त हो, किये परिच्छेद के अनुसार उससे उठ अपने गुण का प्रत्यवेक्षण करने की प्रीति के सौमनस्य से प्रीति-वाक्य कहते हुए—'जब से उपसम्पन्न हुआ' आदि गाथा को कहा। उसी को बतलाते हुए 'वन के बीच रहते' पहली गाथा कही गई है—टीका।

५. मणिल वृक्ष पर रहने के कारण ऐसा कहता है।

स्वधिर ने—“यदि मरे यहाँ रहने पर तुम लोगों को सुखपूर्वक बिहरना होता है तो बहुत अच्छा” कहकर और भी चार महीने वहीं रह फिर वैसे ही जाने का मन किया। देवता भी फिर वैसे ही रोया। इसी प्रकार स्वधिर वहीं रहकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।—एसे मीत्री के साथ बिहरने वाला मित्र अमनुष्यों का मित्र होता है।

देवता उसकी रक्षा करते हैं—जैसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हैं (वैसे) देवता उसकी रक्षा करते हैं।

उस पर आग धिप या इधियार नहीं बसर करता है—मीत्री के साथ बिहरनेवाले के शरीर पर अक्षय्य उपासिका^१ के समान आग सयुक्त माषक ‘ब्रूछाशियस्वधिर’ के समान धिप सौकृत्य ध्यामणर^२ के समान इधियार नहीं बसर करता है। नहीं छुसता है। उसके शरीर को दुःख नहीं पहुँचाता है। यह कहा गया है।

धेनु की कमा को भी यहाँ कहते हैं—एक धेनु बछड़े के किये दूध की चार छोटी हुई खड़ी थी। एक व्याघ्र उसे मार्कणा (सोच) हाथ से चुमा कर उम्मे उम्मे बाड़ी वहीं को फेंक। वह बछड़े शरीर से छग कर ताड़ के पत्ते के समान छुकड़ते हुए चली गई। न तो उपचार के बल से और न अर्पणा के बल से ही केवल बछड़े पर बलवान् मित्र चित होन से। वृत्ती महादुःसाय वाली मीत्री है।

शीघ्र चित्त एकाम होता है—मीत्री के साथ बिहरने वाले का चित्त शीघ्र ही समाचित्व होता है। उसके चित्ते हीनत्व नहीं है।

मुख की सुन्दरता बढ़ती है—बन्धन (= भेदी) से कूटे, पके ताड़ के समान उसके मुख की सुन्दरता बढ़ती है।

अ-संमृद्ध कास करता है—मीत्री के साथ बिहरने वाले की सम्मोह (= बेहोश) के साथ मृत्यु नहीं होती है अ-सम्मोह के साथ ही गौड जाने के समान मृत्यु होती है।

मार्गे नहीं प्राप्त होते हुए—मीत्री की समापत्ति स जाने जाँच को नहीं पा सकते हुए, वहाँ से प्युत हो लौकर उठते हुए (व्यक्ति) के समान ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है।

(२) कुरुषा ब्रह्मविहार

करना की भावना करते की इच्छा वाले को करना-रहित होने के दोष और करना के कामार्थस का प्रत्यक्षजन करके कुरुषा-भावना का आरम्भ करना चाहिये, किन्तु उर्ल मी आरम्भ करते हुए पहले मित्र व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्भ करना चाहिये क्योंकि मित्र-मित्र ही

१ दृष्टिने, यममद्वन्द्वकथा २७ १। आर विष्णुमिमार्ग बाणवर्षो परिच्छेद ।

२ ‘सिंहल द्वीप में दो माई मिन्नर घन बगलें थे। जेठा फिती रोय से मर गया। छात्र, मास् की मृत्यु से दुःखी होकर प्रभावित हो मीनी-भावना करते हुए बिहरना था। उतने भय की की उतनी कमा से बुरे पुरुष से विवाह करना चाहती हुई भी नहीं करती थी। तब उतने—‘अप तज स्वधिर कीवित है, तज तज मेघ मनोरम नहीं पूर्ण हाया’ सोच रिष्टपाव म फिर मित्रावर स्वधिर को दिया। स्वधिर ने भी मीत्री-वर्णस्थान की बिना त्यागे हुए ही त्याग और उर्द निरी प्रकार का चित्त मही हुआ’—गण्डी पाठ ।

३ दृष्टिने विष्णुमिमार्ग का बाणवर्षो परिच्छेद तथा यममद्वन्द्वकथा ।

होकर रहता है, अत्यन्त प्रिय महायक अत्यन्त प्रिय सहायक ही होकर, मध्यस्थ मध्यस्थ ही होकर, अप्रिय अप्रिय ही होकर, वैरी वैरी ही होकर रहता है। लिङ्ग का अन्समान होना, मरा हुआ होना—अक्षेत्र ही है।

“कैसे भिक्षु कर्णानुक्त चित्त से एक दिशा को स्फरण (=परिपूर्ण) करके विहरता है ? जैसे एक निर्धन, घुरी दशा को प्राप्त व्यक्ति को देख कर कर्णा करे, ऐसे ही सब सर्वों पर कर्णा से स्फरण करता है।” विभङ्ग में कहा गया होने से सबसे पहले किसी कर्णा करने के योग्य अत्यन्त दुःखित, निर्धन, घुरी अवस्था को प्राप्त, कृपण, हाथ-पैर कटे, कड़ाही को सामने रखकर अनाथालय में बैठे, हाथ-पैरों से कृमि-समूह के पधरते, (दुःख के मारे) चिढ़ाते हुए पुरुष को देखकर—“कैसा यह सत्त्व घुरी अवस्था को प्राप्त है, अच्छा होता कि यह इस दुःख से छूट जाता।” ऐसे कर्णा करनी चाहिये। उसे नहीं पाने वाले को भी सुखी रहने वाले भी पापी व्यक्ति की वध्य (पुरुष) से उपमा करके कर्णा करनी चाहिये।

कैसे ? सामान के साथ पकड़े गये चोर को—“इसका वध कर डालो” (ऐमी) राता की आज्ञा से राजपुरुष बाँधकर चौराहे-चौराहे पर सौ कोड़े लगाते वध करने के स्थान में ले जाते हैं। उसे आदमी खाद्य-भोज्य भी, माला-नान्ध, विलेपन और पेय भी देते हैं। यद्यपि वह उन्हें खाते और परिभोग करते हुए सुखी, भोग से युक्त होने के समान जाता है, किन्तु उसे कोई ‘यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न है’—ऐसा नहीं मानता है। प्रत्युत “यह अभागा अब मरेगा, जो-जो ही यह कदम रखता है, उस-उस से मृत्यु के पास होता जाता है।” ऐसे उस पर आदमी कर्णा करते हैं। इसी प्रकार कर्णा-कर्मस्थान वाले भिक्षु को सुखी व्यक्ति पर भी कर्णा करनी चाहिये। ‘यह अभागा है, यद्यपि इस समय सुखी है, सुसज्जित भोगों का उपभोग कर रहा है, किन्तु तीनों द्वारों में से एक से भी किये गये कर्त्याण-कर्म के अभाव से इस समय अपायों में बहुत अधिक दुःख, दीर्घमनस्य का अनुभव करेगा।”

ऐसे उस व्यक्ति पर कर्णा करके, उसके बाद इसी ढग से प्रिय व्यक्ति पर, तत्पश्चात् मध्यस्थ पर, उसके पीछे वैरी पर—इस प्रकार क्रमशः कर्णा करनी चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये के अनुसार ही वैरी के ऊपर प्रतिष (=वैर-भाव) उत्पन्न होता है, तो उसे मैत्री में कहे गये ढग से ही शान्त करना चाहिये। और जो कि यहाँ पुण्य किया हुआ होता है, उसे भी ज्ञाति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आदि में से किसी एक विपत्ति से युक्त देखकर या सुनकर उसके न होने पर भी ससार-चक्र के दुःख को न त्याग सकने से ‘दुःखी ही है यह’—ऐसे सब प्रकार से कर्णा करके, कहे गये ढग से ही अपने पर प्रिय व्यक्ति पर, मध्यस्थ और वैरी पर—इन चारों व्यक्तियों पर सीमा तोड़कर, उस निमित्त को आसेवन करते, बढ़ाते, बहुल करते हुए मैत्री में कहे गये ढग से ही त्रिक्, चतुष्क ध्यान के अनुसार अर्पणा को बढ़ाना चाहिये।

किन्तु, अंगुत्तरटुकथा में ‘पहले वैरी व्यक्ति पर कर्णा करनी चाहिये, उस पर चित्त को मृदु करके, निर्धन पर, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने पर’—यह क्रम वर्णित है। वह ‘निर्धन, घुरी दशा को प्राप्त’ इस पालि (के पाठ) से नहीं मेल खाता है। इसलिये कहे गये ढग से ही भावना को आरम्भ करके सीमा को तोड़कर अर्पणा बढ़ानी चाहिये।

१ विमङ्ग १३।

२ (१) ज्ञाति (२) भोग (३) रोग (४) शील (५) दृष्टि—ये पाँच प्रकार की विपत्तियाँ हैं—दे० अंगुत्तर नि० ५, ३, १०।

स्वधिर ने—“यदि भरे यहाँ रहने पर तुम लोगों को सुखपूर्वक बिहरना होता है तो बहुत अच्छा कहकर और भी चार महीने वहीं रह फिर जैसे ही जाने का मन किया। देवता भी फिर जैसे ही रोया। इसी प्रकार स्वधिर वहीं रहकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। —जैसे मंत्री के साथ बिहरने वाला भिक्षु अमनुष्यों का भिय होता है।

देवता उसकी रक्षा करते हैं—जैसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हैं (जैसे) देवता उसकी रक्षा करते हैं।

उस पर आग, बिष या हथियार नहीं असर करता है—मंत्री के साथ बिहरनेवाले के शरीर पर उत्तरा द्वापसिका के समान काय संयुक्त-आणक ब्रूह्मशिवस्वधिर के समान बिष सांछत्य धामणोद के समान हथियार नहीं असर करता है। नहीं छुसता है। उसके शरीर को दुग्ध नहीं पहुँचाता है। यह कहा गया है।

धेनु की कृपा को भी यहाँ कहते हैं—एक धेनु बछड़े के किये वृष की चार छोवती हुई खड़ी थी। एक व्याघ्र उसे मारूँगा (सोच) हाथ से छुसा कर कन्धे कन्धे बाकी बर्तों को कँक। यह उसके शरीर से कग कर ताड़ के पत्ते के समान लुकड़ते हुए चली गई। न तो उपचार के बल से और न अर्पणा के बल से ही कबख बछड़े पर बकबाद भिष भिष होते स। ऐसी महातु माय बाकी मंत्री है।

शीघ्र चित्त एकत्र होता है—मंत्री के साथ बिहरने वाले का चित्त सीधे ही समाधिरूप होता है। उसके छिपे वीर्यवर्ग वहीं है।

मुद्र की सुन्दरता बढ़ती है—बन्धन (= बँदी) स छुदे, पके ताड़ के समान उसके मुद्र की सुन्दरता बढ़ती है।

अ-संमूह काळ करता है—मंत्री के साथ बिहरन वाल की सम्मोह (= बेहोश) के साथ मृत्यु नहीं होती है अ-सम्मोह के साथ ही जीव जाने के समान मृत्यु होती है।

आगे नहीं प्राप्त होते हुए—मंत्री की समाधि स आगे अर्थात् को वहीं पा सकते हुए, यहाँ से प्युत हो सोनर उमते हुए (ध्वनि) के समान ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है।

(२) कुरुमा भगविहार

कदना की भावना करम की इच्छा बाल को करमा-रहित होने के हाथ और कदना के आभूषण का प्रत्यक्षन करके कदना-भावना का आरम्भ करना चाहिये; किन्तु उस की आरम्भ करने हुए पहले भिष ध्वनि आदि पर नहीं आरम्भ करना चाहिये क्योंकि दिव-दिव ही

* दण्डि, धम्मपदकथा १७, २। आर विष्णुविभाग बारहवें परिच्छेद।

० 'किरुम डीम मे थ भाद मिन्दर धन बभाते थ। उठा निनी रोय न सर गया। छाया धार की मायु न दुग्ते दीजर प्रप्रजित ह। मीरी भावना करते हुए गिरला था। उनके धार की मी उमरी ब्रह्म मे दूर पुरा मे विहाइ कदना चाहती हुई भी मरी करती थी। तब उसने—'जब एक स्वधिर कीर्ति है तब तब भग्य मनास्य महो पुा हागा' सोच मिन्दर मे बिष मिनाकर रक्षारि व। निदा। स्वधिर न भी भेजा कमथान व। किना रागम हुए ही गवाक और उ दे निनी प्रकार का किन मरी दुभा'—गड़ी पाठ।

१ दण्डि विष्णुविभाग का बारहवें परिच्छेद तथा धम्मपदकथा १७।

होकर रहता है, अग्र्यन्त प्रिय महापक्ष अग्र्यन्त प्रिय महापक्ष ही होकर, मध्यन्ध मध्यन्ध ही होकर, अग्रिय अग्रिय ही होकर, वैरी वैरी ही होकर रहता है। मित्र का अन्यमान होना, मरा हुआ होना—अक्षेत्र ही है।

“कैसे भिक्षु करुणा-युक्त चित्त से एक दिशा को स्फुरण (=परिपूर्ण) करके विहरता है ? जैसे पुरु निर्धन, बुरी दशा को प्राप्त व्यक्ति को देण कर करुणा करे, ऐसे ही सब मर्यादों पर करुणा से स्फुरण करता है।” विभङ्ग में कहा गया होन में सबमें पहले किसी करुणा करने के योग्य अग्र्यन्त दुःखित, निर्धन, बुरी अवस्था को प्राप्त, कृपण, हाथ-पैर बड़े, कटाली को सामने रखकर अनाथालय में बड़े, हाथ-पैरों में कुमि-मम्रा के पधरते, (दुःख के मारे) चिंताते हुए पुरुष को देखकर—“कैसा यह सब बुरी अवस्था को प्राप्त है, अच्छा होता कि यह इस दुःख में छूट जाता।” ऐसे करुणा करनी चाहिये। उसे नार्थ पाने वाले को भी सुखी करने वाले भी पार्थी व्यक्ति की वध्य (पुरुष) से उपमा करके करुणा करनी चाहिये।

ऐसे १ नामान के साथ पकड़े गये चोर को—“इसका घघ कर डालो” (ऐसी) राजा की आज्ञा से राजपुरुष योंधर चौराहे चौराहे पर सां कोई लगाते घघ करने के स्थान में ले जाते हैं। उसे आदमी साथ-भोज्य भी, माला-गन्ध, विलेपन और पेय भी देते हैं। यद्यपि वह उन्हें खाते और परिभोग करते हुए सुखी, भोग से युक्त होने के समान जाता है, किन्तु उसे कोई ‘यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न है’—ऐसा नहीं मानता है। प्रत्युत “यह अभागा अब मरेगा, जो-जो ही या कदम रगता है, उस-उस से मृत्यु के पास होता जाता है।” ऐसे उस पर आदमी करुणा करते हैं। इसी प्रकार करुणा-कर्मस्थान वाले भिक्षु को सुखी व्यक्ति पर भी करुणा करनी चाहिये। ‘यह अभागा है, यद्यपि इस समय सुखी है, सुयुजित भोगों का उपभोग कर रहा है, किन्तु तीनों द्वारों में से एक से भी किये गये कल्याण-कर्म के अभाव से इस समय अपायों में बहुत अधिक दुःख, दोर्मनस्य का अनुभव करेगा।”

ऐसे उस व्यक्ति पर करुणा करके, उसके बाद इसी ढंग से प्रिय व्यक्ति पर, तत्पश्चात् मध्यस्थ पर, उसके पीछे वैरी पर—इस प्रकार क्रमशः करुणा करनी चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये के अनुसार ही वैरी के ऊपर प्रतिघ (=वैर-भाव) उत्पन्न होता है, तो उसे मैत्री में कहे गये ढंग से ही शान्त करना चाहिये। और जो कि यहाँ पुण्य किया हुआ होता है, उसे भी जाति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आदि^१ में से किसी एक विपत्ति से युक्त देखकर या सुनकर उसके न होने पर भी ससार-चक्र के दुःख को न त्याग सकने से ‘दुःखी ही है यह’—ऐसे सब प्रकार से करुणा करके, कहे गये ढंग से ही अपने पर प्रिय व्यक्ति पर, मध्यस्थ और वैरी पर—इन चारों व्यक्तियों पर सीमा तोड़कर, उस निमित्त को आसेवन करते, बढ़ाते, बहुल करते हुए मैत्री में कहे गये ढंग से ही त्रिक्, चतुष्क् ध्यान के अनुसार अर्पणा को बढ़ाना चाहिये।

किन्तु, अंगुत्तरटुकथा में ‘पहले वैरी व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिये, उस पर चित्त को मृदु करके, निर्धन पर, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने पर’—यह क्रम वर्णित है। वह ‘निर्धन, बुरी दशा को प्राप्त’ इस पालि (के पाठ) से नहीं मेल खाता है। इसलिये कहे गये ढंग से ही भावना को आरम्भ करके सीमा को तोड़कर अर्पणा बढ़ानी चाहिये।

१ विभङ्ग १३।

२ (१) जाति (२) भोग (३) रोग (४) शील (५) दृष्टि—ये पाँच प्रकार की विपत्तियाँ हैं—दे० अंगुत्तर नि० ५, ३, १०।

उसके बाद पौंच प्रकर से सीमा विना स्वरूप सात प्रकर से सीमा सहित स्वरूप दस प्रकर से विद्या में स्वरूप—बहु विदुर्बन है। 'सुप्रपूर्वक सीता है आदि व्यापकता मीत्री में कहे गये ङंग से ही जानने चाहिये।

(३) मुद्रिता प्रज्ञाविहार

मुद्रिता-भावना का आरम्भ करने वाले को भी पहले प्रिय व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्भ करना चाहिये क्योंकि प्रिय प्यारा होने मात्र से ही मुद्रिता का प्रत्यक्ष नहीं बनता है। सम्बन्ध वैरी व्यक्ति की बात ही क्या ? किन्तु की असमायत्ता सरा होना—अशेष ही हैं।

किन्तु, अत्यन्त प्रिय सहायक प्रत्यक्ष ही सञ्जा है जो बहुतकथा में छोण्ड सहायक (= अत्यन्त प्रिय सहायक) कहा गया है। वह मुद्रित-मुद्रित ही होता है। पहले ईश्वर पीछे कहा है। इसलिये उसे पहले मुद्रिता से स्वरूप करना चाहिये। या प्रिय व्यक्ति को सुखी सज्जित प्रमोद करते हुए देखकर या सुनकर—“क्या ही वह सत्य आत्म्य कर रहा है ! बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुन्दर है ! ऐसे मुद्रिता उत्पन्न करनी चाहिये। इसी वर्ष को लेकर विमल में कहा गया है—“कैसे मित्र मुद्रिता-मुक्त चित्त से एक विद्या को स्वरूप करने विहरता है ? जैसे एक मित्र-मनाप व्यक्ति को देखकर मुद्रित हो ऐसे ही सब सत्त्वों को मुद्रिता से स्वरूप करता है।”

यदि वह उसका छोण्ड-सहायक या प्रिय व्यक्ति अतीत काक में सुखी या किन्तु सम्मति निर्णय और दुरी अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसके अतीत में सुखी होने का अनुस्मरण करे—‘वह अतीत में ऐसा महाभीष महापरिवार-सम्बन्ध किन्तु मुद्रित रहनेवाला था। उसके इस मुद्रित होने के आकार को लेकर मुद्रिता उत्पन्न करनी चाहिये। अथवा भविष्य में फिर उस सम्पत्ति को पाकर हाथी मोड़ों की पीठ सोने की पाकड़ी आदि द्वारा विवरण करेगा।’ ऐसे भविष्य के उसके मुद्रित होने के आकार को लेकर मुद्रिता उत्पन्न करनी चाहिये। ऐसे प्रिय व्यक्ति पर मुद्रिता को उत्पन्न कर पीछे अण्वन्य पर फिर वैरी पर—अमसा मुद्रिता करनी चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये ङंग से ही वैरी पर प्रथित उत्पन्न होता है तो उसे मीत्री में कहे गये ङंग से ही शास्त्र करके इन तीनों वर्गों और अपने पर—चारों वर्गों पर समन्वित होने से सीमा को लोचकर उस निमित्त को आलोचन करते बहाते बहुत करते मीत्री में कहे गये ङंग से ही किन्-अनुप्य प्यान के अनुसार ही वर्णना की बहाना चाहिये। उसके पश्चात् पौंच प्रकर से सीमा सहित स्वरूप सात प्रकर से सीमा सहित स्वरूप दस प्रकर से विद्या में स्वरूप—बहु विदुर्बन है। सुप्रपूर्वक सीता है आदि व्यापकता मीत्री में कहे गये के अनुसार ही जानने चाहिये।

(४) उपेक्षा प्रज्ञाविहार

उपेक्षा-भावना करने की श्रृंखला वाले से मीत्री आदि में प्राप्त प्रिय अनुप्य प्यान से अत्यन्त प्रतीक प्यान से उदकर “सुखी हों” आदि के अनुसार सत्त्वों के प्रति भ्रमण से उत्पन्न प्रत्यक्ष से मुक्त होने से प्रतिपाद्यन (और और स्नेह) के समीपवर्ती होने से सीमावर्त के योग से स्पृह होने से पहले (मीत्री करजा मुद्रिता) से बीच और प्यान (= मूरम) होने से

उपेक्षा में गुण को देखकर जो स्वभाव से मध्यस्थ व्यक्ति है, उसकी उपेक्षा करके उपेक्षा को उत्पन्न करना चाहिए। उसके पश्चात् प्रिय व्यक्ति आदि में। कहा है—“कैसे भिक्षु, उपेक्षा-युक्त चित्त से एक दिशा को स्फरण करके विहरता है? जैसे एक अमनाप और मनाप व्यक्ति को देखकर उपेक्षक हो, ऐसे ही सब सर्वों को उपेक्षा से स्फरण करता है।”

इसलिए कहे गये ढग से मध्यस्थ व्यक्ति पर उपेक्षा उत्पन्न करके, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद सोण्ड-सहायक पर और तब बैरी पर—ऐसे इन तीनों जनों और अपने पर सब जगह मध्यस्थ के अनुसार सीमा तोड़ कर उस निमित्त को आसेवन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बहुल करना चाहिए।

उम ऐसे करने वाले को पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढग से ही चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होता है। क्या यह पृथ्वी-कसिण आदि में उत्पन्न तृतीय ध्यान वाले को भी उत्पन्न होता है? नहीं उत्पन्न होता है। क्यों आलम्बन के अन्तर्मान होने से। मैत्री आदि में उत्पन्न तृतीय ध्यान के लिए ही उत्पन्न होता है आलम्बन के समाग होने से। उसके बाद विकुर्वण और आनुशंस का लाभ मैत्री में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

प्रकीर्णक-कथा

ब्रह्मन्तमेन कथिते ब्रह्मविहारे इमे इति विदित्वा ।

भिक्षो एतेसु अयं पक्किणककथापि विज्जेय्या ॥

[उत्तम ब्रह्मा (= भगवान् बुद्ध) द्वारा कहे गये इन ब्रह्मविहारों को इस प्रकार जानकर इनमें यह और प्रकीर्णक-कथा भी जाननी चाहिये ।]

इन मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा में अर्थ से सैय उत्पन्न करने से मैत्री कही जाती है। स्नेह करना अर्थ है। अथवा मित्र में उत्पन्न हुई या मित्र को यह प्रवर्तित होती है, इसलिये भी मैत्री है। दूसरे को दुःख होने पर सज्जना के हृत्प्र को कैपा देती है, इसलिये करुणा कही जाती है। दूसरे के दुःख को खरीद लेता है अथवा मरती, नष्ट कर देती है, इसलिये करुणा है। या दुःखितों में फैलाई जाती है, स्फरण के रूप में फैलती है, इसलिये करुणा है। इससे युक्त (व्यक्ति) प्रमोद करते हैं या स्वयं मोद करती है या केवल प्रमोद करना मात्र ही मुदिता है। ‘वैर रहित हों’ आदि कामों के प्रहाण और मध्यस्थ होने से उपेक्षा करता है, इसलिये उपेक्षा है।

लक्षण आदि से भलाई के रूप में होने के लक्षण वाली मैत्री है। भलाई लाना (उसका) कृत्य है। आघात को दूर करना उसका प्रत्युपस्थान है। सर्वों का मनाप-भाव दिखलाना प्रत्यय है। व्यापाद का शान्त होना उसकी सम्पत्ति है, स्नेह की उत्पत्ति, विपत्ति (= नाश) है।

दुःख को दूर करने के आकार के लक्षण वाली करुणा है। दूसरे के दुःख को न सह सकना उसका काम है। अविहिंसा प्रत्युपस्थान है। दुःख से पछाड़े गये (व्यक्तियों) का अनाथ के रूप

१. विभङ्ग १३ ।

२. वक्ता तीन प्रकार के होते हैं—(१) व्यावहारिक ब्रह्मा (२) उत्पत्ति ब्रह्मा (३) विशुद्ध ब्रह्मा । यहाँ “भिक्षुओ, तथागत का ही नाम ब्रह्मा है” इस वाक्य से उत्तम-श्रेष्ठ ब्रह्मा भगवान् धर्मराज तथागत ही हैं ।

३. क्योंकि मैत्री के बढ़ाने राग ठग डालता है और तृष्णा-राग उत्पन्न होकर मैत्री का विनाश कर डालता है ।

में देवता पदस्थान है। बिहिंसा का शान्त होना उसकी सम्पत्ति है और शोक का होना विपत्ति।

प्रमोह के लक्षण बाकी सुविता है। ईर्ष्या नहीं करना उसका कृत्य है। भ्रष्टि (=उप को भास करना उसका प्रत्युपस्थान है। सखी की सम्पत्ति को छूटना पदस्थान है। भ्रष्टि शान्त होना उसकी सम्पत्ति और प्रहास (= हँसी) का उत्पन्न होना विपत्ति है।

सखी में सम्पत्ति का आकार से प्रवर्तित होने के लक्षण बाकी अपेक्षा है। सखी में स बराबर रूप से देवता उसका काम है। प्रतिघ और अनुबन्ध (= स्नेह) को शान्त करना का प्रत्युपस्थान है। सख कर्म-स्वच्छ, वे किसकी कृति से सुखी होंगे या दुःख से दुष्टों, स से नहीं बराबर होंगे ? ऐसा होने बाकी कर्म स्वच्छता को देवता पदस्थान है। प्रतिघ-अनुबन्ध शान्त होना उसकी सम्पत्ति है। काम-भोग सम्बन्धी ज्ञान-उपेक्षा की उत्पत्ति विपत्ति है।

इन चारों भी प्रह्विहारों का विपश्यना सुख और भव-सम्पत्ति साधारण प्रयोजन व्यापार आदि को दूर करना मत्वेक का काम है। व्यापार के दूरीकरण का ही प्रयोजन नहीं है। बिहिंसा भ्रष्टि, राग को दूर करने के लिए दूसरे (महा विहार) हैं। कहा भी गया है "आबुसो यह व्यापार का निस्तार है जो कि मैत्री चेतोविमुक्ति है आबुसो, यह बिहिंसा निस्तार है जो कि कर्मा चेतोविमुक्ति है" आबुसो यह भ्रष्टि का निस्तार है जो कि मुक्ति चेतोविमुक्ति है। आबुसो, यह राग का निस्तार है जो कि उद्वेग चेतोविमुक्ति है।"

एक-दूसरे के यहाँ समीप और दूर के अनुसार दो-दो चैरी हैं। मैत्री प्रह्विहार का—सम विचारने वाले पुरुष के भ्रमण के समान गुण के वर्णन के समाग होवे स राग समीपवर्ती चैरी। यह सीमा ही अवसर या दृष्टा है इसलिये उससे मैत्री की लक्ष्मी प्रकार रहता करनी चाहिं पर्वत आदि घने स्थानों में रहने वाले आदमी के चैरी के समान समाग-विसमाग होने से व्याप दूरवर्ती चैरी है इसलिये उससे निर्मल होकर मैत्री करनी चाहिये। मैत्री भी करेगा और प्र भी—यह सम्भव नहीं।

कर्मा प्रह्विहार का—"दृष्ट-ज्ञान-प्रमाण-मधीरस कोकामिय (आत्मिक भोग) संबद्ध चक्षु (द्वारा) विनय रूपों के अलाभ को अलाभ के तीर पर समस्तते का अतीत-भिर (=मह) विचार प्राप्त (रूपों के) बड़े अलाभ को अलाभ के तीर पर स्मरण करते सीमा (= पद) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार का सीमन्तव्य है वह तेज सम्बन्धी (ज्ञान-सी सम्बन्धी) सीमन्तव्य कहा जाता है। आदि प्रकार से आया हुआ तेज-सम्बन्धी सीमन्तव्य बिहारी ईश्वर के समाग होने से समीपवर्ती चैरी है। समाग-विसमाग होने से बिहिंसा दूरवर्ती चैरी। इसलिये उससे निर्मल होकर कर्मा करनी चाहिये। कर्मा भी करेगा और हाथ आदि से भी नहीं चाहेगा—यह सम्भव नहीं।

सुदृढा प्रह्विहार का—"चक्षु विनय दृष्ट कोकामिय ॥ संबद्ध दूरों के समान का काम के तीर पर दैर्घ्य नाम का या बड़े कभी प्राप्त अतीत-भिर विचार प्राप्त हुए (रूपों के) ईश्वर में सीमन्तव्य उत्पन्न होता है जो इस प्रकार का सीमन्तव्य है—यह तेज-सम्बन्धी सीमन्तव्य कहा जाता है।" आदि प्रकार से आया हुआ तेज-सम्बन्धी सीमन्तव्य सम्पत्ति ईश्वर के समाग

होने से समीपवर्ती वैरी है। सभाग-विसभाग होने से अरति दूरवर्ती वैरी है, इसलिये उससे निर्भय होकर मुदिता की भावना करनी चाहिये। प्रमुदित भी होगा और शून्य (=प्रान्त) शयना-सनों में या अधिकुशल धर्मों (=शमथ-विपश्यना) में उदास भी होगा—यह सम्भव नहीं।

उपेक्षा ब्रह्मविहार का—“चक्षु से रूप को देखकर वाल-मूढ़, पृथक्जन (क्लेश तथा मार्ग की) अवधि नहीं जीते हुए, विपाक नहीं जीते हुए, दोष नहीं देखने वाले, अश्रुतवान् पृथक्जन को उपेक्षा उत्पन्न होती है, जो इस तरह की उपेक्षा है, वह रूप का अतिक्रमण नहीं करती है, इसलिये वह उपेक्षा गेध (=काम-भोग) सम्बन्धी कही जाती है।” आदि ढग से आई हुई गेध-सम्बन्धी अज्ञान उपेक्षा दोष-गुण का विचार न करने के तौर पर सभाग होने से समीपवर्ती वैरी है। सभाग विसभाग होने से राग-प्रतिघ दूरवर्ती वैरी हैं, इसलिये उनसे निडर होकर उपेक्षा करनी चाहिये। उपेक्षा भी करेगा और राग तथा प्रतिघ भी करेगा—यह सम्भव नहीं।

इन सबको ही करने की चाह आदि है, नीवरण इत्यादि का दबना मध्य है, अर्पणा अन्त है। प्रज्ञप्ति धर्म के अनुसार एक सत्त्व या बहुत से सत्त्व आलम्बन हैं। उपचार या अर्पणा के पाने पर आलम्बन बढ़ता है।

यह (आलम्बन को) बढ़ाने का क्रम है—जैसे चतुर किसान जोतने योग्य स्थान को घेर कर जोतता है, ऐसे पहले ही एक आवास (=मठ) का परिच्छेद करके वहाँ सत्त्वों पर “इस आवास में सत्त्व बँध रहित हो” आदि ढग से मैत्री की भावना करनी चाहिये। वहाँ चित्त को मृदु, कर्मण्य करके दो आवासों का परिच्छेद करना चाहिये। उसके बाद क्रमशः तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नव, दस, एक गली (=रथ्या), आधा गाँव, गाँव, जनपद, राज्य, एक दिशा—ऐसे एक चक्रवाल तक। या उससे भी अधिक वहाँ-वहाँ सत्त्वों पर मैत्री-भावना करनी चाहिये। वैसे ही कृष्णा आदि। यही आलम्बन को बढ़ाने का क्रम है।

जैसे कसिणों का फल^१ आरूप्य (=अरूप ध्यान) है, समाधियों का फल नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है, विपश्यना का फल फल समापत्ति है, शमथ-विपश्यना का फल निरोध-समापत्ति है, ऐसे ही पहले के तीन ब्रह्मविहारों का फल यहाँ उपेक्षा ब्रह्मविहार है। जैसे कि खम्भों को न खड़ा कर लरही और धरन (=तुला सघाट) को नहीं रख कर आकाश में बातियाँ (=गोपानसी) नहीं रखी जा सकती, ऐसे पहले (ब्रह्मविहारों) में तृतीय ध्यान के विना चौथे की भावना नहीं की जा सकती।

यहाँ प्रश्न हो सकता है—‘क्यों ये मैत्री, कृष्णा, मुदिता, उपेक्षा ब्रह्मविहार कही जाती हैं ? क्यों चार हैं ? कौन सा इनका क्रम है ? और अभिधर्म में क्यों अप्रमाण्य कही गई हैं ?’

(प्रश्नोत्तर) कहा जा रहा है—श्रेष्ठ और निर्दोष होने से यहाँ ब्रह्मविहार होना जानना चाहिए। सत्त्वों पर सम्यक् प्रतिपत्ति होने से ये विहार श्रेष्ठ हैं। जैसे ब्रह्मा निर्दोष चित्त से विहार करते हैं, ऐसे (ही) इनसे युक्त योगी ब्रह्मा के समान होकर विहार करते हैं, इस प्रकार श्रेष्ठ और निर्दोष होने से ब्रह्मविहार कहे जाते हैं।

‘क्यों चार हैं ?’ आदि प्रश्नों का यह उत्तर है—

चिमुद्धि मग्गादिवसा चतस्सो, हितादिआकारवसा पनासं ।

कमो, पवत्तन्ति च अप्पमाणे ता गोचरे येन तदप्पमज्झा ॥

१. मज्झिम नि० ३, ४, ७

२. कसिण-भावना के पश्चात् ही आरूप्यों की प्राप्ति होती है, इसीलिये उन्हें कसिणों का फल कहा गया है।

[विष्णुदि के मार्ग आदि के अनुसार चार हैं, हित आदि के आकार के अनुसार द्वाय (चार) क्रम है वे अप्रमाण्य गोचर में प्रवर्तित होती हैं जिससे अप्रमाण्य हैं ।]

इसमें चूँकि सैत्री व्यापाव-बहुष के किये कल्या विहिंसान-बहुष के किये, सुविता प्रति-बहुष के किये उपेक्षा राग-बहुष के किये विष्णुदि का मार्ग है और चूँकि अस्माई करना, दुर्गा मिष्टाना सम्पत्ति का अनुमोदन करना और पक्षपात आदि नहीं करना—(इन) के अनुसार सर्वों पर चार प्रकार से समस्कार किया जाता है । और चूँकि जैसे मैं क्या रोगी जवाब अपने काम में छोड़ देने वाले—चारों पुत्रों में से एक का क्या होना चाहती है रोगी को रोग से भय होना चाहती है, जवान की जीवन-सम्पत्ति को बहुत दिनों तक बना रहना चाहती है अपने कामों में छोड़ देने वाले के प्रति एक प्रकार से अनुशुभ होती है, जैसे अप्रमाण्य-विहारी को भी सब सर्वों पर सैत्री आदि के अनुसार होना चाहिये इसलिये इस विष्णुदि के मार्ग आदि के अनुसार चार अप्रमाण्य हैं ।

चूँकि हम चारों की भी भावना करने की इच्छा बाक को प्रथम मछाई के आकार से सर्वों पर लगाना चाहिये और सभी मछाई के आकार से प्रवर्तित होने के कक्षक बाकी है । इसके बाद ऐसे मछाई चाहने वाले सर्वों को दुःख से सताये जाते देख कर, सुन कर वा कल्पना करके दुःख को दूर करने के आकार की प्रवृत्ति के अनुसार दुःख को दूर करने के कक्षक बाकी कल्या है ऐसे चाहे हुए हितों के होने और चाहे हुए दुःखों के मिटने पर, उनकी सम्पत्ति को देखकर सम्पत्ति के प्रमोदन के अनुसार प्रमोद करने की कक्षक बाकी सुविता है । इसके पश्चात् कर्त्तव्य के बजाय से उपेक्षा करके सम्पत्ति आकार से प्रतिपक्ष होना चाहिये और सम्पत्ति आकार की प्रवृत्ति के कक्षक बाकी उपेक्षा है इसलिये इस हित आदि के आकार के अनुसार इनमें प्रथम सैत्री नहीं गई है तब कल्या सुविता उपेक्षा—यह क्रम जानना चाहिये ।

चूँकि ये सभी अप्रमाण्य गोचर में प्रवर्तित होती हैं क्योंकि अप्रमाण्य सर्व इनके गोचर हैं और एक सर्व का भी इतने उपेक्षा न सैत्री आदि की भावना करनी चाहिये—ऐसे प्रमाण व प्रवृत्ति कर सम्पूर्ण स्वरूप करने के तीर पर प्रवर्तित हैं इसलिये कहा है—

विष्णुदिमग्माविचरणा अत्यन्तो विनाशेमाकारवत्ता एताम् ।

कमो पवस्तुति च अप्रमाण्ये ता गोचरे येन तत्प्राप्तम् ॥

ऐसे अप्रमाण्य गोचर होने से एक कक्षक बाकी भी इसमें पहले की तीन त्रिक चतुष्क व्याप्त बाकी ही हैं । क्यों ? सीमन्त के नहीं होने से । क्यों ? इसमें सीमन्त नहीं होता है ? सीमन्त से उत्पन्न हुए व्यापाव आदि के विस्तार से । अन्त की सेव एक व्याप्त बाकी ही है । क्यों ? उपेक्षा-निर्द्वन्द्व से मुक्त होने से । सर्वों पर सम्पत्ति हुई मछाविहार की उपेक्षा उपेक्षा-निर्द्वन्द्व के बिना नहीं होती है ।

किन्तु जो ऐसा नही—चूँकि मगबाह द्वारा जाठलें निपात में चारी भी अप्रमाण्यों में अविवेचन रूप से कहा गया है—“किन्तु ए उसके पश्चात् इन सवितर्क सविचार सम्पत्ति की भावना करना अविवर्क-विचार मात्र की भी भावना करना । अविवर्क-अविचार की भी भावना करना । समीतिक की भी भावना करना विधीतिक की भी भावना करना शुक्लशुक्ल की भी भावना करना उपेक्षा-शुक्ल की भी भावना करना” । इसलिये “चारों भी अप्रमाण्य चतुष्क-पञ्चक व्याप्त वाले हैं” कहने वाला ‘मछ ऐसा कहो कहने योग्य है ।

ऐसा होने पर कायानुपश्यना आदि भी चतुष्कृपञ्चक ध्यान वाले होंगे और वेदानुपश्यना आदि में प्रथम ध्यान भी नहीं है, द्वितीय आदि की बात ही क्या ? इसलिये व्यञ्जन की छाया मात्र को लेकर मत भगवान् पर झूठा लगाओ । बुद्ध वचन गम्भीर है । उस आचार्य की सेवा करके अभिप्राय से ग्रहण करना चाहिये ।

वहाँ यह अभिप्राय है—“बहुत अच्छा भन्ते, भगवान् संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, जिस धर्म को मैं सुनकर एक एकग्र चित्त वाला, अप्रमत्त, उद्योगी, संयमात्मा होकर विहरूँ ।” ऐसे धर्मापदेश की याचना करने वाले उस भिक्षु को, चूँकि वह पहले भी धर्म को सुनकर वहीं रहता है, श्रमण-धर्म करने के लिये नहीं जाता है, इसलिये उसे भगवान् ने—“ऐसे ही यहाँ कोई-कोई निकम्मे आदमी (=मोघ पुरुष) मुझे ही याचना करते हैं और धर्म के उपदेश करने पर मेरे ही पीछे लगे रहना मानते हैं ।” ऐसे फटकार कर फिर, चूँकि वह अहंत्व के उपनिश्रय से युक्त था, इसलिये उसे उपदेश करते हुए कहा—“इसलिये तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये—मेरा आध्यात्म चित्त स्थिर=सु-स्थित (=एकग्र) होगा, उत्पन्न हुए बुरे=अकुशल धर्म चित्त को पकड़ कर नहीं खड़े होंगे । भिक्षु, ऐसे तुझे सीखना चाहिये ।” इस उपदेश से उसके आध्यात्म के अनुसार चित्त की एकग्रता मात्र को मूल-समाधि कहा गया है ।

उसके बाद इतने से ही सन्तोष न करके इस प्रकार उस समाधि को बढ़ाना चाहिये—इसे बतलाने के लिये—“भिक्षु, जब से तेरा आध्यात्म चित्त स्थिर, सुस्थित होता है, बुरे=अकुशल धर्म चित्त को पकड़कर नहीं खड़े होते हैं, तब से भिक्षु, तुझे ऐसा सीखना चाहिये—मेरे द्वारा मैत्री चेतोविमुक्ति की भावना की गई होगी, वह अभ्यस्त होगी . . . । ऐसे भिक्षु, तुझे सीखना चाहिये ।” ऐसे उसको मैत्री के अनुसार भावना कह कर फिर—“भिक्षु, जब से तेरे द्वारा यह समाधि ऐसे बढ़ाई जायेगी, तब से तू भिक्षु, इस स-वितर्क-सन्निचार समाधि की भी भावना करना . . . उपेक्षा-युक्त की भी भावना करना ।” कहा ।

उसका अर्थ है—भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस मूल समाधि को इस प्रकार मैत्री के रूप में भावना की गई होगी, तब तू उतने से भी सन्तोष न करके ही इस मूल समाधि को दूसरे भी आलम्बनों में चतुष्कृ, पञ्चक ध्यान को पहुँचाते हुए ‘स-वितर्क, स-विचार को भी’—आदि ढग में भावना करना ।

और ऐसा कह कर फिर, करुणा आदि अवशेष ब्रह्मविहारों का पूर्वाङ्ग भी करके, दूसरे आलम्बनों में चतुष्कृ, पञ्चक ध्यान के अनुसार इसकी भावना करना—इसे बतलाते हुए—“भिक्षु, जब से तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी, बहुल की गई होगी, (तब) उसके बाद तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये । “मेरे द्वारा करुणा चेतोविमुक्ति ।” आदि कहा ।

ऐसे मैत्री आदि को पूर्वाङ्ग करके चतुष्कृ-पञ्चक ध्यान के अनुसार भावना को बतला कर फिर कायानुपश्यना आदि को पूर्वाङ्ग बतलाने के लिये—“भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी, बहुल की गई होगी, तब तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये—“काय में कायानुपश्यी विहरूँगा” आदि कह कर “भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी (यह) भली प्रकार बढ़ाई गई होगी, तब से तू भिक्षु, जहाँ-जहाँ ही जाओगे आराम से ही जाओगे । जहाँ-जहाँ ही खड़े होगे, आराम से ही खड़े होगे । जहाँ-जहाँ ही बैठोगे, आराम

से ही बैठोगे। जहाँ-जहाँ ही सोभोगे आराम से ही सोभोगे।' ऐसे भाईत्व के अन्त तक उपदेश को समाप्त किया। इसलिये त्रिक चतुष्क ध्यान बाधे ही मंत्री आदि हैं। उपेक्षा सेप एक ध्यान बाकी ही जाननी चाहिये अभिधर्म में वैसा ही विभाजन किया गया है।

ऐस विद्, चतुष्क ध्यान के अनुसार और सेप एक ध्यान के अनुसार दो प्रकार से रहने वाले इसका मी धुमन-परम^१ आदि के अनुसार परस्पर असहस अनुसार को कामना चाहिये। इतिहासगत सूत्र^२ में ये धुम परम आदि के भाव से मिटाकर नहीं गई हैं—'मिथुको मी मंत्री चेतोविमुक्ति का धुम परम कहता है। मिथुको मी कदमा-चेतोविमुक्ति का आकाशानन्त्यावतन परम (= अन्त) कहता है। मिथुको मी मुदिता चेतोविमुक्ति को विज्ञानानन्त्यावतन परम कहता है। मिथुको मी उपेक्षा चेतोविमुक्ति को आर्किकन्यावतन परम कहता है।

क्यों वे ऐसे कही गई हैं? उस-उसके उपनिधय (= प्रत्यय) होने के कारण। मंत्री के साथ विहरने वाले को सत्य अभ्यतिष्ठक होते हैं। उसे अभ्यतिष्ठक की परिच्छर्वा से अभ्यतिष्ठक परिच्छुद्ध नीक आदि रंगों में चित के के जाने वाले को बिना परिधम के ही वहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार मंत्री धुमन-विमोक्ष का उपनिधय होती है। उसके बाद नहीं। इसलिये धुमन-परम कही गई है।

कदमा के साथ विहरने वाले को उनके स मारने आदि के कम निमित्त से उत्पन्न प्राप्ति के हृत् को देखने वाले को कदमा के उत्पन्न होने से क्यों के होप मनी प्रकार विदित होते हैं। क्यों के होप विदित होने से पृथ्वी-अस्थि आदि में से किसी एक को उखाड़ कर कमरहित आकाश में चित को के जाने स बिना परिधम के ही वहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार कदमा आकाशानन्त्यावतन का उपनिधय होती है उसके बाद नहीं। इसलिये आकाशानन्त्यावतन परम कहा गया है।

मुदिता के साथ विहरने वाले को उस उसस प्रमोद करने से उत्पन्न हुए प्रमोद वाले प्राप्ति के विज्ञान को देखने वाले को मुदिता के उत्पन्न होने से विज्ञान का ग्रहण करने के किय चित अन्त होता है। उसका चित क्रम से प्राप्त आकाशानन्त्यावतन का अतिक्रम कर आकाश निमित्त के गोचर बाक विज्ञान में चित को के जाने से बिना परिधम के ही वहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार मुदिता विज्ञानानन्त्यावतन का उपनिधय होती है उसके बाद नहीं। इसलिये विज्ञानानन्त्यावतन परम कही गई है।

उपेक्षा के साथ विहरने वाले को सब सुखी हो। हुआ से सुखद्वारा पावें वा पावे हुए सुख से मत बिछुड हो —ऐसे मन म न करने सुख-दुःख आदि परमार्थ को ग्रहण करने से चिमुक्त होने से अविद्यमान को ग्रहण करने से परिचित चित बाधे का परमार्थ से अविद्यमान की ग्रहण करने में बूझ चित का क्रम से प्राप्त विज्ञानानन्त्यावतन का अतिक्रम कर स्वभाव से अविद्यमान परमार्थ हुए विज्ञान के अभाव में चित को के जाने स बिना परिधम के ही वहाँ चित चका जाता है। इस प्रकार उपेक्षा आर्किकन्यावतन का उपनिधय होती है, उसके बाद नहीं। इसलिये आर्किकन्यावतन परम कहा गया है।

१ 'सुमन्त्रेव अधिमोक्षो होति आदि-दीप नि ११ ।

२ यमुच नि ५१११ ।

३ 'मुद्गर की मार आदि से —सिंहल उपाय ।

ऐसे 'शुभ-परम' आदि के अनुसार इनके आनुभाव को जानकर, फिर सभी ये दान आदि सब कल्याणकारक धर्मों को पूर्ण करने वाली हैं—इसे जानना चाहिये। मत्त्वों पर भलाई के विचार से, सत्त्वों का दुःख सहन करने से, पायी हुई सम्पत्ति-विशेष की चिरस्थिति की इच्छा से और सब प्राणियों पर पक्षपात के अभाव से सम-प्रवर्तित चित्त के होने से महासत्त्व 'इसे देना चाहिये, इसे नहीं देना चाहिये' ऐसे विभाग न कर सब सत्त्वों के सुख के लिए दान देते हैं। उनके उपघात (=नाश) को त्यागते हुए शील को ग्रहण करते हैं। शील को परिपूर्ण करने के लिये नैष्कर्म्य करते हैं। सत्त्वों के हिताहित में अ-समोह के लिए प्रज्ञा को परिशुद्ध करते हैं। सत्त्वों के हित-सुख के लिये नित्य उद्योग करते हैं। उत्तम वीर्य से वीर भाव को पाये हुए भी सत्त्वों के नाना प्रकार के अपराध को क्षमा करते हैं। 'तुम्हें यह दूँगे, करेंगे' ऐसी प्रतिज्ञा करके (उसके) विरुद्ध नहीं करते हैं। उसके हित-सुख के लिए अविचल अधिष्ठान वाले होते हैं। उन पर अविचल मैत्री से पहले करने वाले होते हैं। उपेक्षा से किये हुए का बदला नहीं चाहते हैं। ऐसे पारमिताओं को पूर्ण कर जब तक दशयल^१, चार वैशारद्य^२, छ असाधारण ज्ञान^३, अठारह सम्युद्ध के धर्म-प्रभेद^४ वाले सभी कल्याणकारक धर्मों को परिपूर्ण करते हैं—ऐसे दान आदि सब कल्याणकारक धर्म को पूर्ण करने वाली यही होती हैं।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि-भावना -

के माग में ब्रह्मविहार-निर्देश नामक

नवों परिच्छेद समाप्त ।

१ देखिये पृष्ठ २ ।

२. दे० पृष्ठ २ ।

३ दे० पटिसम्मिद्धासंग ४ ।

४. दे० हिन्दी मिलिन्द प्रश्न का परिशिष्ट ।

दसवाँ परिच्छेद

आरुप्य निर्देश

(१) आकाशानन्त्यायतन

महाविहारों के पश्चात् कई गये बार आरुप्यों में प्रथम आकाशानन्त्यायतन की भाषण करने की इच्छा वाले को—“रूप के कारण कण्डा सेना, इधियार सेना शगवा कड़ाई दिवाइ दिवाइ दते हैं किन्तु अरुप्यों में ये विस्तृत नहीं हैं वह इस प्रकार विचार कर रूपाँ के ही निर्बेद, विराग निरोध के किये प्रतिपन्न होता है।” इस वचन से इन कण्डा सेना आदि और और कान के रोग आदि के हजारों रोगों के अनुसार करक-रूप में होय देकर उसके समस्त क्रमन के किये परिच्छिन्न आकाश-कसिन को छोड़कर नव पृष्ठी-कसिन आदि में से किसी एक में चतुर्थ-ध्यान को उत्पन्न करता है।

यद्यपि वह कजावचर के चतुर्थ-ध्यान के रूप में करक-रूप को अतिक्रमन कर लिया होता है, तथापि कसिन रूप भी रूँकि उत्तम प्रतिभाग ही है इसलिये उस में अतिक्रमन करना चाहता है।

कैसे ? कैसे सौँप स करे वाक्य आरुमी जंगल में सौँप द्वारा पीछा किए जाने पर तेजी से भाग कर गये हुए स्थान पर रैका का चित्र ताड़ का पत्ता रस्सी या फटी हुई पृष्ठी के छेद को देखकर करता ही है अस्त होता ही है उन्हें नहीं देखना चाहता है और असे भ्रमर्भ करने वाले वैरी ध्वनि के साथ पूर गाँव में रहन वाक्य आरुमी उसके द्वारा मारना, बौबना कर कज्जना आदि से परेशान हुआ दूसरे गाँव को बसने के लिए जाकर वहीं भी वैरी के समान कण्डावच, वाक-वाक वाले आरुमी को देखकर करता ही है अस्त होता ही है, उस देखना नहीं चाहता है।

यह कपमा का मेक बँटावा है—उन पुरवों का सौँप या वैरी से परेशान होने के समय के समान भिक्षु का आक्रमण द्वारा करक-रूप से जुग हाव का समय है। उनके तन्त्री से भागने दूसरे गाँव को जाने के समान भिक्षु का कजावचर के चतुर्थ ध्यान द्वारा करक-रूप के अतिक्रमन करने का समय है। उनके माते हुए स्थान और दूसरे गाँव में रैका का चित्र ताड़ का पत्ता आदि और वैरी के समान भिक्षु का कसिन रूप भी उसके समान ही यह है—ऐसा विचार कर उस में अतिक्रमन करने की इच्छा का होना है। सुभर से मारे गये कुत्ते और विमाच (= भूल) से करे वाले आरुमी की भी उपमाएँ वहाँ कही जादिये।

१ मग्गिम नि १, ३, ७।

२ करक-रूप का अर्थ है समस्त रूप।

३ एक मुत्त वन में सुभर द्वारा मार गये माच ही भाग्य। पर पत्रि में रूप के नदी दिगारु देने के समय मयत पचाने की हादी को दूर से देगकर सुभर के ग्राह्य उ दगा, मयत हुआ भाग्य।

४ विमाच से करनेवाला आरुमी यदि के समय अनजान देश में गिर दूट हुए ताड़ के पेड़ को देगकर विमाच के ग्याव से दस पसत हुआ मूर्ति निर पड़ा।

ऐसे घट, उस चतुर्थ-ध्यान के आलम्बन हुए कसिण रूप से निर्वेद प्राप्त हो चले जाने की इच्छा से पाँच प्रकार से वक्षी का अभ्यास करके अभ्यस्त रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान से उठकर उस ध्यान में—यह मेरे द्वारा निर्वेद किये रूप को आलम्बन करता है, सौमनस्य (उमका) समीपवर्ती वैरी है, और शान्त-विमोक्ष से (वह) औदारिक (= स्थूल) है—ऐसे दोष देखता है। यहाँ अंगों की स्थूलता नहीं है। जिस प्रकार यह रूप दो अंगों वाला है, वैसे ही आरूप्य भी।

‘वह वहाँ ऐसे दोष देखकर चाह को त्याग आकाशानन्त्यायतन को शान्त के तौर पर मन में करके चक्रपाल के अन्ततक या जितना चाहता है, उतना कसिण को फैलाकर उससे स्पर्श किये हुए स्थान को ‘आकाश’ या ‘अनन्त आकाश’ मन में करते हुए कसिण को उघाड़ता है’।

कसिण को उघाड़ते हुए चटाई के समान न तो घटोरता है और न बड़ाही से पूड़ी के समान निकालता ही है, केवल उसका आवर्जन नहीं करता है, न मनस्कार करता है, न प्रत्यवेक्षण करता है। आवर्जन न करते हुए, मनस्कार न करते हुए और प्रत्यवेक्षण न करते हुए एकदम उससे स्पर्श किये हुए स्थान को ‘आकाश, आकाश’ मनस्कार करते हुए कसिण को उघाड़ता है।

कसिण भी उघाड़े जाते हुए न तो उरता है और न उधड़ता है, केवल इसके मनस्कार न करने और ‘आकाश, आकाश’ मनस्कार के कारण उघाड़ा गया होता है। कसिण से उघाड़ा गया आकाश मात्र जान पड़ता है। कसिण से उघाड़ा गया आकाश, कसिण का स्पर्श किया हुआ स्थान या कसिण का विवृत्त आकाश—यह सब एक ही है।

वह उस कसिण के उघाड़े हुए आकाश के निमित्त को ‘आकाश, आकाश’ पुन पुन आवर्जन करता है। तर्क-वितर्क करता है। उसके बार-बार आवर्जन करने, तर्क-वितर्क करने वाले के नीघरण दब जते हैं। स्मृति ठहरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को बार-बार आसेधन करता है, बढ़ाता है, बहल करता है।

उसके ऐसे बार-बार आवर्जन, मनस्कार करते पृथ्वी कसिण आदि में रूपावचर-चित्त के समान आकाश में आकाशानन्त्यायतन चित्त को पाता है। यहाँ भी पहले भाग में तीन या चार जवन्^१ कामावचर वाले उपेक्षा-वेदना-युक्त ही होते हैं। चौथा या पाँचवाँ अरूपावचर। शेष पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढंग से ही।

यह विशेष है—ऐसे अरूपावचर-चित्त के उत्पन्न होने पर वह भिक्षु, जैसे सचारी (=पालकी आदि), डेहरी (= पतौली), धँदे (= कुम्भी) आदि के मुखों में से किसी एक को नीले, पीले लाल, श्वेत या किसी प्रकार के कपड़े से बाँधकर देखने वाला आदमी वायु के वेग से या किसी अन्य से बख को हटाये जाने पर आकाश को ही देखत हुए खड़ा हो, ऐसे ही पहले कसिण-मण्डल को ध्यान की आँख से देखते हुए विहर कर ‘आकाश, आकाश’ इस परिक्रम के मनस्कार से सहसा हटाने पर उस निमित्त में आकाश को ही देखते हुए विहरता है।

इतने तक यह—“सध्वसो रूपसञ्ज्ञानं समतत्त्वमा पटिघसञ्ज्ञानं अत्यङ्गमा

१ रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान के आलम्बन हुए पृथ्वी-कसिण आदि कसिण-रूप को हटाता है—टीका।

नामसंज्ञामानं अमलसिंकारा, अजन्तो आकाशोऽसिं आकाशमन्वायुतनं उपसम्पन्नं विहरति ।

[सब प्रकार से रूप-संज्ञा के समविक्रमण से, प्रतिष्ठा संज्ञा के अस्त हो जाने पर वास्तव-संज्ञा को मग में प करने से आकास अवस्था है—ऐसे आकाशमन्वायुतन को प्राप्त होकर विहरता है ।]

—ऐसा कहा जाता है ।

वहाँ सम्प्रसो—सब प्रकार से या सबका । सम्पूर्ण का—अर्थ है । रूप सम्प्रमान—संज्ञा के रूप में कहे गये क्पावचर के प्पाओं और उनके आकम्बन का । क्योंकि क्पावचर आन भी “कप” कहा जाता है । “कपी कपी को देखता है” आदि में कसका आकम्बन भी—“बाहर सुक-कुसुम कपी को देखता है ।” आदि में । इसलिये वहाँ रूप में संज्ञा रूप-संज्ञा—युगे संज्ञा के रूप में कहे गये क्पावचर-आन का नाम है । रूप इसकी संज्ञा है इसलिये रूप-संज्ञा कहते हैं । रूप इसका नाम कहा गया है । ऐसे पृथ्वी-कसिन के अर्थ के त्पाकम्बन का वह नाम है—ऐसा जानना चाहिये ।

समविक्रमा—विराग और निरोध से । क्या कहा गया है ? इसके कुछ विपाक क्रिया के अनुसार पञ्च प्पाओं का ^१ और इसके पृथ्वी-कसिन आदि के अनुसार वर ^२ आकम्बन बाकी रूप-संज्ञा का सब प्रकार से सौप रहित विराग और निरोध से विराग तथा निरोध के हेतु आकम्बनमन्वायुतन को प्राप्त होकर विहरता है । सब प्रकार से रूप-संज्ञा का अतिक्रमण न करने वाले से इसे प्राप्त होकर विहार नहीं किया जा सकता ।

वहाँ दूँकि आकम्बन में विरक्त नहीं हुए की संज्ञा का समविक्रमण नहीं होता है और समविक्रमण की हुई संज्ञाओं में आकम्बन या समविक्रमण होता ही है । इसलिये आकम्बन के समविक्रमण को नहीं कह कर—“रूप संज्ञा कीक-सी है ? क्पावचर समापत्ति को समापन्न रूपम्ब का दृष्टार्थ-सुख के साथ विहार करने वाले की संज्ञा=संज्ञावचन=संज्ञावचन का होना—ये रूप-संज्ञा कही जाती है । इन रूप-संज्ञाओं को कौन गया होता है अतिक्रमण=समविक्रमण कर गया होता है इसलिये कहा जाता है—सब प्रकार से रूप-संज्ञा के समविक्रमण से । ^३ ऐसे विमल में संज्ञाओं का ही समविक्रमण कहा गया है । दूँकि आकम्बन के समविक्रमण से वे समापत्तिवाँ पाई जाती हैं एक ही आकम्बन में प्रथम-आन आदि के समापन वहाँ, इसलिये यह आकम्बन के समविक्रमण के रूप में भी अर्थ का वर्णन किया गया है—ऐसा जानना चाहिये ।

१ दीप नि २, १ ।

२ पौन कुछ, पौन विपाक और पौन क्रिया कुछ १५ प्पाओं के अनुसार । विस्तारपूर्वक औरमें परिच्छेद में इसका वर्णन हुआ है । काम-मग में उत्पन्न हुए पृथक्कन और दीप पौनों में कुछ प्पाओं का और अर्ध पौनों में त्रिषा प्पाओं का अतिक्रमण कर आकाशमन्वायुतन को प्राप्त होते हैं विष्णु रूप-मग में उत्पन्न विपाक के तीर पर प्रवर्तित उनके मवाद्य प्पाओं का भी अतिक्रमण करते इस समापत्ति को प्राप्त करते हैं ।

३ परिच्छेद आषाढ के अतिरिक्त मग-कसिन-मग का ।

४ क्रिया प्पान समापन्न अर्ध की ।

५ विमल ।

पटिघ सञ्ज्ञानं अत्थङ्गमो—चक्षु आदि वस्तुओं^१ और रूप आदि के आलम्बनों^२ के प्रतिघात (=संघर्ष) से उत्पन्न हुई संज्ञा प्रतिघ-संज्ञा है। रूप-संज्ञा आदि का यह नाम है। जैसे कहा है—“कौन-सी प्रतिघ संज्ञा है ? रूप-संज्ञा, शब्द संज्ञा, गन्ध-संज्ञा, रस-संज्ञा, स्पर्श-संज्ञा—ये प्रतिघ-संज्ञा कही जाती है।” पाँच कुशल विपाकों, पाँच अकुशल-विपाकों—सब प्रकार से उन दसों भी प्रतिघ-संज्ञाओं के अस्त, प्रहाण,^३ अनुत्पत्ति से। अप्रवर्ति (=जारी न रहना) करके—कहा गया है।

यद्यपि ये प्रथम ध्यान आदि प्राप्त (व्यक्ति) को भी नहीं होती हैं, क्योंकि उस समय पाँचों द्वारों पर चित्त नहीं प्रवर्तित होता है। ऐसा होने पर भी, अन्यत्र प्रहीण हुए सुख-दुःखों का चतुर्थ-ध्यान के समान और सत्कायदृष्टि^४ आदि का तृतीय मार्ग (=अनागामी मार्ग) के समान इस ध्यान में उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस ध्यान की प्रशंसा के रूप में इनका यहाँ वचन जानना चाहिये।

अथवा, यद्यपि वे रूपावचर (ध्यान) प्राप्त को नहीं होती हैं, तथापि न प्रहीण होने से नहीं होती हैं, क्योंकि विराग के लिए रूपावचर की भावना होती है और रूप के अधीन इनकी प्रवृत्ति है। यह भावना रूप-विराग के लिए होती है। इसलिए वे यहाँ प्रहीण हैं—कहना उचित है और न केवल कहना ही, प्रत्युत सर्वांशतः ऐसे धारण करना भी उचित है।

इसके पूर्व उनके नहीं प्रहीण होने से ही प्रथम-ध्यान प्राप्त के लिये—‘शब्द काँटा है’^५ भगवान् ने ऐसा कहा है और यहाँ प्रहीण होने से ही अरूप समापत्तियों को कम्पनरहित और शान्त-विमोक्ष का होना कहा गया है। आलार कालाम अरूप (-समापत्ति) को प्राप्त हुआ पाँच सौ वैलगादियों के पास से हो होकर गई हुई को न तो देखा और न शब्द ही सुना^६।

नातत्तसञ्ज्ञानं अमनसिकारा—नानत्व गोचर में होने वाली संज्ञाओं के या नानत्व संज्ञाओं के। चूँकि ये—“कौन सी नानत्व संज्ञा है ? (ध्यान) नहीं प्राप्त हुए मनोधातु^७ युक्त की या मनोधातु-युक्त की संज्ञा=संज्ञानन=संज्ञानन का होना—ये नानत्व संज्ञायें कही जाती हैं।” ऐसे विभक्त में विभक्त करके कही गई हैं। यहाँ अभिप्रेत (ध्यान) नहीं प्राप्त की मनोधातु, मनो-विज्ञान धातु^८ से युक्त की संज्ञा रूप, शब्द आदि भेदों के नानत्व, नाना स्वभाव वाले गोचर में प्रवर्तित होती हैं। चूँकि ये आठ कामावचर कुशल संज्ञा, बारह अकुशल संज्ञा, ग्यारह कामावचर कुशल-विपाक-संज्ञा, दो अकुशल-विपाक-संज्ञा, ग्यारह कामावचर क्रिया की संज्ञा—ऐसे चौवालीस^९ भी संज्ञा नानत्व, नाना स्वभाव वाली, परस्पर असदृश हैं, इसलिये नानत्व संज्ञा कही गई है।

१. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय—ये पाँच वस्तुयें हैं—दे० चौदहवाँ परिच्छेद।

२. रूप, शब्द, गन्ध, स्पर्श—ये पाँच आलम्बन हैं।

३. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय—ये पाँच द्वार हैं।

४. आत्मा के होने के विश्वास को सत्काय-दृष्टि कहते हैं।

५. अगुत्तर नि० १, ३, २।

६. दे० मज्झिम नि० १, १, ६।

७. दे० दीघ नि० २, ३।

८. दे० पृष्ठ २३।

९. दे० पृ० २३।

१०. द्विषस्व-विज्ञान को छोड़कर शेष कामावचर के चित्त।

सब प्रकार से जब गालब सँझाओं को मन में नहीं करने से, आचरण नहीं करने से, मन में न जाने से प्रत्यवेक्षण न करने से। यैकि उगड़ा आचरण नहीं करता है उन्हें मन में नहीं करता है प्रत्यवेक्षण नहीं करता है इसकिये कहा गया है।

यैकि नहीं पड़क की रूप-संज्ञा और प्रतिब-संज्ञा इस ध्यान से उत्पन्न हुए मन में भी नहीं रहती है, उस मन में हम ध्यान को प्राप्त होकर बिहरने के समय की क्या बात ? इसकिये उनके समतिक्रमण से व्यस्त होने से—दोनों प्रकार से भी अभाव ही कहा गया है। किन्तु वागाव संज्ञाओं में यैकि बाढ कामाचर की कुप-संज्ञा जब किय-संज्ञा^१ इस अकुप-संज्ञा—ने सत्ताइस संज्ञाये इस ध्यान से उत्पन्न हुए मन में रहती है इसकिये उनके अ-मनस्कार से—कहा गया जानता चाहिये। यहाँ भी इस ध्यान को प्राप्त होकर बिहार करते हुए उनके मनस्कार न करने से ही प्राप्त होकर बिहरता है किन्तु उन्हें मनस्कार करते हुए (ध्यान) को नहीं प्राप्त होता है।

संक्षेप से यहाँ 'रूप-संज्ञा के समतिक्रमण से'—इससे कामाचर के सारे धर्मों का प्रहाय कहा गया है। प्रतिब-संज्ञाओं के व्यस्त होने से गालब संज्ञाओं के अ-मनस्कार से—इससे कामाचर के सब चित्त-वैतधियों का प्रहाय और अ-मनस्कार कहा गया जानता चाहिये।

अनन्तो आकाश—यहाँ इसके उत्पन्न होने का अन्त और रूप होने का अन्त नहीं जान पड़ता है, इसकिये अनन्त है। आकाश—अधिय से उपाया गया आकाश कहा जाता है। यहाँ मनस्कार (= मन में करना) के रूप में भी अवन्त जानता चाहिये। उसी से विमल में कहा गया है—“उस आकाश में चित्त को रखता है स्थिर करता है अनन्त को स्वरूप करता है इसकिये अनन्त आकाश कहा जाता है।

आकाशानन्वायतन उपसम्पन्न विहरति—यहाँ, इसका अन्त नहीं है इसकिये अनन्त है। आकाश-अनन्त है इसकिये 'आकाशानन्त है। 'आकाशानन्त ही 'आकाशात्म्य है। उस आकाशात्म्य को अधिष्ठान के अर्थ में इस ध्यान से कुछ का आवतन है वेदताओं के वेदावतन के समान। इसकिये आकाशानन्वायतन है।

उपसम्पन्न विहरति—उस आकाशात्म्यावतन की पाकर विप्रादन कर, उसके अनु रूप ईर्ष्यापय विहार से विहरता है।

(२) विज्ञानान्वायतन

विज्ञानान्वायतन की आचना करने की इच्छा वाले को यैध प्रकार से आकाशानन्वायतन-समाधि में अवस्थ नहीं काक होकर यह समाधि काराचर ध्याव की समीपवर्ती होती है विज्ञानान्वायतन के समान शान्त नहीं है—इस प्रकार आकाशात्म्यावतन में दीप देकर यहाँ बाह को त्याग विज्ञानान्वायतन को शान्त के तीर पर मनस्कार करके उस आकाश को स्वरूप करके प्रवर्त विज्ञान की—'विज्ञान विज्ञान' बार-बार आचरण करना चाहिये। मनस्कार करना चाहिये। प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। तर्क-वितर्क करना चाहिये किन्तु “अनन्त है अनन्त है” ऐसे मन में नहीं करना चाहिये।

१ आठ कामाचर-संज्ञाओं में बाढ और एक मनोहराचरण।

२ यैकि विज्ञान अनन्त आकाश में ही प्रवर्तित है, इसकिये पुनः 'अनन्त है' ऐसा मन में नहीं करना चाहिये।

उसके ऐसे उस निमित्त में बार-बार चित्त को चलाने से नीवरण दब जाते हैं, स्मृति बहरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को पुनः पुनः आसेवन करता है, घटाता है, बहुल करता है। उसके ऐसे करते हुए आकाश में आकाशानन्त्यायतन के समान आकाश के स्पर्श किये विज्ञान में विज्ञानानन्त्यायतन-चित्त को प्राप्त करता है। अर्पणा को कहे हुए ढंग से ही जानना चाहिये।

इतने तक यह—“सत्त्वसो आकासानञ्चायतनं समतिक्रम्य, अनन्तं विज्ञानान्ति विज्ञानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति।”

[सब प्रकार से आकाशानन्त्यायतन को अतिक्रमण कर ‘विज्ञान अनन्त है’ ऐसे विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरता है]

—ऐसा कहा जाता है।

यहाँ, सत्त्वसो—इसे कहे गये ढंग से (जानना चाहिये)। आकासानञ्चायतनं समतिक्रम्य—यहाँ, पहले कहे गये ही ढंग से ध्यान भी आकाशानन्त्यायतन है, और आलम्बन भी। आलम्बन भी पहले के अनुसार ही आकाशानन्त्य ही प्रथम आरूप्य का आलम्बन होने से देवों के देवायतन के समान अधिष्ठान के अर्थ में आयतन है, इसलिये आकाशानन्त्यायतन है। वैसे आकाशानन्त्य ही उस ध्यान की उत्पत्ति के हेतु—‘कम्बोज घोंघों का आयतन (= उत्पत्ति स्थान) हैं, आदि के समान उत्पत्ति-देश के अर्थ में आयतन भी है, इसलिये आकाशानन्त्यायतन है। ऐसे यह, ध्यान और आलम्बन—दोनों को भी प्रवर्तित न होने देने और मन से न करने से समतिक्रमण करके ही, चूँकि इन विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरना चाहिये, इसलिये इन दोनों को भी एक में करके आकाशानन्त्यायतन को समतिक्रमण कर—यह कहा गया जानना चाहिये।

अनन्तं विज्ञानं—वही, ‘आकाश अनन्त है’ ऐसे स्फरण करके प्रवर्तित विज्ञान। विज्ञान अनन्त है—ऐसे मन में करते हुए, कहा गया है। या मन में करने के तौर पर अनन्त है। वह उस आकाश के आलम्बन हुए विज्ञान को सर्वांशतः मनमें करते हुए ‘अनन्त है’ ऐसा मन में करता है।

जो कि विभक्त में कहा गया है—“विज्ञान अनन्त है” उसी आकाश को विज्ञान से स्पर्श किये हुए को मन में करता है, अनन्त को स्फरण करता है, इसलिये कहा जाता है कि विज्ञान अनन्त है। “वहाँ, विज्ञान से” उपयोग^१ (=कर्म कारक) के अर्थ में वरण जानना चाहिये। ऐसे ही अट्टकथाचार्य उसके अर्थ का वर्णन करते हैं। अनन्त को स्फरण करता है, उसी आकाश को स्पर्श किये हुए विज्ञान को मन में करता है—कहा गया है।

विज्ञानानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति—यहाँ, इसका अन्त नहीं है, इसलिये अनन्त है, अनन्त ही आनन्त्य है। विज्ञान + आनन्त्य को विज्ञानानन्त्य न कहकर ‘विज्ञानान्त्य’ कहा है। यह यहाँ रूढ़ि शब्द है। वह विज्ञानान्त्य अधिष्ठान के अर्थ में इस ध्यान से युक्त धर्म का आयतन

१ विभक्त १३।

२ आरूप्य के साथ सातों विभक्तियाँ पदमाला और सद्गतीति में इस प्रकार वर्णित हैं—

“पञ्चतमुपयोगञ्च करण संपदानिय।

निस्सर्वकं सामिवचनं भुम्भमाल्पनट्टम ॥

इस प्रकार उपयोग, द्वितीया विभक्ति है और करण तृतीया-विभक्ति।

है, दोनों के सेवाधन के समान। इसलिए विज्ञानन्यायन कहा गया है। दोष यह समान ही।

(३) आर्किषन्यायन

आर्किषन्यायन की भावना करने की दृष्ट्याबाछे को पाँच प्रकार से विज्ञानन्यायन । पति में अन्तर्गत बड़ी बाधा होकर 'यह समापति आकाशान्यायन की समीपवर्ती वैरी आर्किषन्यायन के समान लागू नहीं है—येसे विज्ञानन्यायन में दोष को देखकर नहीं को त्याग आर्किषन्यायन को प्राप्त के तौर पर मन में करके इसी विज्ञानन्यायन के भाव हुए आकाशान्यायन के विज्ञान का अभाव धृष्टता, काशीपन मन में करना चाहिये।

कैसे ? इस विज्ञान को मन में न करके 'नहीं है, नहीं है' 'धृष्ट है, धृष्ट है' विवर्त (व्यवहारी) है विवर्त है'—येसे पुनः पुनः आकर्षण करना चाहिये। मनस्कार न चाहिये। प्रत्यक्षण करना चाहिये। तर्कविवर्त करना चाहिये।

—सके दोष उस निमित्त में चित्त को बछावे स बीरज दृष्ट जाते हैं। स्पृति झरती उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को पुनः पुनः आसन्न करता है। वह है बहुत करता है। उस दोष करने वाले का आकाश में स्पर्श किये हुए महद्वत विज्ञान विज्ञानन्यायन के समान इसी के आकाश को स्पर्श करके प्रवर्तित महद्वत विज्ञान का वह नहीं पायी होमें में आर्किषन्यायन-चित्त को पाता है और अर्था का रंग कहे गये प्रकाश ही भावना चाहिये।

यह विरोधता है—उसके अर्था-चित्त के उत्पन्न होने पर वह मिथु जैसे कि जाईक (= मण्डलमात्र) आदि में किसी काम से एकत्र हुए मिथु-सर्व को देखकर नहीं जाईक होने के काम के समान हो जाने पर मिथुओं के उठकर चले जाने पर, द्वार पर पड़ा हो फिर उस स्थान को देखते हुए धृष्ट ही देखता है। काकी ही देखता है। चचे पृष्ठा नहीं होता 'इतने मिथु मर गये या विचारों में एक गये प्रत्युत यह धृष्ट है यह काकी है—येस नार्भाव की ही देखता है। ऐसा ही पहले आकाश में प्रवर्तित विज्ञान को विज्ञानन्यायन-न्याय मिथु से देखते हुए बिहर कर 'वही है नहीं है' आदि परिकर्म के मनस्कार से इस विज्ञान अन्तर्हित हो जाने पर उसके अन्तर्हित हुए, अभाव को ही देखता हुआ बिहरता है।

इतने में यह—'सध्वसो विष्मानन्यायन समतिश्रम नरिष किञ्चीति आर्किषन्यायन उपसम्पन्न विहरति।'

[सब प्रकार स विज्ञानन्यायन की समतिश्रम कर 'तुष्ट नहीं है' येसे आर्किषन्यायन को प्राप्त होकर बिहरता है।]

—येसा कहा जाता है।

वहाँ भी सध्वसा—इसे कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये। विष्मानन्यायन-वहाँ भी रहने कहे रंग स ही व्याप भी विज्ञानन्यायन है। आकाशन भी। आकाशन भी वह के अनुसार ही वह विज्ञानन्यायन है और द्वितीय अरूप ध्यान का आकाशन होने से दोनों के सेवाधन के समान अधिकांश के अर्थ में आकाशन भी है। इसलिये विज्ञानन्यायन है। जैसे (३) १ विज्ञानन्यायन है और उर्गी ध्यान की उत्पत्ति का हेतु होने से 'कक्षेत्र धीवों का अन्तर्गत है' आ। के समान उन्मत्ति रेश के अर्थ में आकाशन भी है। इसलिये विज्ञानन्यायन है। इस प्रकार स

ध्यान और आलम्बन—दोनों को भी प्रवर्तित न होने देने और मन में न करने से समतिक्रमण करके ही, चूँकि इस आर्किचन्यायतन को प्राप्त होकर विहरना चाहिए, इसलिए इन दोनों को भी एक में करके विज्ञानन्यायतन को समतिक्रमण कर—यह कहा गया जानना चाहिए ।

नस्थि किञ्चि—“नहीं है, नहीं है” ‘शून्य है, शून्य है’ ‘खाली है, खाली है’—ऐसे मन में करते हुए—कहा गया है । जो विभङ्ग में कहा गया है—“कुछ नहीं है का तात्पर्य है—उसी विज्ञान को अभाव कर देता है, विभाव कर देता है, अन्तर्धान कर देता है, कुछ नहीं है—ऐसा देखता है, इसलिए कहा जाता है कि ‘कुछ नहीं है’ ।” वह यद्यपि क्षय (= नाश) के तोर पर विचार करने (= सम्मर्पण) के समान कहा गया है, तथापि इसका अर्थ ऐसे ही जानना चाहिए । उस विज्ञान को आवर्जन नहीं करते, मन में नहीं करते, प्रत्यवेक्षण नहीं करते, केवल इसके नहीं होने, शून्य, खाली होने को ही मन में करते हुए अभाव करता है, विभाव करता है, अन्तर्धान करता है—ऐसा कहा गया है, दूसरे प्रकार से नहीं ।

आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति—यहाँ, उसका किञ्चन नहीं है, इसलिए वह अर्किचन है, अन्तर्तोक्त्वा भङ्ग मात्र भी इसका शेष नहीं है—ऐसा कहा गया है । अर्किचन का भाव अर्किचन्य है । आकाशानन्यायतन के विज्ञान के न होने का यह नाम है । आर्किचन्य अधिष्ठान के अर्थ में इस ध्यान का आयतन है, देवों के देवायतन के समान, इसलिए आर्किचन्यायतन कहा जाता है । शेष पहले के समान ही ।

(४) नैवसंज्ञानासंज्ञायतन

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की भावना करने की इच्छा वाले को पाँच प्रकार से आर्किचन्यायतन-समापत्ति में अन्यस्त वशी वाला होकर ‘यह समापत्ति विज्ञानन्यायतन की समीपवर्ती वैरी है और नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के समान शान्त नहीं है या “संज्ञा रोग है, संज्ञा फोड़ा है, संज्ञा काँटा है, यह शान्त है, यह उत्तम है, जो कि नैवसंज्ञानासंज्ञा है ।” ऐसे आर्किचन्यायतन में दोष और ऊपर आनुशस को देखकर आर्किचन्यायतन में चाह को त्याग कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को शान्त के तोर पर मन में करके, उसी अभाव को आलम्बन करके प्रवर्तित हुई आर्किचन्यायतन-समापत्ति ‘शान्त है, शान्त है’ ऐसे बार-बार आवर्जन करना चाहिये । मन में करना चाहिये । प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । तर्क-वितर्क करना चाहिये ।

उसके ऐसे निमित्त में बार-बार मन को चलाने से नीवरण दब जाते हैं । स्मृति ठहरती है । उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है । वह उस निमित्त को पुनः पुनः आसवन करता है, बढ़ाता है, बहुल करता है, उस ऐसे करने वाले का विज्ञान के नहीं होने पर आर्किचन्यायतन के समान, आर्किचन्यायतन समापत्ति वाले चारों स्कन्धों में नैवसंज्ञानासंज्ञायतन चित्त को पाता है । यहाँ अर्पणा का ढग बड़े गये प्रकार से ही जानना चाहिये ।

इतने से यह—“सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्रमम नेवसंज्ञानासंज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति ।”

[सब प्रकार से आर्किचन्यायतन को समतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हो विहरता है ।]

—ऐसा कहा जाता है ।

यहाँ भी सब्बसो—इसे कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये ।

आकिञ्चन्यायतन समतिष्ठन्म—यहाँ भी पहले कहे गये ङग से ही ज्ञान भी आकिञ्चन्यायतन है आकम्बन भी। आकम्बन भी पहले प्रकार से ही वह आकिञ्चन्य है और पृथक् प्रकृप प्दान का आकम्बन होने से शेषों के देवायतन के समान अधिष्ठान के अर्थ में व्यापन भी है इसलिये आकिञ्चन्यायतन है। जैसे (ही) वह आकिञ्चन्य ही उस ज्ञान की उ पत्ति के कारण 'कम्बोज शेषों का आयतन है' आदि के समान उ पत्ति-वैश के अर्थ में व्यापन भी है इसलिये आकिञ्चन्यायतन कहा जाता है। ऐसे ही यह ज्ञान और आकम्बन—दोनों को भी प्रवर्तित न होने देने और मन में न करने से समतिष्ठमय करके ही ईँकि इस वैवर्त्तज्ञानसंज्ञायतन को प्राप्त होकर विहरता चाहिये इसलिये इन दोनों को भी एक में करके आकिञ्चन्यायतन को समतिष्ठमय कर—यह कहा गया जानना चाहिये।

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन—यहाँ जिस संज्ञा के होने से वह नैवसंज्ञानसंज्ञायतन कहा जाता है। जैसे प्रतिपन्न होने वाले को वह संज्ञा होती है उसे जिसके से हुए विमर्श म—“नैवसंज्ञी-नासंज्ञी” को उद्धृत कर “इसी आकिञ्चन्यायतन को ज्ञान के तीर पर मन में करता है संस्कारों से जबसेप समापत्ति की भावना करता है इसलिये नैवसंज्ञी-नासंज्ञी कहा जाता है।” ऐसा कहा गया है।

समस्ततो मनसि करोति—यह ईँसी ज्ञान समापत्ति है। जहाँ कि नास्ति-भाव (अव होना) को भी आकम्बन करके रहेगा—ऐसे ज्ञान आकम्बन के होने से उस ज्ञान है—मन में करता है। यदि ज्ञान के तीर पर मन में करता है तो कैम समतिष्ठमय होता है। जहाँ प्राप्त होने की इच्छा स। यद्यपि वह ज्ञान के तीर पर मन में करता है तथापि उसे 'म' इसका आकर्षण करेगा प्राप्त होईगा अधिष्ठान करेगा उठेगा प्रत्यवेक्षण करेगा—यह आभोग्यसम्भावना मबरकार नहीं होता है। क्यों? आकिञ्चन्यायतन से नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के ज्ञानतर उचमचर होने से।

जैसे राजा महाराजा के अनुमान से हाथी घर चढ़कर नगर की गली में घूमते हुए श्रुतकार आदि सिधियों को एक बग को मजबूती से पहन कर एक से तिर को छेद कर, दौट के चूर्ण आदि से भरे हुए सरीर बाक अनेक दौट के प्रमेय आदि सिधियों को करते हुए देखकर “क्या ही एक इस आचार्य है इस प्रकार के भी शिष्य (अचारीगरी) बनायेगे। ऐसे उनकी दक्षता पर प्रसन्न होता है उसे ऐसा नहीं होता है—“यद्युत जगज्ज कि मी राज्य को त्याग कर ऐसा सिधियां बन्दें। सो किस कारण? राज्यकी के महत्-आनुराग होने स। वह सिधियों को समतिष्ठमय करके ही जाता है। ऐसे ही वह यद्यपि उस समापत्ति को ज्ञान के तीर पर मन में करता है किन्तु मी इस समापत्ति को आकर्षण करेगा प्राप्त होईगा अधिष्ठान करेगा उठेगा प्रत्यवेक्षण करेगा—ऐसा यह आभोग्य मनस्वर नहीं होता है।

यह उसे ज्ञान के तीर पर मन में करत हुए पहले कहे गये के अनुसार आपन्न सूरम अर्थात्-प्राप्त संज्ञा को जाता है जिससे नैवसंज्ञी-नासंज्ञी होता है सन्धारों से जबसेप समापत्ति की भावना करता है—ऐसा कहा जाता है। संस्कारों का अद्यतन समापत्ति की—अन्यत सूरम भाव को प्राप्त हुई संस्कार बाकी अनुर्थ आरम्भ-नमापत्ति की।

अथ आ वह ईँगे संज्ञा की प्राप्ति पर नवर्त्तज्ञानार्थज्ञापन कहा जाता है उस अर्थ में दिखाने के निच—“नैवर्त्तज्ञानार्थज्ञापन का गान्धर्व है नैवर्त्तज्ञानार्थज्ञापन को प्राप्त उचमचर

या दष्ट-धर्म सुख विहारी के चित्त-चैतन्यिक धर्म ।' कहा गया है। उनमें, यहाँ प्राप्त हुए (योगी) के चित्त-चैतन्यिक धर्म अभिप्रेत है।

यहाँ द्वाविदिक अर्थ—स्थूल सज्ञा के अभाव से और सूक्ष्म संज्ञा के होने से इससे युक्त धर्म (=स्वभाव) के ध्यान की न तो सज्ञा है, और न असंज्ञा, इसलिए नैवसंज्ञानासंज्ञा है। वह नैवसंज्ञानासंज्ञा ही मनायतन और धर्मायतन से युक्त होने से आयतन भी है, इसलिये नैवसंज्ञानासंज्ञायतन है।

अथवा, जो यहाँ सज्ञा है, वह भली प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए असमर्थ होने से न तो सज्ञा है और संस्कार के अवशेष सूक्ष्म भाव से विद्यमान होने से न असंज्ञा है, इसलिए नैवसंज्ञानासंज्ञा है। वह नैवसंज्ञानासंज्ञा ही शेष धर्मों के अधिष्ठान के अर्थ में आयतन भी है, इसलिए नैवसंज्ञानासंज्ञायतन है। यहाँ केवल सज्ञा ही ऐसी नहीं है, चित्त वेदना भी नैववेदना-नावेदना है। चित्त भी नैवचित्तनाचित्त है। स्पर्श भी नैवस्पर्शनास्पर्श है। इसी प्रकार शेष युक्त धर्मों में संज्ञा के क्षीप से यह देशना (=उर्मापदेश) की गई है—ऐसा जानना चाहिये।

पात्र मलने के तेल आदि की उपमाओं से इस अर्थका विभावन करना चाहिये—

तेल की उपमा

श्रामणेरे ने तेल से पात्र को मलकर रखा। यत्रागु पीने के समय स्थविर ने उसे "पात्र लाओ" कहा। उसने "भन्ते, पात्र में तेल है" कहा। उसके बाद "श्रामणेरे, तेल लाओ, फौफी (= नाली) में भर लूँगा।" ऐसा कहने पर "भन्ते, तेल नहीं है।" कहा—

वहाँ, जेसे भीतर होने से यवागु के साथ अकप्य होने के कारण 'तेल है' ऐसा कहा जाता है और फौफी को भरने आदिके लिए 'नहीं है'—ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार वह भी सज्ञा भली प्रकार सज्ञा का नाम करने के लिए असमर्थ होने से सज्ञा नहीं है। अवशेष सस्कारोंके सूक्ष्म-भाव से विद्यमान होने से न असंज्ञा कही जाती है।

यहाँ सज्ञा का क्या काम है? आलम्बन को जानना और विपश्यना के विषय-भाव को जाकर निर्वेद उत्पन्न करना। सुगोदक (= हाथमुख आदि धोने के लिए गर्म करके ठंडा किया हुआ जल) में अग्निधातु के जलाने के समान, यह जानने का काम भी अच्छी तरह नहीं कर सकती है। शेष समापत्तियों में से सज्ञा के समान विपश्यना के भाव को जाकर निर्वेद उत्पन्न कर भी नहीं सकती है।

अन्य स्कन्धों में अभिनिवेश नहीं किया हुआ^१ भिक्षु नैवसंज्ञानासंज्ञायतन स्कन्धमें विचार करके निर्वेद पाने के लिए समर्थ नहीं है, और भी—आयुष्मान् सारिपुत्र स्वभाव से ही विपश्यना करने वाले महाप्रज्ञावान् थे, सारिपुत्र के समान ही (कर) सकेगा। वह भी "ऐसे ये धर्म नहीं होकर होते हैं, होकर विनाश को प्राप्त होते हैं।" इस प्रकार कलाप (=समूह) के विचार द्वारा ही; अनुपद धर्म की विपश्यना^२ द्वारा नहीं। इस प्रकार यह समापत्ति सूक्ष्म भाव को प्राप्त हुई है।

१ प्रथम-ध्यान आदि स्कन्धों में।

२ विपश्यना का अम्यास नहीं किया हुआ।

३ स्पर्श आदि को अलग लेकर स्वरूप से अनित्य आदि के अनुसार विचार करना।

पानी की उपमा

जैसे पाप मनुष्यके शरीर की उपमा से, ऐसे ही रास्ते के पानी की उपमा से भी इस कथ को प्रगट करना चाहिये । रास्ते में आते हुए स्वविर के आगे जाता हुआ धामनेर घोड़ा पानी देख कर “मनते पानी है, जूते उतार लीजिये ।” कहा । उसके बाद स्वविर से—“यदि पानी है तो स्नान करने का कपड़ा (= स्नान सादक) छाओ, स्नान करूँगा ।” कहने पर “मनते, नहीं है ।” कहा ।

वहाँ, जैसे जूते के सींगने के कथ में पानी है—कहा जाता है और रनाथ करन के कथ में नहीं है । ऐसा भी वह अच्छी प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए अ समर्थ होने से संज्ञा नहीं है । अवशेष संस्कारों के सूक्ष्म होने से विघमाप होने से न अ संज्ञा होती है ।

न केवल इससे ही धम्म भी अनुकूल उपमाओं से यह अर्थ प्रगट करना चाहिये । उपलम्प्य विहरति—इसे कहे गये रंग न ही जानना चाहिये ।

प्रकीर्णक कथा

अलविस्रूपो गायो आरूपं यं अनुम्विचं भाह ।

तं इति अत्था तस्मि, परिण्यककथापि बिन्नेप्या ॥

[अलविस्र रूप वाले गाये (= मतवान्) ने जो बार प्रकार के अकूपों को कहा है उसे इस प्रकार जानकर वचन में प्रकीर्णक-कथा भी जाननी चाहिये ।]

अकूप-समापत्तिर्वा—

आरम्भजातिष्कमतो सतस्सोपि भयस्तिमा ।

अज्ञातिष्कममेतार्सं न इच्छन्ति बिमापिमा ॥

[आरम्भजों के अतिरम्भ से वे जारों में होती हैं पण्डित लोग इसके अज्ञ के अतिरम्भ को नहीं मानते हैं ।]

इसमें कम विभिन्न के अतिरम्भ से पहली, आकाश के अतिरम्भ से दूसरी अकाश में प्रवर्तित विज्ञान के अतिरम्भ से तीसरी आकाश में प्रवर्तित विज्ञान के नहीं होने से चौथी—सब प्रकार से आरम्भज के अतिरम्भ से जारों में ये अकूप समापत्तिर्वा होती हैं—ऐसा जानना चाहिये । इनके अर्थों का अतिरम्भ पण्डित लोग नहीं मानते हैं । कथाबद्ध समापत्तिर्वा के समान इसमें अज्ञ का अतिरम्भ नहीं है । इस सब से ही अपेक्षा विघ की एकमतता—दो ही ज्ञात के अज्ञ होते हैं । ऐसा होने पर भी—

सुप्यणीततरा होमि पच्छिमा पच्छिमा इय ।

उपमा तत्थ बिन्नेप्या पासावत्तक-साटिका ॥

[वहाँ पिछली-पिछली अल्पत उत्तमतर होती हैं उनमें पासावत्तक और साटिका (=बक) की उपमा जाननी चाहिये ।]

जैसे बार अतिरम्भके प्राचाव के निचके तक में दिग्ग नाम गीत जाया सुगन्धि गन्ध भाका धोमन, रावण बक आदि से कथम पॉव कथम-मोघ की नीचे तीपार हों दूसरे में कससे उत्तमतर । तीसरे में कससे उत्तमतर । चौथे में सबसे कथम । वहाँ वचपि से जारों में

प्रासाद के तल ही हैं, उनके प्रासाद-तल के होने में विशेषता नहीं है, पाँच काम-भोग की समृद्धि के अनुसार निचले-निचले से ऊपरी ऊपरी उत्तमतर होता है और जैसे एक स्त्री द्वारा काते मोटे, पतले, नर्मतर, नर्मतम सूतों के चार, तीन, दो, एक चपत के घरा हों, लम्बाई और चौड़ाई में बराबर प्रमाणवाले। उनके प्रमाण से विशेषता नहीं है। सुख स्पर्श महीन और कीमती होने से पहले-पहले में पिछले-पिछले उत्तमतर होते हैं। ऐसे ही यद्यपि इन चारों में भी उपेक्षा, चित्त की एकाग्रता—ये दो ही अंग होते हैं, किन्तु विशेष भावना से उनके अङ्गों के उत्तम, उत्तमतर होने से पिछले पिछले अत्यन्त उत्तमतर होते हैं—ऐसा जानना चाहिये। ऐसे क्रमशः उत्तम उत्तम होनेवाली ये—

अशुचिम्हि मण्डपे लग्गो णको तं निस्सितो परो ।

अञ्जो वहि अनिस्साय तं त निस्साय चापरो ॥

ठितो, चतूहि एतेहि पुरिसेहि यथाक्रमं ।

समानताय जातव्या चतस्सोपि विभाविना ॥

[अशुचिवाले मण्डप में एक आदमी लग कर खड़ा हुआ हो, उससे लगकर दूसरा, अन्य बाहर बिना उससे लगा हुआ और फिर उससे लगकर दूसरा खड़ा हो—इन चारों आदमियों की क्रमशः समानता से चारों भी (समापत्तियों) को पण्डित द्वारा जानना चाहिये ।]

यह अर्थ-योजना है—अशुचि के स्थान में एक मण्डप था। एक आदमी आकर उस अशुचि से घृणा करते हुए उस मण्डप को हाथ से सहारा कर वहाँ उससे लगा हुआ सटे के समान होकर खड़ा हो गया। तब दूसरा आकर उस मण्डप में लगे हुए आदमी के सहारे। दूसरा आकर सोचा—जो यह मण्डप से लगा हुआ है और जो उसके सहारे है, ये दोनों खराब हो गये हैं, मण्डप के गिरने पर इनका गिरना भुव है। बहुत अच्छा कि मैं बाहर ही खड़ा होऊँ। वह उसके सहारे खड़े हुए से न सहारा कर बाहर ही खड़ा हुआ। तब दूसरा आकर मण्डप से लगे हुए और उसके सहारे खड़े हुए के अक्षेम-भाव (= अरक्षित) को सोचकर बाहर खड़े हुए को भली प्रकार खड़ा हुआ मानकर उसके सहारे खड़ा हो गया।

वहाँ, अशुचि के स्थान में मण्डप के समान करिण के उघड़े हुए आकाश को जानना चाहिये। अशुचि की जिगुप्सा से मण्डप से लगे आदमी के समान रूप निमित्त जिगुप्सा कर आकाश का आलम्बन आकाशानन्त्यायतन है। मण्डप से लगे आदमी के सहारे खड़े हुए के समान आकाश के आलम्बन आकाशानन्त्यायतन के प्रति प्रवर्तित हुआ विज्ञानन्यायतन। उन दोनों के भी अक्षेम होने को सोचकर सहारा नहीं कर उस मण्डप से लगे बाहर खड़े हुए के समान आकाशानन्त्यायतन को आलम्बन कर उस आलम्बन के अभाव में आकिञ्चन्यायतन। मण्डप से लगे हुए और उसका सहारा किये हुए (आदमी) के अक्षेम होने को सोचकर बाहर खड़ा हुआ भली-भाँति खड़ा है—ऐसा मानकर उसके सहारे खड़े हुए के समान विज्ञान के अभाव रूपी बाहर प्रदेश में स्थित आकिञ्चन्यायतन के प्रति प्रवर्तित नैवसज्ज्ञानार्सज्ज्ञायतन जानना चाहिये। ऐसे प्रवर्तित हुआ—

आरम्भणं करोतेव अञ्जाभावेन तं इदं ।

विट्ठदोसम्पि राजानं धुत्तिहेतु जनो यथा ॥

[वह (= नैवसज्ज्ञानार्सज्ज्ञायतन-ध्यान) अन्य (आलम्बन के) न होने से उसे आलम्बन करता ही है, जैसे आदमी जीविका के कारण राजाओं के दोष को देखकर भी ।]

यह मैवर्त्तमानार्त्तज्ञायतन विज्ञाभग्न्यायतन समापत्ति का समीपवर्ती नैरी है। ऐसे दीप देखकर भी उस आर्किष्वप्यायतन को दूसरे आछम्बन के आभाव से आछम्बन करता ही है। किसके समाव ? दीप ऐसे गये राजा का भी बीबिद्ध के कारण जैसे जावमी। जैसे संप्रमरहित कण बचन मन से कठोर बाक-ठाकवाले सब विज्ञाओं के माछिन्न किसी राजा को 'यह कठोर बाक-ठाकवाला है' ऐसे दीप देखकर भी अग्न्य वृत्ति न पाते हुए कोण वृत्ति के कारण (उसके) सहारे रहते हैं। ऐसे उस आर्किष्वप्यायतन में दीप को देखकर भी वह अग्न्य आछम्बन को नहीं पाते हुए मैवर्त्तमानार्त्तज्ञा को आछम्बन करता ही है। और ऐसा करते हुए—

आकच्छो दीपनिस्तेषि यथा निस्तेषिवाहुकं ।

पम्बतम्ब्य आकच्छो यथा पम्बतमर्यकं ॥

यथा वा गिरिमाकच्छो भक्तानां येव जण्युक ।

ओलुम्भ त तथेचेत्तं ज्ञानमोलुम्भ वत्ततीति ॥

[कम्परी सीढ़ी पर चढ़ा हुआ जैसे सीढ़ी की मुकाबों का, पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुआ जैसे पर्वत के सिरे का भक्ताना गिरि^१ पर चढ़ा हुआ अपने ही हुनर का सहारा करता है। जैसे ही यह (चुलीव आह्वय)-ज्मान के सहारे प्रवर्तित होता है।

सम्बनों के प्रमोद के क्रिये किये गये विशुद्धिमार्ग में समाधि-भाक्ता

के मार्ग में आह्वयनिर्देश भाक्ता

वत्तनों परिच्छेद समाप्त ।

१ मिठी का पर्वत या मिथ-पर्वत ।

२ टिकाग्र पर्वत ।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

समाधि-निर्देश

(१) आहार में प्रतिकूल-संज्ञा

अथ आरुप्य के अनन्तर 'एक संज्ञा' इस प्रकार कही गई आहार में प्रतिकूल-संज्ञा का भावना निर्देश आ गया ।

वहाँ, आहरण करता है, इसलिये आहार कहते हैं । वह चार प्रकार का होता है—(१) कवलीकार (= कौर करके खाने योग्य) आहार (२) स्पर्शाहार (३) मनोसञ्चेतना आहार (४) विज्ञानाहार ।

कौन क्या आहरण करता है ? कवलीकार-आहार ओजष्टमकरूप^१ को लाता है । स्पर्शाहार तीनों वेदनाओं को लाता है । मनोसञ्चेतनाहार तीनों भवों में प्रतिसन्धि को लाता है । विज्ञानाहार प्रतिसन्धि के क्षण नामरूप को लाता है ।

उनमें, कवलीकार आहार में चाह (= रस वृणा) का भय है । स्पर्शाहार में एक पास होने (= उपगमन) का भय है ।^२ मनोसञ्चेतना-आहार में उत्पत्ति का भय है । विज्ञानाहार में प्रतिसन्धि का भय है । ऐसे उन भय-युक्त बातों में कवलीकार आहार को पुत्र के मास की उपमा से स्पष्ट करना चाहिये, स्पर्शाहार को चमड़े रहित गाय की उपमा से, मनोसञ्चेतना आहार को अगार के गड्ढे की उपमा से और विज्ञानाहार को तीन सौ वर्णों से मारे गये (चोर) की उपमा से ।^३

इन चारों आहारों में भोजन किया, पिया, खाया, जीभ से चाटा (आदि) प्रमेद घाला कवलीकार आहार ही इस अर्थ में आहार अभिप्रेत है । उस आहार में प्रतिकूल के आकार से ग्रहण करने के तौर पर उत्पन्न हुई संज्ञा आहार में प्रतिकूल-संज्ञा है ।

उस आहार में प्रतिकूल-संज्ञा की भावना करने की इच्छा वाले को कर्मस्थान को सीख कर, सीखे हुए से एक पद को भी अशुद्ध नहीं करते, एकान्त में जाकर एकाग्रचित्त हो भोजन किये, पिये, खाये, चाटे प्रमेद घाले कवलीकार आहार में दस प्रकार से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । जैसे—गमन से, पर्येषण (= खोज) से, परिभोग से, आशय से,

१. चारों महाभूत और गन्ध, वर्ण, रस, ओज—ये आठ ओजष्टमकरूप कहे जाते हैं ।

२. आलम्बन के साथ एक होने का भय, आलम्बन के साथ होने को उपगमन-भय कहा जाता है—सिंहल सन्नय ।

३. शुद्ध पाठ है—'तिसत्तिसत्ताहत्पमेना' ति' । विभिन्न पाठों के रहते हुए भी पपञ्चसूदनी (१, १, ९) तथा सिंहल सन्नय में यही पाठ आया है, जो युक्त है ।

* इन उपमाओं की व्याख्या के लिए देखिये, पपञ्चसूदनी १, १, ९ में आहार का वर्णन तथा संयुक्त निष्काय १२, ७, ३ ।

मिथान से अपरिपक्व से, परिपक्व से, कठ से विप्यब्द (= हृष-उपर बहना) से, संव्रणन (= छिपटना) से ।

गमन

वहाँ गमन से—ऐसे महा-अनुभाव वाले सासन हैं प्रवृत्ति हुए (योगी) को सारी रात बुद्ध-वचन का पाठ (= स्वाध्याय) या अमन धर्म करके समय से ही उठकर बीच बोधि (बुद्ध) के आँगन के करने योग्य मत की करके परिमोग करने के पानी को का रख कर परिवेन (= अर्वागन) को साध कर सरीर-कथ को कर आसन पर का, बीच-बीच बार कर्म-प्राप्त को मन में करके उठ कर पाठ-बीचर को के अन-सम्प्राप्त (= विम) से रहित, प्रविष्ट-मुक्त वाले, स्रप-वच से सम्पन्न, पवित्र शीतल समशीतल प्रवेष्ट वाले तपोवर्षों को छोड़ कार्य विवेक की प्रीति की हृष्ट म करके समझान की ओर जाने वाले गीर्वा (असिधार) के समान आहार के किये गाँव की ओर जाया चाहिये ।

ऐसे जाने वाले को चारबाई या चौकी से उतरन के समय से केडा पैर की बूँद, छिपकड़ी (= विपमुद्रा) का पादाला आदि के कैंडे हुए पावने को कैंडना (= रेंग कर ऊपर से जाया) होता है उसके बाद कर्म-कर्म की बूँद चमगीर्वा द्वारा दूषित होवे से भीतर बमरे से प्रतिहृत्तर सामने देखा होता है । उसके बाद उच्छ, कृत्तर आदि के पादालों से सने हुए कपरी तक से प्रतिहृत्तर निष्कातक कससे कर्म-कर्म बाधु द्वारा दिक पुरावे पुन-वर्षों से रोमी आममेंनों के पेशाम पादाला धूँक पोंछ द्वारा भीर बर्षाकक में पानी के बीच आदि स रान्ने दावे से निषके तक स प्रतिहृत्तर परिवेन भीर परिवेन स प्रतिहृत्तर विहार जाने का मार्ग देखा चाहिये ।

क्रमशः बोधिरुद्ध और कथ की बन्धना कर दितक मादक में लगे हुए, मुचा की राशि के समान पैल मार के पों के कथप (= मोरक) के समान मनोहर बोधि और देव-विमान की प्रीतिसन्धि के समान शयनासन की देकर ऐसे समशीतल प्रवेष्ट को पीठ हृत्तर (= पीछे करके) आहार के कारण जाना होगा—देमा शीतल आकर गाँव का राह वाले हुए दूरी काँठ की राह भी पानी के बग स दृष्ट हुआ विपम (= कैंच-बीच) रास्ता भी देखा होता है ।

उसके पश्चात् कोड़े को कैंकते हुए (व्यक्ति) के समान पहनन के बंध को पहनकर पाव को बाँधने के कपड़े को बाँधने के समान कथ-वचन को बाँधकर दृष्टि-वर्षों के समुद्र की ईरत हुए (व्यक्ति) के समान चोंचर को मोड़कर दूध के कपाक को निष्कात हुए (व्यक्ति) के समान पाव को निष्कात कर गाँव के द्वार के बाग आम वाले को हाथी का मुर्दा (= अङ्गण) पावे का मुर्दा गी का मुर्दा धीन का मुर्दा आदमी का मुर्दा गाँव का मुर्दा पुते का मुर्दा भी देखने को प्राप्त होता है । न केवल देवता माक वर उदये वाली उनकी पुनोपित्री भी सहनी पवती है । वहाँ से गाँव के द्वार पर लदा होकर चण्ड हाथी घोड़ा आदि की शायामी का त्यागने के विवेक गाँव की राह देवको होती है ।

हम आहार पावने आदि अनेक प्रतिहृत्तर सुर्वोक्त का आहार के कारण बोधि, देवता और गैवना होता है । आर्यवर्षक है प्रतिहृत्तर आहार । ऐसे गमन (= जाना) से प्रतिहृत्तर होने का अर्थवेक्षण करना चाहिये ।

पर्येषण

कैसे पर्येषण से ? ऐसे गमन के प्रतिकूल को सहकर भी सघाटी को छोड़े गाँव में गये हुए कृपण (= भिखमंगा) व्यक्ति के समान कपाल को हाथ में लिये घर की परिपाटी से गाँव की गलियों में घूमना होता है। वर्षाकाल में पैर रखे-रखे हुए स्थान पर नरहर तक भी पानी के कीचड़ में पैठ जाते हैं। एक हाथ से पात्र को पकड़ना होता है और एक से चीवर को ऊपर उठाना। ग्रीष्म-काल में वायु के जोर से उठे पंशु, तृण, धूल से भरे शरीर वाला हो घूमना होता है। उस-उस घर के दरवाजे को पाकर मछली का धोवन, मास का धोवन, चावल का धोवन, थूक, पोंटा, कुत्ते-सूअर के पाखाना आदि से मिले हुए कीड़ों के समूह से भरे, नीली मक्खियों से आकीर्ण, गद्दा (= ओलिगल्ल) और गढ़ही (= चन्दनिका) देखनी होती हैं। लाँघनी भी होती हैं। जहाँ से कि वे मक्खियाँ उड़कर सघाटी में भी, पात्र में भी, शिर में भी छिप जाती हैं।

घर में प्रवेश किये हुए को भी कोई-कोई देते हैं, कोई-कोई नहीं देते हैं। देते हुए भी कोई-कोई कल के पके हुए भात को भी, पुरानी खाद्य-वस्तु को भी, सड़ी हुई, दाल (= कुल्माप)^१ सूप आदि को भी देते हैं। नहीं देते हुए भी कोई-कोई “भन्ते, आगे बढ़िये” कहते हैं। कोई-कोई नहीं देखने के समान होकर चुप हो जाते हैं। कोई-कोई दूसरी ओर मुँह कर लेते हैं। कोई-कोई “जाओ रे, मुण्डे !” आदि कड़ी बातों से पेश आते हैं। ऐसे कृपण व्यक्ति के समान गाँव में निष्का के लिये घूमकर निकलना चाहिये।

इस प्रकार गाँव में प्रवेश करने के समय से लेकर निकलने तक पानी के कीचड़ आदि प्रतिकूल को आहार के कारण काँढ़ना, देखना और सहना होता है। आचर्य-जनक है प्रतिकूल आहार। ऐसे पर्येषण से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

परिभोग

कैसे परिभोग से ? ऐसे आहार का पर्येषण कर गाँव के बाहर उचित स्थान पर सुख-पूर्वक बैठे हुए, जब तक उसमें हाथ नहीं डालता है, तब तक उस प्रकार के गौरवणीय भिक्षु या लज्जावान व्यक्ति को देखकर निमंत्रित भी किया जा सकता है, खाने की इच्छा से उसमें हाथ डालने मात्र पर “लीजिये” कहने वाले को लज्जित होना पड़ता है। हाथ को डालकर मींसने वाले की पाँचों अँगुलियों के सहारे पसीना पिघलता हुआ सूखे कड़े भात को भी भिगोते हुए नमं कर देता है।

उसके मींसने मात्र से भी सुन्दरतान्हित हुए को कौर करके मुँह में रखने पर निचले दाँत ओखल का काम करते हैं, ऊपरी मूसल का काम तथा जीभ हाथ का काम। उसे कुत्तों की द्रोणी^२ में कुत्तों के भात के समान दाँत रूपी मूसलों से कूटकर जीभ से उलटते-पलटते हुए जीभ के अग्रभाग में पतला परिशुद्ध थूक लिपटता है। बीच से लेकर घना थूक लिपटता है, और दातौन से नहीं साफ किये हुए स्थान में दाँत की मैल लिपटती है।

यह ऐसे विचूर्ण हुआ लिपटा, उसी क्षण वर्ण, गन्ध, बनावट की विशेषता से लुप्त हो कुत्तों की द्रोणी में पड़े हुए कुत्ते के वसन के समान अत्यन्त घृणित हो जाता है। ऐसा होते हुए

१. कुल्मास (= कुल्माप) शब्द का अर्थ सिंहल सन्नयन में ‘कोमु’ अर्थात् पिट्टा लिखा गया है, किन्तु पिट्टा व्यञ्जन नहीं होता। कहा भी है—‘सूपो कुल्मास व्यञ्जने’ अभि० १०४८।

२. कुत्तों को खाना देने के लिए बनाई हुई लकड़ी की छोटी नाव।

भी जीव के मार्ग से ब्रह्म होने से (= नहीं दिखाई देने से) प्छाया पड़ता है। ऐसे परिमोग से प्रतिबुद्ध होने का प्रत्यक्षेक्षण करना चाहिये।

आश्रय

कैसे आश्रय से ? ऐसे प्छाया हुआ जीव जानने पर चूँकि बुद्ध, प्रत्येकपुत्र को भी अश्वत्थी राजा को भी पितृ कर्म पीब छोड़ के चारों आश्रयों में से कोई एक आश्रय होता ही है, मन्त्र-मुच्य वाकों को चारों भी अश्रय होते हैं, इसलिये जिसका पितृ का आश्रय अधिक होता है, उसका घने मनुष्या के तैल से छिपटे हुए के समान अत्यन्त घुमिष्ठ होता है। जिसका कर्म का आश्रय अधिक होता है उसका जागबजा के पत्तों के रस से छिपटे हुए के समान। जिसका पीब का आश्रय अधिक होता है उसका सड़े घाँऊ (=मट्ठा) से छिपटे के समान। जिसका कोट्ट का आश्रय अधिक होता है, उसका (काक) रंग से छिपटे हुए के समान अत्यन्त घुमिष्ठ होता है। ऐसे आश्रय से प्रतिबुद्ध होने का प्रत्यक्षेक्षण करना चाहिये।

निधान

कैसे निधान से ? वह इन चारों आश्रयों में से किसी एक आश्रय से छिपटा हुआ वेद के मतिर प्रवेश कर व दो सोम के वर्तन में न मणि चोरी आदि के वर्तनों में ही निधान होता है। यदि दस वर्ष बाके द्वारा खाया जाता है तो दस वर्ष नहीं छोड़े हुए पाप्मान-भर के कूर्प के समान स्थान में प्रतिष्ठित होता है। यदि बीस, तीस आलीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे वर्ष बाके द्वारा, यदि सौ वर्ष बाके द्वारा खाया जाता है तो सौ वर्ष नहीं छोड़े हुए पाप्मान-भर के कूर्प के समान स्थान में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे निधान से प्रतिबुद्ध होने का प्रत्यक्षेक्षण करना चाहिये।

अ-परिपक्व

कैसे अ-परिपक्व से ? वह आहार इस प्रकार के स्थान में निधान हुआ जब तक अ-परिपक्व होता है तब तक उसी वही गये प्रकार के अत्यन्त अल्पकार = तिमिर बाके लम्बा पम्पुगियों का दुर्गन्धि से मिश्रित हुआ के चन्ने बाके अत्यन्त दुर्गन्ध घुमिष्ठ स्थान में जैसे कि घर्मों के दिनी में असमक वर्षों के होने पर अण्डक-गाँव के द्वार के गच्छे में घिरे हुए लज्जा, चट्टी का डुकड़ा, मोँव कुत्ता मनुष्य के छुर्पे अदि धारण की गर्मा से सम्पन्न हो केन कुकड़के से भर बैठे हैं ऐसे ही उस दिन भी कल भी उससे पहले दिन भी लावा हुआ सब एक में होकर कर्म के बरत से बँका शरीर के अग्नि की सम्मान से पीरते हुए, शौकमे से डारण केन कुकड़की से भरा अत्यन्त घुमिष्ठ वाता को प्राप्त होता है।

ऐसे अ-परिपक्व से प्रतिबुद्ध होने का प्रत्यक्षेक्षण करना चाहिये।

परिपक्व

कैसे परिपक्व से ? वह शरीर के अग्नि से बक कर सोने चोरी आदि धातुओं के समान गोला चोरी आदि नहीं हो जाता है किन्तु केन और कुकड़की को छोड़ते हुए गर्म करने के योग्य

१ गोरक्ष नाम की शृणु। "नामधका रीवतता" अग्नि ५८८।

पीस कर (=तूक कर) नली में घाली जाती हुई पीली मिट्टी के समान, पाखाना होकर पक्वाशय को और पेशाब होकर पेशाब की थैली (=मूत्र-प्रस्रुति) को पूर्ण करता है।

ऐसे परिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

फल

कैसे फल से ? भली प्रकार पकता हुआ केश, लोम, नाग, दाँत आदि नाना गन्धगियों (=कुणप) को बनाता है और भली प्रकार नहीं पकता हुआ दाद, खुजली, कचरु (=विचर्चिका =एक प्रकार की खुजली), कोढ़ (=कुष्ठ), किलास (=जोड़ विशेष), क्षय (=शोष), खोंखी (=कास=खोंसी), अतिसार प्रभृति सैकड़ों रोग। यह इसका फल है।

ऐसे परिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

निष्यन्द

कैसे निष्यन्द से ? खते समय यह एक द्वार से प्रवेश कर निकलते समय आँख से आँख का गूथ (=कीचड़), कान से कान का गूथ (=खोंखी) आदि प्रकार से अनेक द्वारों से बहता है। खाने के समय यह महा परिवार के साथ भी खाया जत है किन्तु निकलने के समय पाखाना-पेशाब आदि होकर एक-एक से ही निकाला जाता है। पहले दिन उसे खते हुए बहुत आनन्दित भी होता है, गद्गद होता है, प्रीति-सौमनस्य उत्पन्न होता है। दूसरे दिन निकलते समय नाक बन्द करता है, मुख विचकाता है, घृणा करता है, चुप रहता है। पहले दिन उसे अनुरक्त हो, लालच करते हुए, डमरु भिदे, मूर्छित होकर भी खाता है, किन्तु दूसरे दिन एक रात्रि के घास से ही राग रहित हो, दुःखित, लज्जित और घृणित होकर निकालता है। इसलिये पुराने लोगों ने कहा है—

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

एकद्वारेण पविसित्वा नवहि द्वारं हि सन्दति ॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन, एक द्वार से प्रवेश कर नव द्वारों से निकलता है ।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

मुञ्जति सपरिवारं निक्खामेन्तो निलीयात् ॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन को परिवार के साथ खाता है, किन्तु निकलते हुए छिपता है ।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

मुञ्जति अभिनन्दन्तो निक्खामेन्ता जिगुच्छति ॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन को अभिनन्दन करता हुआ खाता है, किन्तु निकलते हुए घृणा करता है ।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं ।

एकरत्ति परिचासा सव्व भवति पूतकं ॥

१. बे-मन का होता है—टीका ।

[जस्य येन प्यादनीय जीर बहुत सुम्भर भोजन एक राशि के परिवास में सब सब जाता है]

ऐसे निव्यम्ह से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ।

संग्रहण

कैसे संग्रहण से ? परिभोग के समय भी वह हाथ, जीठ जीभ तालू को कपेटा है । वे हससे छिपटे होने से प्रतिकूल होते हैं । जो भोजे जाने पर भी दुर्गन्ध को दूर करने के लिए बार बार भोज पड़ते हैं । पचने हुए होने पर जैसे कि आठ के पकते समय भूमी (भूय) हँस जादि उठिराकर हाँपी के मुख के किनारे और डक्कन को कपेटे हैं । ऐसे ही सारे शरीर में रहने वाले घाटीरिक अग्नि से जेय छोट-छोट कर पक उठिराता हुआ हाँस में हाँस की मूक हो कपेटा है जीभ तालू आदि को एक कद आदि होकर । सर्ज कान नाक जीभ के मार्ग आदि को कीचड़ (अर्धोत्त का गुण) घीठ (अन्न का गुण) पीछा पेशाब पादामा आदि होकर कपेटा है, जिससे कपेटे गये वे द्वार प्रतिदिन भोजे जाने पर भी न हो पवित्र होते हैं और न मनोरम ही, दिनमें किसी को धोकर फिर हाथ को पायी से धोना पड़ता है । किसी को धोकर दो बार गोबर से भी मिट्टी से भी गन्ध-धूप से भी भीने पर प्रतिकूलता नहीं दूर होती है ।

ऐसे संग्रहण से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ।

उस ऐसे इस प्रकार से प्रतिकूलता का प्रत्यवेक्षण तर्कवितर्क करने वाले को प्रतिकूल के आकार से कर्कटिकार-आहार प्रगट होता है । वह उस विमिश्र को पुनः पुनः आश्लेषण करता है बहाता है बहक करता है । ऐसे करने वाले के जीवन तब जाते हैं । कर्कटिकार-आहार के स्वभाव की घमंटा के गर्मीर होन से कर्पणा की नहीं पाकर उपचार समाधि से बिल समाधित्य होता है । प्रतिकूल के प्रहल के रूप स संज्ञा प्रगट होती है इसलिये वह कर्मस्थान 'आहार में प्रतिकूल भंगा ही कहा जाता है ।

इस आहार में प्रतिकूल संज्ञा में कौन कुछ मिश्र का बिच रस-वृष्णा (रसास्वादन की इच्छा) से सुबता है आगे नहीं बढ़ता है रुक जाता है । वह रसास्वादन को पार करने की इच्छा बाल के पुनः-पुनः के समाज मद् दक्षिण आहार का आहरण (भोजन) केवम दुःख को पार करने के लिए करता है । तब सुगन्धर्वक ही कर्कटिकार-आहार को जानने से इसका बीच काम-गुण (भाग-विस्तार) मन्त्रव्ययी राग दूर हो जाता है । वह बीच काम-गुण के दूर हो जाने से रुचन्मय को प्राप्ता है । अवरिचक आदि प्रतिकूल होने के अनुसार उसकी कषणता-समृति की भावना भी पूर्णता को प्राप्त होती है । अनुभूत-संज्ञा के अनुलोम (सही) मार्ग पर (वह) चलन वाला होता है । इस प्रतिपत्ति के सहार इसी समय में जन्तु के जन्त तक को नहीं जाने पर गुण तन्त्राचन होता है ।

१६ दृढ १६ ।

० यही पाणि-पाण्ड 'परिग्रह' का अर्थ निरुक्त लगन में "परिच्छेद कर्कट आनना" लिखा है किन्तु टीका तथा चूल्कीरनाद मुक्त मतिम नि० (१२, ११) की अनुज्ञा के 'परिग्रह' अन्तिम पदमी ति आदि पाठों में भी उक्त अर्थ उचित नमता है ।

(२) चतुर्धातु व्यवस्थान

अब 'आहार में प्रतिकूल संज्ञा' के पश्चात् "एक व्यवस्थान"—ऐसे कहे गये चतुर्धातु-व्यवस्थान की भावना का निर्देश आ गया ।

व्यवस्थान का अर्थ है (कर्कश आदि) स्वाभाविक लक्षण के उपधारण (= विचार करना) करने के अनुसार निश्चय करना । चारों धातुओं का निश्चय-करण ही चतुर्धातु-व्यवस्थान है । धातु-मनस्कार, धातु-कर्मस्थान, चतुर्धातु-व्यवस्थान—(ये) अर्थ से एक ही हैं । यह दो प्रकार से आया है संक्षेप और विस्तार से । संक्षेप से महासत्तिपट्टान^१ में आया है और विस्तार से महाहत्थिपटूपम, राहुलोवाद तथा धातु-विभङ्ग^२ में ।

"जैसे भिक्षुओ, दक्ष कसाई या कसाई का शिष्य गाय को मारकर चौराहे पर टुकड़े-टुकड़े अलग करके बैठा हो, ऐसे ही भिक्षुओ, इसी काय को यथा-स्थित, यथा-प्रणिहित धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करता है—"इस शरीर में पृथ्वी-धातु, जल-धातु, तेजो-धातु, वायो-धातु है ।" ऐसे तीक्ष्ण प्रज्ञावाले योगाभ्यासिक (= कर्मस्थानिक) के लिये महासत्तिपट्टान में संक्षेप से आया है ।

उसका अर्थ है—जैसे दक्ष कसाई या उसी का मजदूरी पर काम करने वाला शिष्य गाय को मारकर टुकड़े-टुकड़े कर चारों दिशाओं से आये हुए महामागों के बीच कहे जाने वाले चौराहे पर भाग-भाग करके बैठा हो, ऐसे ही भिक्षु चारों ईर्ष्यापयों में से जिम् किसी आकार से स्थित होने से यथा-स्थित होता है और यथा-स्थित होना ही यथा-प्रणिहित काय है, (वह उसे) "इस शरीर में पृथ्वी-धातु, वायो-धातु है" ऐसे धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करता है ।

क्या कहा गया है ? जैसे कसाई के गाय को पालते हुए भी, मारने के स्थान को ले जाते हुए भी, लाकर वहाँ बाँध कर रखे हुए भी, मारते हुए भी, मारी हुई को देखते हुए भी, तभी तक 'गाय है' वह नाम लुप्त नहीं हो जाता है, जब तक कि काट कर टुकड़े टुकड़े नहीं बाँट देता है, किन्तु बाँट कर बैठने पर ही गाय का नाम लुप्त होता है और 'मास' नाम कहा जाता है । उसे ऐसा नहीं होता है कि मैं गाय को बेच रहा हूँ, ये (लोग) गाय को ले जा रहे हैं, प्रायुक्त उसे 'मैं माँस बेच रहा हूँ, ये (लोग) भी माँस को ले जा रहे हैं' ऐसे ही होता है । इसी प्रकार इस भिक्षु को भी पहले बाल-अनाड़ी रहने के समय गृहस्थ होने का भी, प्रव्रजित का भी तभी तक "सत्त्व, पुरुष या व्यक्ति" ऐसी सज्ञा नहीं लुप्त होती है, जब तक इसी शरीर को यथास्थित, यथा प्रणिहित घन भाव (= स्थूल होना) का बाँट करके धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण नहीं करता है । धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करने वाले की सत्त्व-सज्ञा लुप्त हो जाती है । धातु के अनुसार ही चित्त ठहरता है । उसी से भगवान् ने कहा है—"जैसे भिक्षुओ, दक्ष कसाई या बैठा हो । ऐसे ही भिक्षुओ, भिक्षु वायो-धातु ।"

महाहत्थिपटूपम में "आबुस, भीतरी (= आध्यात्मिक) पृथ्वी-धातु कौन सी है ? जो भीतर, अपने सहारे, कर्कश, खुरदरा शरीरस्थ, जैसे-केश, लोम 'उदरस्थ वस्तुयें, पाखाना या और भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे, कर्कश, खुरदरा, शरीरस्थ है । आबुस, यह पृथ्वी-धातु कही जाती है ।"

१. दे० दीव नि० २२ ।

२. दे० क्रमशः मज्झिम नि० १, ३, ८, २, २, ३, ४, १० ।

“आधुस भीतरी आध्-आधु कौन-सी है ? जो अपने भीतर अपने सहारे हुआ शरीरस्थ जड़-जड़िय है, जैसे पित्त भूत वा और भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे हुआ शरीरस्थ जड़-जड़िय है। आधुस यह भीतरी आध्-आधु कही जाती है।”

“आधुस, भीतरी तेजो-आधु कौन-सी है ? जो अपने भीतर, अपने सहारे हुआ शरीरस्थ अग्नि-अग्निमय है जैसे जिससे तपता है जिससे जरा को प्राप्त होता है, जिससे जड़ता है जिससे मोक्ष किया गया पाया जाता हुआ सभी प्रकार हजम होता है वा भीर भी जो कुछ अपने भीतर अपने सहारे हुआ शरीरस्थ अग्नि-अग्निमय है। अतः, यह भीतरी तेजो-आधु कही जाती है।”

“आधुस भीतरी बायो-आधु कौन-सी है ? जो अपने भीतर अपने सहारे हुई शरीरस्थ वायु, वायुमय है जैसे ऊपर जाने वाली वायु नीचे जाने वाली वायु वेद में रहने वाली वायु, कोष्ठ (= कोठे) में रहने वाली वायु अङ्ग-अङ्ग में घूमने वाली वायु, अङ्गबाध-अङ्गबाध वा भीर भी जो कुछ अपने भीतर अपने सहारे हुई शरीरस्थ वायु, वायुमय है। यह अतः भीतरी बायो-आधु कही जाती है।”

येस व बहुत हीव्य प्रज्ञा वाले पाण्डु-कर्मस्थायिक के अनुसार विस्तार से जाया है। जैसे वहाँ ऐसे (ही) राहुकोबाध और वातु-विमर्श में थी।

उपमें से यह कठिन शब्दों का अर्थ है—अपने भीतर (= अन्तर्गत) अपने सहारे (= पञ्चचर्च) —यह दोनों भी अपने का नाम है। अपना कहते हैं अपने में पैदा होने को। अपने शरीर में हुआ—यह अर्थ है। यह जैसे कोक में छिपीं में होती हुई वातचर्च ‘अचिह्नी’ कही जाती है, ऐसे अपने में होने से आन्ना म (= अपने भीतर) और अपने सहारे होने से प्रन्ना म (= अपने सहारे) भी कहा जाता है।

कर्कश का अर्थ है दोष। सुखदरा का अर्थ है कष्ट (= करकर करने वाला)। उपमें यहका कष्टन (सूचक) अर्थ है और दूसरा आकार (सूचक) अर्थ है। पृष्ठी-आधु इस कष्टन वाली है यह कष्टन व कष्ट को होती है, इसलिये सुखदरा कहा गया है। शरीरस्थ—उपमा से पकड़ा हुआ। ‘मैं’ मेरा ऐसे उपमा से पकड़ा ग्रहण किया परामृष्ट—यह अर्थ है।

जैसे—यह मिपाठ (= अन्वय) है। कसकर वह कौन-सा है ? यह अर्थ है। उसके पञ्च उसे दिखलते हुए केस कोम आदि कहा है। वहाँ मरितपक्ष को मित्राकर बीस प्रकार से पृष्ठी वातु कही गई आगनी आदिसे। और भी जो कुछ—जैसे तीनों धारों में पृष्ठी-वातु संमर्श है।

कहते हुए उस-उस रसाव को कैपला है पाता है इसलिये आध् (= जड़) कहा जाता है। कर्म से उत्पन्न आदि होने के अनुसार नावाप्रकार के जड़ में गया हुआ जड़िय है। यह कहा है ? आध्-आधु का बोधना कष्टन।

गर्म करने के रूप में तेज (= अग्नि) है। कहीं गये रंग से ही अग्नि में गया हुआ अग्निमय है। यह कहा है ? जल समान जिससे—जिस अग्नि के क्षयित होने से वह शरीर तपता है। एक दिन के कष्ट आदि के होने से गर्म हो जाता है। जिससे जरा को प्राप्त होता है—जिससे वह शरीर जीवंत होता है, इन्द्रियों की विकसता जल का वाद्य छत्रियों का बढ़ना भीर (केशों) का पकना होता है। जिससे जड़ता है—जिसके क्षयित होने से वह शरीर

जलता है और यह व्यक्ति "जल रहा हूँ, जल रहा हूँ" ऐसे रोते हुए सो बार धोनें हुए भी, गोक्षार्पण-चन्दन आदि के लेप और पंखे की हवा चाहते हैं। जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा हुआ भली प्रकार हजम होता है—जिसमें यह भोजन किया हुआ भात आदि, पिया हुआ पेय आदि, खाया हुआ आटे से बना खाने की वस्तु आदि या चाटा हुआ पका आम, मधु, राय आदि भली प्रकार हजम होता है। रम आदि होकर धँस जाता है—यह अर्थ है। यहाँ पहले के तीन अग्नि चारों (= कर्म, चित्त, क्रतु, आहार) से उत्पन्न होते हैं। पिछला कर्म से ही उत्पन्न होता है।

रहने से वायु बर्ही जाती है। यह गये वंग से ही वायु में गया हुआ वायुमय है। यह क्या है ? भरने का स्वभाव। ऊपर जानेवाली वायु—देवार, दिक्की आदि स होनेवाली ऊपर बढ़ने वाली वायु। नीचे जानेवाली वायु—पाखाना, पेशाब आदि को निकालने वाली नीचे उतरने वाली वायु। पेट में रहने वाली वायु—आँतों के बाहर की वायु। कोष्ठ में रहने वाली वायु—आँतों के भीतर की वायु। अङ्ग-अङ्ग में घूमने वाली वायु—धमनीजाल के अनुसार सारे शरीर में अङ्ग-अङ्ग में फैली हुई मोड़ने पसारने आदि को उत्पन्न करने वाली वायु। आश्वास—भीतर प्रवेश करने वाली वायु। प्रश्वास—बाहर निकलने वाली वायु। यहाँ, पहले के पाँच चारों (कर्म, चित्त, क्रतु, आहार) से उत्पन्न होते हैं, आश्वास-प्रश्वास चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। सब जगह या और भी जो कुछ—इस पद से शेष भागों में आप् धातु आदि सम्प्रणीत है।

इस तरह बीस-प्रकार से पृथ्वी धातु, बारह प्रकार से आप् धातु, चार प्रकार से तेजो धातु, छ प्रकार से वायो धातु—ब्यालीस प्रकार से चारों धातुओं का विस्तार किया गया है। यह अभी यहाँ, पालि का वर्णन है।

भावना-विधि

भावना की विधि में यहाँ, तीक्ष्ण प्रज्ञावाले भिक्षु के लिए—वेश पृथ्वी-धातु है, लोम पृथ्वी-धातु है आदि ऐसे विस्तार करनेवाले को धातु का परिग्रह प्रपञ्च जान पड़ता है। जो ठोस लक्षणवाली है यह पृथ्वी-धातु है। जो बाँधने के लक्षणवाली है, यह आप् धातु है। जो पकाने के लक्षणवाली है, यह तेजो-धातु है। जो भरने के लक्षणवाली है, यह वायो-धातु है। ऐसे मनस्कार करनेवाले को यह वर्मस्थान प्रगट होता है। न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को ऐसे मनस्कार करते अन्धकार प्रगट नहीं होता है। पहले के ढग से ही विस्तार से मनस्कार करनेवाले को प्रगट होता है।

कैसे ? जैसे दो भिक्षुओं के बहुत पेय्याल^१ से अये हुए तन्ति (= पालि) का पाठ करते हुए तीक्ष्ण प्रज्ञावाला भिक्षु एक बार या दो बार पेय्यालमुख को विस्तार कर, उसके पश्चात् दोनों

१ सौ बार गर्म करके शीतल जल में डालकर निकाले हुए घी को सौ बार का धोया हुआ—घी कहते हैं—टीका ।

२. यही चारों रूपों को उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिये इन्हें 'रूपसमुत्थान' कहते हैं।

३. दे० पृष्ठ ४८ ।

झोरी के अनुसार ही पाठ करत हुए जाता है। वहाँ न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले ऐसा कहनेवाला होता है—क्या पाठ करना है ओठों को छूने मात्र या वहीं होता है ऐसे पाठ किये जाने पर कम पाकि बाह होगी ? वह आये-आये हुए पैयाङ्ग-मुल को विस्तार करके ही पाठ करता है। उसे दूसरे ने कहा—‘क्या यह पाठ करना है जन्तु को जाने नहीं होता है, ऐसे पाठ किये जाने पर कम पाकि समाप्त होगी ?’ ऐसे ही तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को भेद आदि के अनुसार विस्तार से पाठ का परिग्रह प्रपञ्च जान पड़ता है। जो दोस छछप्य बाका है—‘यह धृष्णी-धातु है आदि ङंग से संक्षेप से मनस्कार करनेवाले का कर्मस्थान प्रगट होता है। दूसरे वैसे मनस्कार करने वाले को अन्वकार प्रगट नहीं होता है। भेद आदि के अनुसार विस्तार से मनस्कार करनेवाले को प्रगट होता है।

इसविषय इस कर्मस्थान की जाचना करने की हृष्टा वाले तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को पृथक् में जाकर बिन्दु को चारों ओर से पाँच अपरै सारे भी कप-काय का आचर्जन कर—जो इस तरीक में दोस या द्वादर स्वभाववाका है—यह धृष्णी-धातु है। जो बौध्मी या ह्रस्व (अन्तरक) स्वभाव वाका है—यह सेमी-धातु है। जो मरवे या पैकने के स्वभाववाका है—यह बापे-धातु है।

ऐस संक्षेप से धातुओं का परिग्रह कर पुनः पुनः धृष्णी-धातु, बाप्-धातु—इस तरह धातु मात्र से निःसरण-निर्जीव होने के अनुसार आचर्जन मनस्कार और प्रत्यक्षय करना चाहिये।

उस ऐसे प्रयत्न करने वाले को बोधे ही समय में धातुओं के प्रभेद को बतकानेवाली प्रज्ञा से परिपूहीत स्वभाव-धर्मों का आकम्बल होने से अर्पणा को नहीं पाकर उपचार मात्र समाधि उत्पन्न होती है।

अथवा, जो ह्रस्व चारों महामूर्तों के निःसरण-भाव को दिखाने के लिए धर्मसेनापति द्वारा—‘इहो स्नातु मोस और जमड़े को केकर बिना हुआ आरता ही कप’ कहा जाता है।’ पार भाव बड़े भये हैं। उनमें इस उसको अन्तर बाकने बाक ज्ञान के ह्रास से अलग-अलग करके जो ह्रस्वमें दोस या द्वादर स्वभाववाका है—यह धृष्णी-धातु है। पहले ङंग से ही धातुओं का परिग्रह करके पुनः पुनः धृष्णी-धातु बाप्-धातु ऐसे धातु मात्र से निःसरण = निर्जीव के अनुसार आचर्जन करना चाहिये मनस्कार और प्रत्यक्षय करना चाहिये।

उस ऐसे प्रयत्न करने वाले को बोधे समय में ही धातुओं के प्रभेद का बतकानेवाली प्रज्ञा से परिपूहीत स्वभाव-धर्मों का आकम्बल होने से अर्पणा को नहीं पाया हुआ उपचार मात्र समाधि उत्पन्न होती है।

यह संक्षेप से आये हुए अनुबोध व्यवस्थापन में मान्यता-विधि है।

विस्तार से

विस्तार से आये हुए में नयी जाचना चाहिये—ह्रस्व कर्मस्थान की जाचना करने की हृष्टा वाले न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले योगी को आचार्य के पास पयाङ्गीन प्रकार से विस्तार से धातुओं को गीत कर उक्त प्रकार के उपनामक में विहरते हुए गव काम करके पृथक् से आ बिन्दु की

१ मणिम मि १ ३ ८।

० इहो स्नातु मंग जमड़े के बिना बिना के ज्ञान से पुनः-पुनः करके—यह अर्पण है—
निर्गल लक्षण।

चारों ओर से र्चांच कर स-सम्भार के संक्षेप से, स-सम्भार की विभक्ति से, स्वलक्षण के संक्षेप से, स्वलक्षण की विभक्ति से—ऐसे चार प्रकार से कर्मस्थान की भावना करनी चाहिये ।

कैसे स-सम्भार के संक्षेप से भावना करता है ? यहाँ, भिक्षु बीस भागों^१ में ठोस आकार वाले को पृथ्वी-धातु निश्चित करता है । बारह भागों^२ में धूम हुये पानी कहे जाने वाले वाँधने के स्वभाव वाले को आप-धातु निश्चित करता है । चार भागों^३ में पकाने वाले को तेजो-धातु निश्चित करता है । छ^४ भागों में भरने के आकार को वायो-धातु निश्चित करता है । उस ऐसे निश्चय करने वाले को ही धातुयें प्रगट होती हैं । उन्हें पुनः पुनः आवर्जन = मनस्कार करने वाले को उक्त ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है ।

किन्तु, जिसे ऐसे भावना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता है, उसे स-सम्भार की विभक्ति से भावना करनी चाहिये । कैसे ? उस भिक्षु को—जो कि कायगतास्मृति कर्मस्थान निर्देश में सात प्रकार की उग्गह की कुशलता और दस प्रकार की मनस्कार की कुशलता कही गई है, उस सबको बत्तीस आकार में परिपूर्ण त्वक्-पञ्चक्^५ आदि को अनुलोम-प्रतिलोम से घोल-घोलकर पाठ करने से लेकर सारी कही गई विधि को करनी चाहिये । केवल यही विशेषता है—वहाँ, वर्ण, घनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद से केश आदि का मनस्कार करके भी प्रतिकूल के तौर पर चित्त को रखना चाहिये, किन्तु यहाँ धातु के तौर पर । इसलिये वर्ण आदि के तौर पर पाँच-पाँच प्रकार से केश आदि का मनस्कार करके अन्त में ऐसे मनस्कार करना चाहिये ।

१. पृथ्वी-धातु

केश

ये केश शिर की खोपड़ी (= कटाह) को वेढे हुए चमड़े में उत्पन्न है । जैसे दीमक के शिर पर उत्पन्न हुए कुण्ठ-तृणों^१ को दीमक का शिर नहीं जानता है—मुझमें कुण्ठ-तृण जमें हुए हैं, न तो कुण्ठ-तृण ही जानते हैं—हम दीमक के शिर पर हुए हैं, ऐसे ही शिर की खोपड़ी को वेढा हुआ चमड़ा नहीं जानता है—मुझमें केश उत्पन्न हैं, न तो केश जानते हैं—हम शिर की खोपड़ी को वेढे हुए चमड़े में उत्पन्न हुए हैं । ये परस्पर आयोग=प्रत्यवेक्षण-रहित घर्म हैं । इस

१ केश, लोम, नख, दाँत, त्वक्, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के भीतर की मज्जा, पृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत, उदरस्थ वस्तुये, पाखाना और मस्तिष्क—ये बीस भाग हैं ।

२ पित्त, कफ, पीव, लोहू, पसीना, मेद, आँसू, वसा, शूक, पोटा, लसिका और मूत्र—ये बारह भाग हैं ।

३ जिससे तपता है, जिससे जरा को प्राप्त होता है, जिससे जलता है, जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा हुआ भली प्रकार हजम होता है—ये चार भाग हैं ।

४ ऊपर जाने वाली वायु, नीचे जाने वाली वायु, पेट में रहने वाली वायु, कोष्ठ में रहने वाली वायु, अंग अंग में घूमने वाली वायु और आवास-प्रवेास—ये छ भाग हैं ।

५ केश, लोम, नख, दाँत, त्वक्—यह त्वक्-पञ्चक् है ।

६ छोटे-छोटे तृणों को कुण्ठ-तृण कहते हैं ।

तब केम इस शरीर में अलग भाग है (जो) चेतना-रहित, अम्बाकृत^१, धूम्य, निःसरण, ओस पृष्ठी-बाहु है ।

ओम

ओम शरीर को बैठने वाले कमरे में उ पच है । जैसे धूम्य गोंब के स्थान में कुम्ह^२ तुम्हीं के हाग जाने पर धूम्य गोंब का स्थान नहीं जानता है—मुझमें इस तुम्ह उगे हुए हैं कुम्ह तुम्हीं की नहीं जानते हैं—इस धूम्य गोंब के स्थान में उगे हुए हैं । ऐस ही शरीर को बैठने वाला कमरा नहीं जानता है—मुझमें ओम उपचक हुए हैं ओम की नहीं जानते हैं—इस शरीर के बैठने वाले कमरे में उ पच हुए हैं । परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये दोनों धर्म हैं । इस तरह ओम इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्बाकृत धूम्य निःसरण, ओस पृष्ठी-बाहु है ।

नख

नख अंगुलियों के अगले भाग में उपचक हैं । जैसे कड़कों के कर्णों से मनुष्य की गुठलियों को भारवर कोकले हुए जाने पर कन्धे नहीं जानते हैं—इस पर मनुष्य की गुठलियाँ रकी गई हैं मनुष्य का गुठलियों की नहीं जानती है—इस कड़कों पर रटी गई हैं । ऐस ही अंगुलियों नहीं जानती हैं हमारे अगले भाग में नख उपचक हैं नख की नहीं जानते हैं—इस अंगुलियों के कमरे भाग में उ-पचक हुए हैं । परस्पर आभोग-प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं । इस तरह नख इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्बाकृत धूम्य निःसरण ओस पृष्ठी-बाहु है ।

दौत

दौत इन्डियों की इन्डियों में उपचक है । जैसे कड़ई द्वारा पावर की ओकलियों (= कम्मों के पीछे का हिस्सा) में कम्मों को किसी तरह के गोंब से पीछकर स्थापित किसे जाने पर ओकलियों नहीं जानती है—इसमें कम्मों स्थापित है कम्मों की नहीं जानते हैं—इस ओकलियों में स्थापित है । ऐस ही इन्डियों की इन्डियों नहीं जानती है—इसमें दौत उपचक हुए हैं दौत की नहीं जानते हैं—इस इन्डियों की इन्डियों में उपचक हुए हैं । परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं । इस तरह दौत इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्बाकृत धूम्य निःसरण ओस पृष्ठी-बाहु है ।

रक्क

रक्क सारे शरीर को घेरकर रहित है । जैसे गीले गाय के कमरे से चिरी (= कड़ई) हुई होने पर महाबीया नहीं जानती है—इस गीले गाय के कमरे से चिरी हुई हैं । पीछा गाय का कमरा भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा महाबीया घेरी गई है । ऐस ही शरीर नहीं जानता है—इस रक्क से चिरी हुई, रक्क की नहीं जानता है—मेरे द्वारा शरीर घेरा गया है । परस्पर आभोग =

१ अम्बाकृत-रहित में संमरीत । अम्बाकृत चार प्रकार का होता है—विषाच निषा, रस और निर्वाच । यह रूप होने से अम्बाकृत कहा गया है ।

२ कुम्ह (कुम्हा) (ही तम्)—तिहक उपचक ।

प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह एक ही शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

मांस

मांस हड्डियों के समूह को लीपकर स्थित है। मोटी मिट्टी से लीपी हुई भीत (=दीवार) के होने पर भूत नहीं जानती है—मैं मोटी मिट्टी से लीपी हुई हूँ, मोटी मिट्टी भी नहीं जानती है—मेरे द्वारा भीत लीपी हुई है। ऐसे ही हड्डियों का समूह नहीं जानता है—मैं नव सौ प्रकार की मांस-पेशियों से लिपा हुआ हूँ। मांस भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा हड्डियों का समूह लिपा हुआ है। परस्पर अभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह मांस इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतनारहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

स्नायु

स्नायु (= नम) शरीर के भीतर हड्डियों को बाँधी हुई स्थित है। जैसे लताओं द्वारा जकड़ी हुई दीवार (= कुड्य) की लकड़ियों के होने पर दीवार की लकड़ियाँ नहीं जानती हैं—हम लतों से जकड़ी हुई हैं, लतायें भी नहीं जानती हैं। हमसे दीवार की लकड़ियाँ जकड़ी हुई हैं। ऐसे ही हड्डियाँ नहीं जानती हैं—हम स्नायुओं से बाँधी हुई हैं, स्नायु भी नहीं जानती हैं—हमसे हड्डियाँ बाँधी हुई हैं। परस्पर अभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह इस शरीर में स्नायु एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

हड्डी

हड्डियों में ँड़ी की, गुल्फ (= घुट्टी) की हड्डी को उठाकर स्थित है। गुल्फ की हड्डी नरहर (= जघ) की हड्डी को उठाकर स्थित है। नरहर की हड्डी जघे (= ऊरु) की हड्डी को उठाकर स्थित है। जघे की हड्डी कमर की हड्डी को उठाकर स्थित है। कमर की हड्डी पीठ के काँटों (= रीढ़) को उठाकर स्थित है। पीठ का काँटा गले की हड्डी को उठाकर स्थित है। गले की हड्डी शिर की हड्डी को उठाकर स्थित है। शिर की हड्डी गले की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। गले की हड्डी पीठ के काँटों पर प्रतिष्ठित है। पीठ का काँटा कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। कमर की हड्डी जघे की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। जघे की हड्डी नरहर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। नरहर की हड्डी गुल्फ की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। गुल्फ की हड्डी ँड़ी की हड्डी पर प्रतिष्ठित है।

जैसे ईंट, लकड़ी, गोबर आदि के ढेर में निचले निचले नहीं ज नते हैं—हम ऊपर-ऊपर वालों को उठा कर स्थित हैं। ऊपर-ऊपर वाले भी नहीं ज नते हैं—हम निचले-निचले में प्रतिष्ठित हैं। ऐसे ही ँड़ी की हड्डी नहीं जानती है—मैं गुल्फ की हड्डी को उठा कर स्थित हूँ। गुल्फ की हड्डी भी नहीं जानती है—मैं नरहर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। नरहर की हड्डी नहीं जानती है—मैं जघे की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। जघे की हड्डी नहीं जानती है—मैं कमर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। कमर की हड्डी नहीं जानती है—मैं पीठ के काँटे को उठाकर स्थित हूँ। पीठ का काँटा नहीं जानता है—मैं गले की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। गले की हड्डी नहीं जानती है—मैं शिर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। शिर की हड्डी नहीं जानती है—मैं गले की हड्डी पर प्रतिष्ठित

है। गले की हड्डी नहीं जानती है—मैं पीठ के कर्छे पर स्थित हूँ। पीठ का कर्छा नहीं जानता है—मैं कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। कमर की हड्डी नहीं जानती है—मैं बंघे की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। बंघे की हड्डी नहीं जानती है—मैं मरहर की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। मरहर की हड्डी नहीं जानती है—मैं गुल्फ की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। गुल्फ की हड्डी नहीं जानती है—मैं रूखी की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित वे धर्म हैं। इस तरह हड्डी इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना-रहित अप्याकृत, धूम्य, निःसंख्य होस पृथ्वी-धातु है।

हड्डी की मज्जा

हड्डी की मज्जा उन उन हड्डियों के बीच स्थित है। जैसे बॉस के पोर (= पर्ब) आदि के भीतर घर्म करके डाके हुए बेंत आदि के होने पर बॉस के पोर आदि नहीं जानते हैं—हममें बेंत आदि डाके गये हैं बेंत आदि भी नहीं जानते हैं—इस बॉस के पोर आदि में स्थित हैं। ऐसे हड्डियों नहीं जानती हैं—हमारे भीतर मज्जा स्थित है। मज्जा भी नहीं जानती है—मैं हड्डियों के भीतर स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित वे धर्म हैं। इस तरह हड्डी की मज्जा इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अप्याकृत धूम्य निःसंख्य होस पृथ्वी-धातु है।

बुद्ध

बुद्ध (= गुरुदा) गले के गड्ढे से निकला हुआ एक बड़ बाका पोड़ी बूर बाबर दो भागों में होकर मोड़ी स्नायु से बँधा हुआ हड्ढ के मांस को घेर कर स्थित है। जैसे मँटी (= बण्ड) से बँधे हुए आम के दो कर्कों के होने पर मँटी नहीं जानती है—मेरे द्वारा आम के दोनों कर्क बँधे हुए हैं। आम के दोनों कर्क भी नहीं जानते हैं—इस मँटी से बँधे हुए हैं। ऐसे ही मोड़ी स्नायु नहीं जानती है—मेरे द्वारा बुद्ध बँधा हुआ है बुद्ध भी नहीं जानता है—मैं मोड़ी स्नायु द्वारा बँधा हुआ हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित वे धर्म हैं। इस तरह बुद्ध इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अप्याकृत धूम्य निःसंख्य होस पृथ्वी-धातु है।

हृदय

हृदय शरीर के भीतर छाती की हड्डियों के पञ्जर के बीच में सहारे स्थित है। जैसे जीर्ण पाककी के पञ्जर के सहारे रानी हुई मांस की पेशी के होने पर जीर्ण पाककी के पञ्जर का बीच नहीं जानता है—मेरे सहारे मोसजी पेशी रानी हुई है। मांस की पेशी भी नहीं जानती है—मैं जीर्ण पाककी के पञ्जर के सहारे स्थित हूँ। ऐसे ही छाती की हड्डियों के पञ्जर का बीच नहीं जानता है—मेरे सहारे हृदय स्थित है। हृदय भी नहीं जानता है—मैं छाती की हड्डी के पञ्जर के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित वे धर्म हैं। इस तरह हृदय इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अप्याकृत धूम्य निःसंख्य होस पृथ्वी-धातु है।

यकृत

यकृत शरीर के भीतर दोनों कर्कों के बीच दोनों बगल के सहारे स्थित है। जैसे कर्के के कपाक की बगल में लगे जाड़े मांस के बिन्द के होने पर कर्के के कपाक की बगल नहीं जानती

है—मुखमें जोड़ा मांस का पिण्ड लगा हुआ है। जोड़ा मांस का पिण्ड भी नहीं जानता है—मैं घड़े के कपाल की बगल में लगा हुआ हूँ। ऐसे ही स्तनों के भीतर दाँयी बगल नहीं जानती है—मेरे सहारे यकृत स्थित है। यकृत भी नहीं जानता है—मैं स्तनों के भीतर दाँयी बगल के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह यकृत इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

क्लोमक

क्लोमका में प्रतिच्छन्न (= ढँका हुआ) क्लोमक हृदय और वृक्क को घेर कर स्थित है। अप्रतिच्छन्न (= नहीं ढँका हुआ) क्लोमक सारे शरीर में चमड़े के नीचे से मांस को बाँधते हुए स्थित है। जैसे कपटे से लपेटे हुए मांस के होने पर मांस नहीं जानता है—मैं कपड़े से लपेटा गया हूँ। कपड़ा भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा मांस लपेटा गया है। ऐसे ही वृक्क, हृदय और सारे शरीर में मांस नहीं जानता है—मैं क्लोमक से ढँका हुआ हूँ। क्लोमक भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा वृक्क, हृदय और सारे शरीर में मांस ढँका हुआ है। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह क्लोमक इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

प्लीहा

प्लीहा हृदय की बाँयी बगल में उदर-पटल के शिरे की बगल के सहारे स्थित है। जैसे डेहरी (= कोष्ठ = खत्ती) की ऊपरी बगल के सहारे स्थित गोबर की पिण्डी के होने पर डेहरी (= ढहलीन) की ऊपरी बगल नहीं जानती है—गोबर की पिण्डी मेरे सहारे स्थित है। गोबर की पिण्डी भी नहीं जानती है—मैं डेहरी की ऊपरी बगल के सहारे स्थित हूँ। ऐसे ही उदर-पटल की ऊपरी बगल नहीं जानती है—प्लीहा मेरे सहारे स्थित है। प्लीहा भी नहीं जानता है—मैं उदर-पटल की ऊपरी बगल के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह प्लीहा इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

फुफ्फुस

फुफ्फुस शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच हृदय और यकृत को ऊपर से ढँककर लटकते हुए स्थित है। जैसे जीर्ण डेहरी के भीतर लटकते हुए चिड़िया के घोंसला के होने पर जीर्ण डेहरी का भीतरी भाग नहीं जानता है—मुखमें चिड़ियों का घोंसला लटकता हुआ स्थित है। चिड़ियों का घोंसला भी नहीं जानता है—मैं जीर्ण डेहरी के भीतर लटकता हुआ स्थित हूँ। ऐसे ही वह शरीर का भीतरी भाग नहीं जानता है—मुखमें फुफ्फुस लटकता हुआ स्थित है। फुफ्फुस भी नहीं जानता है—मैं इस प्रकार के शरीर के भीतर लटकता हुआ स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह फुफ्फुस इस शरीर में अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

अंत

अंत पादों के तर्जु से छेकर पाखाना के मार्ग के अन्त तक शरीर के भीतर स्थित है। जैसे कोहू की श्रोणी में डेढ़ मोड़कर फिर बड़े हुए धामिनि (साँप) के शरीर को रखे होने पर कोहू की श्रोणी नहीं आगती है—मुझमें धामिनि का शरीर रखा है। धामिनि का शरीर भी नहीं आगता है—मैं कोहू की श्रोणी में रखा गया हूँ। ऐसे ही शरीर का भीतरी भाग नहीं आगता है—मुझमें अंत है। अंत भी नहीं आगती है—मैं शरीर के भीतर हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यक्षेक्षण रहित वे चर्म हैं। इस तरह अंत इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अप्पाकृत, धूम्य विस्तार्य दोस धृष्णी-बाहु है।

पतली अंत

पतली अंत (= अन्तगुण) अंतों के बीच इच्छीत अंत के छुके हुए स्थानों को बाँधकर स्थित है। जैसे पैर को पोंछने के किये बनाये हुए रस्सियों के जोड़े को सीकर रहने वाली रस्सियों में पैर को पोंछन वाले रस्सियों का गोका नहीं आगता है—रस्सियाँ मुझे सीकर स्थित हैं। रस्सियाँ भी नहीं आगती हैं—हम पैर को पोंछने वाले रस्सियों के गोके को सीकर स्थित हैं। ऐसे ही अंत नहीं आगती है—पतली अंत मुझे बाँधकर स्थित है। पतली अंत भी नहीं आगती है—मैं अंत को बाँधी हुई हूँ। वे परस्पर आभोग = प्रत्यक्षेक्षण रहित चर्म हैं। इस तरह पतली अंत इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अप्पाकृत, धूम्य, विस्तार्य, दोस धृष्णी-बाहु है।

उदरस्थ वस्तुयें

उदरस्थ वस्तुयें पेट में रहने वाली भोजन की गार्, पीची कापी चाटी हुई (वस्तुयें)। जैसे प धर की श्रोणी में कुछ क समय के रहने पर पाकर की श्रोणी नहीं आगती है—मुझमें कुछ का समय है। कुछ का समय भी नहीं आगता है—मैं प धर की श्रोणी में हूँ। प धर ही पेट नहीं आगता है—मुझमें उदरस्थ वस्तुयें हैं। उदरस्थ वस्तुयें भी नहीं आगती हैं—मैं पेट में हूँ। वे परस्पर आभोग = प्रत्यक्षेक्षण रहित चर्म हैं। इस तरह उदरस्थ वस्तुयें इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतनारहित अप्पाकृत, धूम्य विस्तार्य दोस धृष्णी-बाहु है।

पाखाना

पाखाना (= बरिच) एक-बार बड़े ज नैचामे आठ अंगुल बॉल के पर्व (= पोर) के समान जति के अन्त में रहता है। जैसे बॉल के पर्व में एक मकड़र क की हुई चट्टीय पीकी मिट्टी के होने पर बॉल का पर्व नहीं आगता है—मुझमें पीकी मिट्टी है। पीकी मिट्टी भी नहीं आगती है—मैं बॉल के पर्व में हूँ। ऐसे ही एक-बार नहीं आगता है—मुझमें पख बा है। प ख बा भी नहीं आगता है—मैं पख बा में हूँ। वे परस्पर आभोग = प्रत्यक्षेक्षण रहित चर्म हैं। इस तरह पाखाना इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अप्पाकृत, धूम्य विस्तार्य दोस धृष्णी-बाहु है।

मस्तिष्क

मस्तिष्क शिर की खोंपड़ी के भीतर रहता है। जैसे पुरानी लौकी की खोंपड़ी में ढाली हुई अटे की पिण्डी के होने पर लौकी की खोंपड़ी नहीं जानती है—मुझमें अटे की पिण्डी है। अटे की पिण्डी भी नहीं जानती है—मैं लौकी की खोंपड़ी में हूँ। ऐसे ही शिर की खोंपड़ी का भ्रंतरी भाग नहीं जानता है—मुझमें मस्तिष्क है। मस्तिष्क भी नहीं जानता है—मैं शिर की खोंपड़ी में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह मस्तिष्क इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस, पृथ्वी-धातु है।

२. जल-धातु

पित्त

पित्तों में अबद्ध (= नहीं बंधा हुआ) पित्त जीवितेन्द्रिय के सहारे सारे शरीर में फैला हुआ है। वद्ध (= बंधा हुआ) पित्त पित्त की थैली में रहता है। जैसे घूड़ी में फैले हुए तेल के होने पर घूड़ी नहीं जानती है—तेल मुझमें फैला हुआ है। तेल भी नहीं जानता है—मैं घूड़ी में फैला हुआ हूँ। ऐसे ही शरीर नहीं जानता है—अबद्ध पित्त मुझमें फैला हुआ है। अबद्ध पित्त भी नहीं जानता है—मैं शरीर में फैला हुआ हूँ। जैसे वर्षा के जल से नेनुआ के कोप (=खुण्ठा) के भरे होने पर नेनुआ का कोप नहीं जानता है—मुझमें वर्षा का जल है। वर्षा का जल भी नहीं जानता है—मैं नेनुआ के कोप में हूँ। ऐसे ही पित्त की थैली नहीं जानती है—मुझसे बद्ध पित्त है। बद्धपित्त भी नहीं जानता है—मैं पित्त की थैली में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पित्त इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना-रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, घूस हुआ, बाँधने के आकारवाला जल-धातु है।

कफ

कफ (= श्लेष्मा) एक भरे पात्र के बराबर उदर-पटल में है। जैसे गद्दी के ऊपर उत्पन्न हुए फेन पटल के होने पर गद्दी नहीं जानती है—मुझमें फेन-पटल है। फेन-पटल भी नहीं जानता है—मैं गद्दी में हूँ। ऐसे ही उदर पटल नहीं जानता है—मुझमें कफ है, कफ भी नहीं जानता है—मैं उदर-पटल में हूँ। ये परस्पर आभोग-प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस प्रकार कफ इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, घूस हुआ, बाँधने के आकारवाला जल-धातु है।

पीच

पीच के लिये कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ-जहाँ ही खूँटी-काँटे, मार, आग की छपट आदि से चोट खाये हुए शरीर के भाग में खून जमकर पकता है या कोई फुंसियाँ आदि उत्पन्न होती हैं, वहाँ वहाँ रहता है। जैसे फरसा से काटने आदि से गोंद (= निर्यास) पघरे हुए पेड़

में, वेद के कटे राये आदि स्वाध नहीं जानते हैं—हममें गोंद है। गोंद भी नहीं जानता है—मैं वेद के कटे राये आदि स्वाधों में हूँ। ऐसे ही शरीर के लूँडी-बाँटे आदि सं चोट लाये हुए स्वाध नहीं जानते हैं—हममें पीव है। पीव भी नहीं जानता है—मैं इन स्वाधों हूँ। ये परस्पर आभोग = मत्प्रवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पीव इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अम्याकृत शुल्ल, मिश्रण, घूस हुआ, बाँधने के आकारवाला अक-धातु है।

छोह

छोह में संचार करने वाला छोह पित्त के समान सारे शरीर में फैला हुआ है। एकत्रित छोह पक्कत के स्थाय के निचले भाग की पूर्व करके एक पात्र की भरने भर का हुक्म, डप, बकल फुफ्फुस को मिंगो रहा है। बाँहें, संचार करने वाला छोह में अवत-पित्त के समाव ही विनिश्चय है। दूसरा बीच ऊपर कपाक के पात्री के बरसने पर (उसके) नीचे बने हुए डेके के टुकड़े आदि भींगते हुए होने पर डेके के टुकड़े आदि नहीं जानते हैं—हम पात्री से भींग रहे हैं। पात्री भी नहीं जानता है—मैं डेके के टुकड़े आदि को मिंगो रहा हूँ। ऐसे ही पक्कत के निचले भाग का स्वाध वा हुक्म आदि नहीं जानते हैं—हममें कोहू रहता है वा हमको मिंगो रहा है। कोहू भी नहीं जानता है—मैं पक्कत के निचले भाग को भरकर हुक्म आदि को मिंगो रहा हूँ। ये परस्पर आभोग = मत्प्रवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह कोहू इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्याकृत शुल्ल, मिश्रण घूस हुआ बाँधने के आकारवाला अक-धातु है।

पसीना

पसीना आग सम्पाप (व्यपक)^१ आदि होवे के समय भ केस कोम-रूप के छिन्नो को भरे रहता और पसरता है। जैसे पात्री से डकाने साथ में मिसाव और युवाक के ककापों (आदरी) के होते पर मिसाव आदि के ककाप के छिन्न नहीं जानते हैं—हमसे पात्री चू रहा है। मिसाव आदि के ककाप के छिन्नो से चला हुआ पात्री भी नहीं जानता है—मैं मिसाव आदि के ककाप के छिन्नो से चू रहा हूँ। ऐसे ही वेद कोम-रूप के छिन्न नहीं जानते हैं—हममें पसीना चू रहा है। पसीना भी नहीं जानता है—मैं केस कोम-रूप के छिन्नो से चू रहा हूँ। ये परस्पर आभोग = मत्प्रवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पसीना इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्याकृत शुल्ल मिश्रण घूस हुआ बाँधने के आकारवाला अक-धातु है।

मेद

मेद मोदे (जावनी के) सारे शरीर में फैलकर हुक्मे (जावनी) के बरहर के मांस आदि के सहारे रहने वाला धना लेक है। जैसे हकरी री कपड़ से हँके हुए मांस की डेरी में मांस की डेरी नहीं कपती है—मेरी सहारे हकरी से रंगा हुआ कपड़ा है। हकरी से रंगा हुआ कपड़ा भी नहीं जानता है—मैं मांस की डेरी के सहारे हूँ। ऐसे ही सारे शरीर में वा बरहर आदि में रहनेवाला मांस नहीं जानता है—मेरी सहारे मेद है। मेद भी नहीं जानता है—मैं सारे शरीर में वा बरहर आदि में मांस के सहारे हूँ। ये परस्पर आभोग = मत्प्रवेक्षण रहित धर्म हैं। इस

तरह मेढ़ इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, घना यूँस हुआ, बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है ।

आँसू

आँसू जब उत्पन्न होता है, तब आँख के गड्ढों को भरकर रहता है या पघरता (=बहता) है । जैसे पानी से भरे बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढों के होने पर, बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढे नहीं जानते हैं—हममें पानी है, बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढों का पानी भी नहीं जानता है—मैं बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढों में हूँ । ऐसे ही आँख के गड्ढे नहीं जानते हैं—हममें आँसू है । आँसू भी नहीं जानता है—मैं आँसू के गड्ढों में हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं । इस तरह आँसू इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, यूँस हुआ, बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है ।

वसा

वसा (=चर्बी) आग, धूप आदि होने के समय में हथेली, हाथ की पीठ, पैर का तलवा, पैर की पीठ, नासापुट (=नथुना), ललाट, कन्धों के कूटों पर होनेवाला विलीन तेल है । जैसे तेल डाले हुए माँड़ (=भाचाम) के होने पर, माँड़ नहीं जानता है—तेल मुझ पर फैला हुआ है । तेल भी नहीं जानता है—मैं माँड़ पर फैला हुआ हूँ । ऐसे ही हथेली आदि स्थान नहीं जानते हैं—वसा हमपर फैली हुई है । वसा भी नहीं जानती है—मैं हथेली आदि स्थानों में फैली हुई हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं । इस तरह वसा इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, यूँस हुई, बाँधने के स्वभाव वाली जल-धातु है ।

थूक

थूक थूक के उत्पन्न होने के वैसे कारण के होने पर दोनों गालों के किनारों से उतरकर जीभ पर होता है । जैसे लगातार पानी के बहाव वाली नदी के किनारे कुँआ होने पर कुँआ की सतह नहीं जानती है—मुझ पर पानी ठहरता है । पानी भी नहीं जानता है—मैं कुँआ की सतह पर ठहरता हूँ । ऐसे ही जीभ की सतह नहीं जानती है—मुझ पर दोनों गालों के किनारों से उतरकर थूक ठहरता है । थूक भी नहीं जानता है—मैं दोनों गालों के किनारों से उतरकर जीभ की सतह पर रहता हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं । इस तरह थूक इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, यूँस हुआ, बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है ।

पोंटा

पोंटा जब उत्पन्न होता है, तब नासापुटों को भरकर रहता या पघरता (=बहता) है । जैसे सड़े हुए दही से सीपी के भरे होने पर, सीपी नहीं जानती है—मुझमें सड़ा दही है । सड़ा दही भी नहीं जानता है—मैं सीपी में हूँ । ऐसे ही नासापुट नहीं जानते हैं—हममें पोंटा है । पोंटा भी नहीं जानता है—मैं नासापुटों में हूँ । ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं ।

इस तरह पीछे इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अम्बाकृत शून्य, निस्तार्य, घूस हुआ, बॉबने के स्वभाव वाला अल-घातु है।

लसिका

लसिका दृष्टियों के बोरों को लेखियाने (= सम्मिलन करने = लेख भजने) का काम करती हुई एक सौ अस्सी बोरों में रहती है। जैसे लेख लगाई हुई तुरी में तुरी नहीं जानती है—सुझमें लेख लगा हुआ है। लेख भी नहीं जानता है—मैं तुरी से लगा हुआ हूँ। ऐसे ही एक सौ अठ बोरों नहीं जानते हैं—हममें लसिका लगी हुई है। लसिका भी नहीं जानती है—मैं एक सौ अठ बोरों में लगी हुई हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह लसिका इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्बाकृत शून्य, निस्तार्य घूस हुई बॉबने के स्वभाव वाली अल-घातु है।

सूत्र

सूत्र वस्ति के भीतर होता है। जैसे पक्की में बाड़े हुए बिना सूत्र के रजम-घट्ट के होने पर रजम बट नहीं जानता है—सुझमें पक्की का रस है। पक्की का रस भी नहीं जानता है—मैं रजमबट में हूँ। ऐसे ही वस्ति नहीं जानती है—सुझमें सूत्र है। सूत्र भी नहीं जानता है—मैं वस्ति में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह सूत्र इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्बाकृत शून्य, निस्तार्य घूस हुआ बॉबने के स्वभाव वाला अल-घातु है।

३ अग्नि घातु

ऐसे केस अग्नि में अगस्कार करके, जिससे तपता है—यह इस शरीर में अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अम्बाकृत शून्य, निस्तार्य पकाने के स्वभाव वाली अग्नि-घातु है। जिससे बरा को प्राप्त होता है—यह जिससे लकटा है जिससे भोजन किया पिपा प्यावा खाया भजी प्रकार हजम होता है—यह इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्बाकृत, शून्य निस्तार्य पकाने के स्वभाव वाली अग्नि-घातु है। ऐसे अग्नि के मार्गों में अगस्कार करना चाहिए।

४ वायो घातु

इसके पश्चात् ऊपर कानैवाली वायु में ऊपर जाने के तीर पर विचार करके नीचे जाने वाली में नीचे जाने के तीर पर। पैर में रहनेवाली में पैर में रहने के तीर पर कोह (= कोडे) में रहनेवाली में कोह में रहने के तीर पर अज्ज-अज्ज में वूमनेवाली में अज्ज अज्ज में वूमने के तीर पर आहवास-अहवास में आहवास-अहवास के तीर पर विचार करके ऊपर जानेवाली वायु इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अम्बाकृत शून्य निस्तार्य भरने के स्वभाव वाली वायोवातु है। नीचे कानैवाली वायु-- कोह में रहनेवाली वायु अज्ज-अज्ज में वूमनेवाली वायु आहवास-अहवास की वायु इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अम्बाकृत शून्य निस्तार्य भरने के स्वभाव वाली वायोवातु है। वने वायु के मार्गों में अगस्कार करना चाहिए।

इस प्रकार मनस्कार करनेवाले उग (गोर्गा) को धातुय प्रगट होती है। उन्हें वार-वार आवर्जन और मनस्कार करनेवाले को कहे गये ढग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

किन्तु, जिसे ऐसे भावना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता, उसे स्व-लक्षण-संश्लेष में भावना करनी चाहिये। कसे? चार भागों में ठोस लक्षणवाले को पृथ्वी धातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ घाँधने के लक्षण वाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि धातु, भरने के लक्षण वाले को वायोधातु। चार भागों में घाँधने के लक्षण वाले को जल धातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ पकाने के लक्षण वाले को अग्नि धातु, भरने के लक्षण वाले को वायोधातु, ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी-धातु। चार भागों में पकाने के लक्षण वाले को अग्निधातु निश्चित करना चाहिये। उसमें न अलग हुए भरने के लक्षण वाले को वायोधातु। ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी धातु, घाँधने के लक्षण वाले को जलधातु। छ भागों में भरने के लक्षण वाले को वायोधातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी-धातु, घाँधने के लक्षणवाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्निधातु। उस ऐसे निश्चित करने वाले को धातुयें प्रगट होती हैं। उन्हें बार बार आवर्जन और मनस्कार करने वाले को कहे गये ढग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

किन्तु, जिसे ऐसे भी भावना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता है, उसे स्व-लक्षण-विभक्ति से भावना करनी चाहिये। कैसे? पहले कहे गये ढग से ही केश आदि का विचार करके केश में ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी धातु निश्चित करना चाहिये। वहाँ घाँधने के लक्षण वाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि-धातु, भरने के लक्षण वाले को वायो-धातु। ऐसे सब भागों में से एक भाग में चार-चार धातुओं का निश्चय करना चाहिये। उस ऐसे निश्चित करने वाले को धातुयें प्रगट होती हैं। उन्हें बार-बार आवर्जन और मनस्कार करने वाले को कहे गये ढग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

और भी—शब्दार्थ से, कलाप से, चूर्ण से, लक्षण आदि से, उत्पत्ति से, नानत्व-एकत्व से, अलगाव-मिलाव से, समान-असमान से, भीतर बाहर की विशेषता से, संग्रह से, प्रत्यय से, विचार न करने (= अ-समन्वाहार) से, प्रत्ययों के विभाग से—इन भी आकारों से धातुओं का मनस्कार करना चाहिये।

शब्दार्थ से

वहाँ, शब्दार्थ से मनस्कार करने वाले को—फैली होने से पृथ्वी है, फैलता है, सोखा जाता है^१ या बढ़ाता है, इसलिये जल कहा जाता है। बहती है, इसलिये वायु है। साधारण रूप से अपने लक्षण को धारण करने, दु खों को देने और दु खों को धारण करने से धातु कहा जाता है। ऐसे विशेष और साधारण के अनुसार शब्दार्थ से मनस्कार करना चाहिये।

कलाप से

कलाप से—जो यह केश, लोम आदि ढग से बीस प्रकार से पृथ्वी धातु और पित्त, कफ आदि ढग से बारह प्रकार से जलधातु निर्दिष्ट है। वहाँ, चूँकि—

१ सुखाया जाता है, पिया जाता है—कोई-कोई ऐसा कहते हैं, किन्तु शेष तीनों महाभूतों से पिये जाने के समान सोखा जाता है—टीका।

यण्यो गम्भो रसो भोज्यो अतस्त्वो वापि धातुयो ।
अट्टधम्मसमोद्याना इति केसा'ति सम्मुति ।
तेसं येव धिमिष्मोगा नरिय केसा'ति सम्मुति ॥

[वर्य गम्भ रस, भोज्य भीर चारों भी धातु—(इह) बाढ धर्मों के मेरु से 'केस' संज्ञा होती है और उन्हीं के अङ्ग हो जाने से 'केस नहीं हैं'—ऐसा व्यवहार होता है ।]

इसलिए केस भी बाढ भीजों का कलाप (=समूह) मात्र ही है। वैसे (ही) कोम जादि। जो यहाँ कर्म से उपपन्न होनेवाला भाग है वह जीवितोन्मिष्य भीर भाव के साथ इस धर्म का कलाप भी उत्पन्न (=अधिकरण) के अनुसार पृथ्वी-धातु, जल-धातु नाम से पुकारा जाता है।

ऐस कलाप से मनस्वार करना चाहिए।

पूर्ण से

पूर्ण से—इस शरीर में मलके इह बाके शरीर से विचारते हुए परमाणु^१ के मेरों में पूर्य सूर्यम पूर्य हुई पृथ्वी धातु ज्ञेय^२ मात्र होगी। वह उससे आये प्रमाण के (= ११ सेर) अल-धातु स संघटीत अग्नि-धातु से पाका गया बायोधातु से भरा हुआ पिछरता नहीं है। विघ्नस नहीं होता है। और नहीं विचारते नहीं विघ्नस होते अलक प्रकार के की-पुरुष रिद्ध आदि के भाग में बँट जाता है तथा अणु, स्थूल हीर्य हरर, रियर ठोस (= कठिन) आदि भाग को प्रगट करता है।

पूस (=इव) हुई चोपने के स्वभाववाली बनी यहाँ अल-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित अग्नि से पाकी धातु से भरी नहीं पघरती है नहीं बहती है और नहीं पघरती नहीं बहती हुई बड़ी हुई दिनाई देती है।

मोजन किये पिये आदि को इजम करनेवाली उच्च (=आर्म) जाकार की हुई गर्म स्वभाववाली अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित अल स संघटीत धातु स भरी इव काव को ठपती है इव (=शरीर) की बर्म-खगपति (=अधीन) की जाती है और उससे तपाया हुआ वह शरीर नहीं मक्ता है।

१ स्थूल और पुनःपुनः—इन दोनों की माप रूप करते हैं।

२ 'गल धान का एक भाग' होता है और ताव उच्छा (=३) के बराबर एक धान। गल जिहा के बराबर एक उच्छा होती है और तलिन रय की रेणु के बराबर एक जिहा। तलिन ठागरी के बराबर एक रय की रेणु होती है और तलिन परमाणु का एक भाग। अर्थात् १६ भाग्य १ परमाणु^३ टीका।

३ 'चार भाग्य का भाग होता है। ३२ और प्रयुक्त परिमाण। स्वाभाविक चार मुदी का मुदव (=मुद) चार मुदव की मापी (=समता) और उन मापी से भव्य मापी का डोष होता है। चार भाग्य की मापी से चार मापी भाग है—ऐसा करते हैं—टीका। विष्णु अग्नि-जाननी-टीका में उच्च की व्याख्या इस प्रकार में की गई है—

मुदुको कर्मो लको, यणो त चणुगे गिणु।

अत्र इको कर्मो यण कोन वा चणुगत्र इव ॥४/१॥

अन्न-आग में फेंकी हुई चलने और भरने के लक्षण वाली वायोधातु^१ पृथ्वी पर प्रतिष्ठित जल में संगृहीत अग्नि से घाली जाती है इस दरीर को भरती है और उससे भरा होने से यह दरीर नहीं गिरता है। सीधा रहता है। अन्य वायोधातु से ढकेला गया,^२ चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना (इन) इन्द्रियों में विज्ञप्ति दिखलाता है। मोड़ता है, फैलाता है, हाथ पैर को हिलाता है।^३ ऐसे यह (वायो-धातु) स्त्री-पुरुष के भाव से मूर्ख लोगों को ठगने वाले, माया के समान धातु रूपी यन्त्र को चलाती है।

इस प्रकार पूर्ण से मन में करना चाहिये।

लक्षण आदि से

लक्षण आदि से—पृथ्वी धातु किन लक्षण वाली है ? क्या उसका रस (= कृत्य) है ? क्या प्रत्युपस्थान है ? ऐसे चारों धातुओं का भाषर्जन कर, पृथ्वी-धातु ठोस लक्षण वाली है। धारण करना उसका रस (= कृत्य) है। स्वीकार करना प्रत्युपस्थान है। जल-धातु पघरने के लक्षण वाली, यदने के रस वाली, और एकत्र करने के प्रत्युपस्थान वाली है। अग्नि धातु गर्म लक्षण, वाली, तपाने के रस वाली, और कोमलता उत्पन्न करने के प्रत्युपस्थान वाली है। वायोधातु भरने के लक्षण वाली, चलाने के रस वाली और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के प्रत्युपस्थान वाली है^४। ऐसे लक्षण आदिमें मनस्कार करना चाहिये।

उत्पत्ति से

उत्पत्ति से—जो ये पृथ्वी-धातु आदि के विस्तार से देखने के अनुसार केश आदि घया-लीस भाग दिखलाये गये हैं, उनमें उदरस्थ वस्तुयें, पायाना, पीव, मूत्र—ये चार भाग क्रतु से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। आँसू, पसीना, थूक, प्रोट्टा—ये चार क्रतु-चित्त में ही उत्पन्न होनेवाले हैं। भोजन किये गये आदि को हज्जर्म करनेवाला अग्नि-कर्म से ही उत्पन्न होनेवाला है। आश्वास-प्रश्वास चित्त से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। शेष सभी चारों (= कर्म, चित्त, क्रतु, आहार) से उत्पन्न होनेवाले हैं।

ऐसे उत्पत्ति से मनस्कार करना चाहिये।

नानत्व-एकत्व से

नानत्व-एकत्व से—सभी धातुओं का अपने लक्षण आदि से नानत्व (= असमानता) है। दूसरे ही पृथ्वी-धातु के लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान हैं, दूसरे जल धातु आदि के। ऐसे लक्षण

१. कोई कोई कहते हैं कि “सोखने, उत्पीठन करने के स्वभाव वाली वायो धातु है।”
—टीका और सिंहल सत्रय।

२. प्रहार दिया गया—सिंहल सन्नय।

३. बदलता है—टीका।

४. कहा है—

पित्त पणु कफ. पंगु पगवो मलधातव ।

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छति मेघवत् ॥ शार्ङ्गधर संहिता ।

आदि भीरु कर्म से उत्पन्न होने आदि के अनुसार मानव भूतों का भी रूप महामूढ वातु, बर्मा अनित्य आदि के अनुसार पुरुष (= समानता) होता है ।

सभी वातुयें विराज्ज्वी (= दृश्य)^१ के स्वभाव को नहीं त्यागने से रूप हैं । महान् प्राहुर्मां आदि कारणों से महामूढ हैं । "महान् प्राहुर्मां आदि से" — ये वातुयें महान् प्राहुर्मां से महामूर्तों के साथ समान होने से, महापरिहार्य से महाबिकार से महामूर् भीरु मूढ (= विष-मान) होने से—इन कारणों से महामूढ कही जाती हैं ।

महान् प्राहुर्मां से—ये अनुपादिषु सन्ततिषों में भी भीरु उपादिषु सन्ततिषों में भी महान् प्राहुर्मां हैं । इनके अनुपादिषु सन्ततिषों—

तुये सतसहस्रानि वस्तारि ननुतानि च ।

एतत्तं यद्वल्लसेन संखातायं वसुन्धरा ॥

[दो छात्र बाकीस हजार (२५०) योजन]—बहु दृष्टी मीठी कही जाती है ।^२

—आदि बंग से महान् प्राहुर्मां होना नुहामुत्पत्ति-विर्द्धा में कहा गया ही है । उपादिषु सन्तति में भी मछली, कछुआ वगैरे वानव आदि के शरीर के अनुसार महान् ही प्राहुर्मां हैं । कहा गया है— मिथुनी समुद्र में सौ योजन बाके भी शरीर बाके (मछी) हैं ।^३ आदि ।

महामूर्तों के साथ समान होने से—ये वीरु आहूत (= इन्द्रबाकी) विन्दु मणि के ही पानी की मणि करके विप्लवता है बिना सुवर्ण के ही डेके (= डके) को सुवर्ण करके विकलता है । ऐसे ही स्वर्ण नीला न होकर नीले उपादा-रूप को विकलता है । न पीला न काक "न सरोरु ही होकर सफेद उपादा-रूप को विकलता है । इस तरह आहूत की महामूर्तों के साथ समानता होने से महामूढ हैं ।

भीरु वैसे पक्ष आदि महामूढ जिसे पकड़ते हैं उसके न तो भीतर भीरु न बाहर ही उनका स्थान होता है और उसके सहारे नहीं झरते हैं—देखा भी नहीं । ऐसे ही वे भी न तो एक दूसरे के भीतर न बाहर ही पड़े होते हैं और एक दूसरे के सहारे नहीं होते हैं—देखा भी नहीं । इस तरह नहीं सोचने बाकी वातु के कारण पक्ष आदि महामूर्तों की समानता से भी महामूढ हैं ।

भीरु वीरु पक्षिणी बड़े जाने बाके महामूढ मनाप बर्मा (भीरु पतका आदि) बनावट, (हाथ भी आदि के) विशेषों से अपनी अमानवता की छिपा कर प्राणिनों को बहकाते हैं । ऐसे ही वे भी की पुनः-शरीर आदि में मनाप छवि-बर्मा से अपने अह-मत्पद की बनावट से भीरु मनाप हाथ की अंगुली पिर की अंगुली भी के विशेष (= कदाशपात) से अपने कटोर होने आदि

१. भी वीरु आदि विरोधी प्रत्ययों के मुट पटने पर बूने तरह की हो जाती है या उठने होने पर भी बिगड़ान वा ही बूने तरह के होने का कारण होता है, वह 'प्यत्' है—टीका ।

२. बर्मा ने उत्पन्न अकारण प्रकार के रूपों को उपादिषु रूप भीरु हीरु अपरीत गङ्गा में इन प्रकार के रिता कर्म से उत्पन्न की अनुपादिषु रूप करते हैं ।

३. देखिये, मातंगो परिच्छेद ।

४. अंगुतर नि और उशम ५४ ५६ ।

५. महामूर्तों में आभित रूप उपादा-रूप बहकाते हैं ।

प्रकार के स्वाभाविक लक्षण को छिपाकर मूर्ख लोगों को वहकाते हैं। अपने स्वभाव को नहीं देखने देते। इस तरह वहकाने के स्वभाव से यक्षिणी-महाभूत की समानता से भी महाभूत हैं।

महापरिहार्य से—महाप्रत्ययों से परिहरण करने के भाव से। ये प्रति दिन महा भोजन, वस्त्र आदि को देने से होते हैं, प्रवर्तित हैं, इसलिये महाभूत हैं। या महापरिवार वाले होने से भी महाभूत हैं।

महाविकार से—ये अनुपादिज्ञ भी, उपादिन्न भी महाविकार वाले होते हैं। अनुपादिज्ञों का कल्प के नाश होने के समय विकार की महानता प्रगट होती है। उपादिन्नों का धातु-प्रकोप के समय। वैसा ही—

अग्नि से प्रलय

भूमितो उद्धृतो याव ब्रह्मलोका विधावति ।

अच्छि अच्छिमतो लोके ड्यहमानम्हि तेजसा ॥

[लोक को अग्नि से जलने के समय में आग की लपट भूमि से उठी हुई ब्रह्मलोक तक दौड़ती है।]

जल से प्रलय

कोटिसतसहस्सेकं चक्रवालं विलीयति ।

कुपितेन यदा लोको सलिलेन विनस्सति ॥

[जिस समय जल के प्रकोप से लोक का नाश होता है, उस समय एक करोड़, लाख (= १०,००,००,००,०००) चक्रवाल^१ धुल (कर नाश हो) जाते हैं।]

वायु से प्रलय

कोटिसतसहस्सेकं चक्रवालं विकीरति ।

वायोधातुप्पकोपेन यदा लोको विनस्सति ॥

[जिस समय वायोधातु के प्रकोप से लोक का विनाश होता है, उस समय एक करोड़, लाख चक्रवाल बिखर जाते हैं।]

धातुओं का प्रकोप

पत्थद्धो भवति कायो दट्ठो कट्टमुखेन वा ।

पटवीधातुप्पकोपेन होति कट्टमुखे'व सो ॥

[जैसे काष्ठ-मुख सर्प से डँसा हुआ शरीर कड़ा हो जाता है, ऐसे ही पृथ्वी धातु के प्रकोप से वह काष्ठमुख सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है।]^१

१ इस चक्रवाल का नाम “मङ्गल चक्रवाल” है। जो १२०३४५० योजन लम्बा है, गोलाई में (= परिधि) छत्तिस लाख, दस हजार, तीन सौ पचास (३६१०३५०) योजन है। उक्त प्रमाण बुद्धों के ‘आज्ञा-क्षेत्र’ की गणना से कहा गया है। बुद्धों की आज्ञा एक करोड़, लाख चक्रवालों में होती है।

२ इस गाथा का अर्थ टीका में नाना प्रकार से वर्णित है, किन्तु, उक्त अर्थ ही सिंहल के पुराने और नये दोनों व्याख्या ग्रन्थों में वर्णित है।

पूतिभ्यो भवति कायो वद्धो पूतिमुखेन वा ।
आपोघातुप्यकोपेन होति पूति मुखे'य सो ॥

[जैसे पूतिमुख-सर्प से ईसा हुआ शरीर सब जाता है ऐसे ही अक-घातु के प्रकोप से वह पूतिमुख-सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सम्पत्तो भवति कायो वद्धो अग्निमुखेन वा ।
तेजोघातुप्यकोपेन होति अग्निमुखे'य सो ॥

[जैसे अग्निमुख-सर्प से ईसा हुआ शरीर सत्तप्त होता है ऐसे ही अग्नि घातु के प्रकोप से वह अग्निमुख सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सम्पिष्ठो भवति कायो वद्धो सत्यमुखेन वा ।
वायो घातुप्यकोपेन होति सत्यमुखे'य सो ॥

[जैसे वायुमुख सर्प से ईसा हुआ शरीर पूर्ण-विपूर्ण हो जाता है^१ ऐसे ही वायो-घातु के प्रकोप से वह वायुमुख सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

इस प्रकार महाविष्कार वाले होने से महाभूत हैं ।

महान् और भूत होने से—वे बहुत अधिक परिश्रम से कामने के कारण महान् और विद्यमान होने से भूत हैं । इस प्रकार महान् और भूत होने से महाभूत हैं । ऐसे सभी ये वातुर्ग महात्माहुर्माण आदि कारणों से महाभूत हैं ।

अपने कर्माय को धारण करने, दुष्टों को होने और दुष्टों को धारण करने से सभी वातु के कर्माय को नहीं छोड़ने से वातु हैं । अपने कर्माय को धारण करने और अपने कर्माय के अनुसार धारण करने से धर्म हैं । अन्त-अंगुर होने से अमिष्य हैं । (उत्पत्ति और विनाश को देख कर) भव होने से दुःख हैं । (आत्मा कपी) सार-रहित होने से अनारम्भा हैं । इस प्रकार सब-अ भी रूप महाभूत वातु धर्म अमिष्य आदि के अनुसार एकत्व (=समान) हैं । ऐसे वातुत्व से मनस्कार करना चाहिये ।

असमाय-मिच्छाय से—एक साथ उत्पन्न हुई ये (चारों वातुर्ग) सबसे अन्तिम हुआ एक^२ अग्नि एक-एक कर्माय (=रूप समूह) में एक भाग से मिछी हुई हैं किन्तु कर्माय से अन्तम हुई हैं—ऐसे अर्द्धमाय-मिच्छाय से मनस्कार करना चाहिये ।

समान-अ-समान से—और ऐसे इनके नहीं अकल हुए होने पर भी पहले की हो (पूर्वो वातु और अकलवातु) जारी होने से समान हैं । जैसे ही पिछली (=अग्नि वातु और वायोवातु) हकी होने से : पहले की पिछली से आर पिछली पहली से अन्तसमान हैं । ऐसे समान-असमान से मनस्कार करना चाहिये ।

भीतरी-बाहरी विशेषता से—भीतरी वातुर्ग (अग्नि आदि) विज्ञान की वस्तुओं^३ (काय-बाह्य हीनों) अक्षिणी और इक्षिणी (=की इक्षिण धुरवेक्षिण जीवितेक्षिण) की सहायक

१ आपुष्पाम् उत्पत्तेन स्वविर के शरीर के समान । जैसे कि उनका शरीर सर्प के गिरने से बाहर निकलते निकलते पूर्ण-विपूर्ण हो गया । विस्तार पूर्वक कामने के लिए देखिये किन पिच्छ ।

२ चारों महाभूत अथ गन्ध रस और औष ने आठ गुणाधिक कहे जाते हैं ।

३ वस्तु का है—धनु, भीन, माण, मिद्धा ज्ञान और हृदय ।

होती हैं। इंद्रियापथों के साथ चार (= कर्म, चित्त, क्रतु, आहार) से उत्पन्न होने वाली हैं। बाहरी कही गई के विपरीत प्रकार की हैं। ऐसे भीतरी बाहरी विशेषता से मनस्कार करना चाहिये।

संग्रह से—कर्म से उत्पन्न पृथ्वी धातु, कर्म से उत्पन्न हुई दूसरी (धातुओं) के साथ उत्पन्न होने की असमानता के अभाव से एक में संग्रह की जाती हैं। वैसे ही चित्त आदि से उत्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाली (धातुओं) के साथ। ऐसे संग्रह से मन में करना चाहिये।

प्रत्यय से—पृथ्वी-धातु जल से संगृहीत (=संगृहीत जाती), अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा (= आधार) होकर प्रत्यय होती है। जलधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों को बाँधने वाली होकर प्रत्यय होती है। अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, वायु से भरी तीनों महाभूतों को पमाने वाली होकर प्रत्यय होती है। वायोधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, अग्नि से पकायी गई, तीनों महाभूतों को भरने वाली होकर प्रत्यय से मनस्कार करना चाहिये।

विचार न करने से—पृथ्वी-धातु “मैं पृथ्वी धातु हूँ या तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती हूँ” नहीं जानती है। दूसरी भी तीनों इस लोगों की पृथ्वी-धातु प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती है—नहीं जानती है, इसी प्रकार सर्वत्र। ऐसे विचार न करने से मनस्कार करना चाहिये।

प्रत्ययों के विभाग से—धातुओं के कर्म, चित्त, आहार, क्रतु ये चार प्रत्यय हैं। कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म ही प्रत्यय होता है। चित्त आदि नहीं। चित्त आदि से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का भी चित्त आदि ही प्रत्यय होते हैं, दूसरे नहीं। और कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म जनक-प्रत्यय होता है। शेष का पर्याय से उपनिश्रय^१ प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का चित्त जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का पच्छा-जात (=पीछे उत्पन्न) प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। आहार से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का आहार जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का आहार प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। क्रतु से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का क्रतु जनक प्रत्यय होता है, शेषों का अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। कर्म से उत्पन्न महाभूत कर्म से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवालों का भी। वैसे ही चित्त से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न। क्रतु से उत्पन्न महाभूत क्रतु से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। कर्म आदि से उत्पन्न होनेवालों का भी।

कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु कर्म से उत्पन्न हुई अन्य (धातुओं) का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार और आधार (= प्रतिष्ठा) होने के अनुसार प्रत्यय होती है, किन्तु जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों (= क्रतु, चित्त, आहार) से उत्पन्न महाभूतों का निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार प्रत्यय होती है। न आधार के रूप में। न जनक के रूप में। जलधातु अन्य तीन का सहजात आदि और बाँधने के रूप में प्रत्यय होती है। जनक रूप

पृथिवी भवति कायो वहु पृथिव्युत्थेन वा ।

आपोधातुप्यकोपेन होति पृथिव्युत्थेन सो ॥

[जैसे पृथिव्युत्थ सर्प से ईसा हुआ शरीर सब जाता है ऐसे ही अप-धातु के प्रकोप से वह पृथिव्युत्थ सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सम्पत्तो भवति कायो वहु अग्निमुत्थेन वा ।

तेजोधातुप्यकोपेन होति अग्निमुत्थेन सो ॥

[जैसे अग्निमुत्थ सर्प से ईसा हुआ शरीर सम्पत्त होता है ऐसे ही अग्नि धातु के प्रकोप से वह अग्निमुत्थ सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सम्पत्तो भवति कायो वहु सत्यमुत्थेन वा ।

धातो धातुप्यकोपेन होति सत्यमुत्थेन सो ॥

[जैसे सत्यमुत्थ सर्प से ईसा हुआ शरीर सत्य-विषय हो जाता है ऐसे ही वायो-धातु के प्रकोप से वह सत्यमुत्थ सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

इस प्रकार महाविदार वाले होने से महाभूत हैं ।

महान् भीर भूत होने से—वे बहुत अधिक परिधम से जानने के कारण महान् भीर विद्यमान होने से भूत हैं । इस प्रकार महान् भीर भूत होने से महाभूत हैं । ऐसे सभी वे धातुओं महान् प्राहुर्भाव आदि कारणों से महाभूत हैं ।

अपने कक्ष्य को चारण करने हुआ को देने भीर हुआ को चारण करने से सभी धातु के कक्ष्य को नहीं छोड़ने से धातु हैं । अपने कक्ष्य को चारण करने भीर अपने कक्ष्य के अनुसार चारण करने से धर्म हैं । क्षम-अगुर होने से अमित्य हैं । (उत्पत्ति और विनाश को देख कर) भव होने से हुआ हैं । (ज्ञाना कपी) उत्पत्ति होने से अनारम्भा हैं । इस प्रकार सबका भी रूप महाभूत धातु, धर्म अमित्य आदि के अनुसार एकत्र (= समाज) हैं । ऐसे वास्तव से मनस्वर करना चाहिये ।

अलगाव-मिलाव से—एक साथ उत्पन्न हुई वे (चारों धातुओं) सबसे अन्तिम अलगाव-हक आदि एक-एक कक्षा (व्यक्त समूह) में एक भाग से मिली हुई हैं किन्तु कक्ष्य से अलग हुई हैं—एसे अलगाव-मिलाव से मनस्वर करना चाहिये ।

समान अ-समान से—भीर ऐसे इसके नहीं अलग हुए होने पर भी पहले की हो (पृथ्वी धातु भीर जलधाम) भारी होने से समान हैं । जैसे ही विद्युत् (= अग्नि धातु भीर वायोधातु) हल्की होने से । पहले की विद्युत् से बाद विद्युत् पहले से अ-समान हैं । ऐसे समान-असमान से मनस्वर करना चाहिये ।

भीतरी-बाहरी विशेषता से—भीतरी धातुओं (वज्र आदि) विज्ञान की बलुनी (काव-वाक् दोनों) अक्षयिणी और इन्द्रिणी (= की इन्द्रिय पुष्पमिन्द्रिय अक्षयिणी) की सहायक

१ आनुमान उपमन रश्मि के शरीर के समान । जैसे कि उनका शरीर सर्व के गिरने से शर निष्कण्ट निष्कण्ट पूष विपूर्ण हो गया । विस्तार पूषक जानने के लिए देगिये, विनय निरक ।

२ चारों महाभूत, वर्ण गन्ध, रस और बीज-ये काठ छद्माद्यक बने जाते हैं ।

३ वज्र छः हैं—पञ्च भीम मान, जिहा वाय और इन्द्र ।

होती है। ईश्वर्यापयो के साथ चार (= कर्म, चित्त, क्रतु, आहार) से उत्पन्न होने वाली हैं। बाहरी कही गई के विपरीत प्रकार की हैं। ऐसे भीतरी बाहरी विशेषता से मनस्कार करना चाहिये।

संग्रह से—कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु, कर्म से उत्पन्न हुई दूसरी (धातुओं) के साथ उत्पन्न होने की असमानता के अभाव से एक में संग्रह की जाती हैं। वैसे ही चित्त आदि से उत्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाली (धातुओं) के साथ। ऐसे संग्रह से मन में करना चाहिये।

प्रत्यय से—पृथ्वी-धातु जल से संगृहीत (=समहाली जाती), अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा (= आधार) होकर प्रत्यय होती है। जलधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों को घाँघने वाली होकर प्रत्यय होती है। अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, वायु से भरी तीनों महाभूतों को पकाने वाली होकर प्रत्यय होती है। वायोधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, अग्नि से पकायी गई, तीनों महाभूतों को भरने वाली होकर प्रत्यय से मनस्कार करना चाहिये।

विचार न करने से—पृथ्वी-धातु “मैं पृथ्वी धातु हूँ या तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती हूँ” नहीं जानती है। दूसरी भी तीनों हम लोगों की पृथ्वी-धातु प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती है—नहीं जानती हैं, इसी प्रकार सर्वत्र। ऐसे विचार न करने से मनस्कार करना चाहिये।

प्रत्ययों के विभाग से—धातुओं के कर्म, चित्त, आहार, क्रतु ये चार प्रत्यय हैं। कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म ही प्रत्यय होता है। चित्त आदि नहीं। चित्त आदि से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का भी चित्त आदि ही प्रत्यय होते हैं, दूसरे नहीं। और कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म जनक-प्रत्यय होता है। शेष का पर्याय से उपनिश्रय^१ प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का चित्त जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का पच्छा-जात (= पीछे उत्पन्न) प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। आहार से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का आहार जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का आहार प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। क्रतु से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का क्रतु जनक प्रत्यय होता है, शेषों का अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। कर्म से उत्पन्न महाभूत कर्म से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवालों का भी। वैसे ही चित्त से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न। क्रतु से उत्पन्न महाभूत क्रतु से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। कर्म आदि से उत्पन्न होनेवालों का भी।

कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु कर्म से उत्पन्न हुई अन्य (धातुओं) का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार और आधार (= प्रतिष्ठा) होने के अनुसार प्रत्यय होती है, किन्तु जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों (= क्रतु, चित्त, आहार) से उत्पन्न महाभूतों का निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार प्रत्यय होती है। न आधार के रूप में। न जनक के रूप में। जलधातु अन्य तीन का सहजात आदि और घाँघने के रूप में प्रत्यय होती है। जनक रूप

में नहीं। अन्य तीन सन्ततिषीं का मिश्रण अस्ति अविगत प्रत्यय के रूप में ही। न बाँधने के रूप में और न जनक के रूप में। अग्निबाहु भी अन्य तीनों का सहजात भादि और पकाने के रूप में प्रत्यय होती है जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततिषीं का मिश्रण अस्ति, अविगत प्रत्यय के रूप में ही, न पकाने और न जनक के रूप में। बायोधातु भी अन्य तीन का सहजात भादि और मरने के रूप में प्रत्यय होती है जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततिषीं का मिश्रण, अस्ति अविगत प्रत्यय के रूप में। न मरने के रूप में और न जनक के रूप में। बिट बाहार, षातु से उत्पन्न पृथ्वीबाहु भादि में भी इसी प्रकार।

और ऐसे सहजात भादि प्रत्यय के रूप में होनावाही इन धातुओं में—

एकं पटिच्छ तिस्सो चतुष्पा तिस्सो पटिच्छ एका च ।

ये धातुयो पटिच्छ, ये छन्द सम्पवसन्ति ॥

[एक के प्रत्यय से तीन धातुओं का प्रकार से प्रवर्तित होती हैं और तीन के प्रत्यय से एक तथा दो धातुओं के प्रत्यय से दो छः प्रकार से प्रवर्तित होती हैं ।]

पृथ्वी भादि में एक-एक के प्रत्यय से अन्य तीन-तीन—ऐसे एक के प्रत्यय से तीन धातुओं प्रवर्तित होती हैं। जैसे ही पृथ्वी बाहु भादि में एक-एक अन्य तीन-तीन के प्रत्यय से—दस तीन के प्रत्यय से एक धातु प्रवर्तित होती है। पहली दो के प्रत्यय से पिछली और पिछली दो के प्रत्यय से पहली। पहली-तीसरी के प्रत्यय से दूसरी-चौथी, दूसरी-चौथी के प्रत्यय से पहली तीसरी, पहली-चौथी के प्रत्यय से दूसरी-तीसरी, दूसरी-तीसरी के प्रत्यय से पहली चौथी—ऐसे दो धातुओं के प्रत्यय से दो छः प्रकार से प्रवर्तित होती हैं।

उनमें पृथ्वी-बाहु बाकै-किरवै भादि के समान में एवने (= उत्पीड़न) का प्रत्यय होती है। वही अक्षबाहु के अनुसार घेर को रज्ज्वे पृथ्वीबाहु के अनुसार (घेर को) गिराने, बायोधातु के अनुसार अग्निबाहु उड़ाने अग्निबाहु के अनुसार बायोधातु जमी बहाने पीछे हटाने का प्रत्यय होती है। ऐसे प्रत्यय से मन्त्रकार करना चाहिये।

इस प्रकार सन्तर्पाय भादि के अनुसार मन में करने को भी एक-एक प्रकार से धातुओं प्रयत्न होती हैं। उन्हें धार-धार आधर्जन और मन्त्रकार करने वाले को बड़े गले प्रकार से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है। वह चारों धातुओं का व्यवस्थापन करने के ज्ञान के अनुसार से उत्पन्न होने से अनुर्धातु-व्यवस्थापन ही कहा जाता है।

इस अनुर्धातु-व्यवस्थापन में जगा हुआ विशुद्ध शुद्धता को पाया है साथ होने के ब्यास को छोड़ता है। वह साथ होने के ब्यास को छोड़ने से हिंसक जन्तु बस, राक्षस भादि के भेद में नहीं रहते हुए मनुष्य-और को सहने वाला होता है। (एकान्त शयनासन की) अवधि और (बौद्ध कामगुणी की) रति को सहने वाला होता है। वह और अमित्र में हर्षे पुष्क और भेद को नहीं प्राप्त होता है और महाप्रज्ञा वाला होता है। अमृत (= निर्मल) के अन्य वा शुद्धि को शाने-वाका होता है।

एवं महाधनुर्मायं यासिपर सहस्रस कीर्तिर्न परं ।

चतुष्पातुपवत्पानं मिच्छं संयेय मेधायी ॥

[वेगे महा-अनुभाष वाले हठारी श्रेष्ठ योगियों द्वारा (ध्यान की जन के रूप में) शेष गये इन चतुर्धातु व्यवस्थापन को निरा प्रज्ञावाक्य मने ।]

समाधि-भावना का फल

यहाँ तक, जो समाधि का विस्तार और भावना करने के ढग को बतलाने के लिये—
“समाधि क्या है ? किस अर्थ से समाधि है ?” आदि प्रकार से प्रश्न किया गया है, उसमें “कैसे भावना करनी चाहिये ?” इस पद का सब प्रकार से अर्थ-वर्णन समाप्त हो गया ।

यहाँ, अभिप्रेत समाधि दो प्रकार की है—उपचार समाधि और अर्पणा समाधि । वहाँ, दसों कर्मस्थानों और अर्पणा के पूर्व भाग वाले चित्तों में एकाग्रता उपचार समाधि है, शेष कर्म-स्थानों में चित्त की एकाग्रता अर्पणा समाधि । वह दोनों प्रकार की भी उनके कर्मस्थानों की भावना किये जाने से भावना की गई ही होती है । उसी से कहा है—“कैसे भावना करनी चाहिये ?” इस पद का सब प्रकार से अर्थ-वर्णन समाप्त हो गया ।

किन्तु, जो कहा गया है—“समाधि की भावना करने में कौन सा आनृशंस है ?” वहाँ, दृष्ट-धर्म (= इसी जीवन) के सुख-विहार आदि पाँच प्रकार के समाधि की भावना करने में आनृशंस हैं । वैसा ही, जो अर्हत्, क्षीणाश्रव (अर्पणा समाधि) को प्राप्त होकर “एकाग्र चित्त हो सुख-पूर्वक दिन में विहार करेंगे” (सोच) समाधि की भावना करते हैं, उनकी अर्पणा-समाधि की भावना दृष्ट-धर्म के सुख-विहार के आनृशंस वाली है । उसी से भगवान् ने कहा—
“सुन्द ! ये आर्य-विनय में संलेख (= तप) नहीं कहे जाते हैं, ये आर्य-विनय में दृष्टधर्म सुख-विहार (= इसी जन्म में सुखपूर्वक विहार करना) कहे जाते हैं ।”

क्षैश्य और पृथग्जनों की “समापत्ति से उठकर एकाग्र चित्त से विपश्यना करेंगे ।” ऐसे भावना करते हुए, विपश्यना के सामीप्य होने से अर्पणा-समाधि की भावना भी, सँकरे स्थान की प्राप्ति के ढग से उपचार-समाधि की भावना भी विपश्यना के आनृशंस वाली है । उसी से भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ, समाधि की भावना करो, भिक्षुओ, एकाग्र चित्तवाला भिक्षु यथार्थ को जानता है ।”

किन्तु, जो आठ समापत्तियों को उत्पन्न करके अभिज्ञा के पादक ध्यान को प्राप्त हो, समापत्ति से उठकर “एक भी होकर बहुत होता है ।” ऐसे कहे गये प्रकार की अभिज्ञाओं को चाहते हुए उत्पन्न करते हैं । उनके आयतन होने-होने पर अभिज्ञा के सामीप्य होने से अर्पणा-समाधि की भावना अभिज्ञा के आनृशंस वाली है । उसी से भगवान् ने कहा—

“वह अभिज्ञा से साक्षात्कार करणीय जिस-जिस धर्म में, अभिज्ञा से साक्षात्कार करने के लिए चित्त को झुकाता है, आयतन” (= स्थान) होने पर उसे साक्षात्कार कर लेता है ।”

जो “ध्यान से नहीं परिहीन हो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होंगे” ऐसे ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने की कामना या नहीं कामना करते हुए भी पृथग्जन समाधि से नहीं परिहीन होते हैं । उनको

१. मज्झिम नि० १, १, ८ ।

२. सयुत्त ३, २१, १, १, ५ ।

३. ऋद्धिविध आदि अभिज्ञा के अधिष्ठान हुए ध्यान को प्राप्त होकर—अर्थ है ।

४. दे० वारहवाँ परिच्छेद ।

५. पूर्व जन्म में सिद्ध अभिज्ञा की प्राप्ति के लिये किये गये अधिकार के होने पर—सिंहल सत्रय ।

६. मज्झिम नि० ३, २, ९ ।

विशेष भव (० उत्पत्ति) को देने से अर्पणा समाधि की भावना विशेष भव के आधुर्वास बाकी होती है। उसी से भगवान् ने कहा—“प्रथम प्यान की परिध्र (० स्वप्न) भावना करके कहाँ उत्पन्न होते हैं ?”^१ आदि। उत्पत्ति-समाधि की भावना भी कामावधर सुगति के विशेष भव को देती ही है।

जो कार्य “जाठ समापत्ति” को उत्पन्न कर विशेष समापत्ति को प्राप्त हो साठ दिन दिना बिन्द के होकर इसी शरीर में निरोध = निर्वाण को पाकर सुगमपूर्वक विहरेंगे।” (सोय) समाधि की भावना करते हैं, उनकी अर्पणा समाधि की भावना निरोध के आधुर्वास बाकी होती है। उसी से कहा है—“सोयह ज्ञान-वर्धन से भव समाधि वर्धन से बली-भाव से प्रज्ञा-निरोध समापत्ति में शाय है।”^२

ऐसे यह दृष्ट धर्म-मुक्त-विहार आदि पाँच प्रकार के समाधि की भावना करने में आधुर्वास हैं।

तस्मान्नेकानिससमिद्ध किलेसमल-सोघने ।

समाधिभावनायोगे सव्यमज्जेय्य पण्डितो ॥

[इसछिने अनेक आधुर्वास बाके कल-भक्तों को शुद्ध करने बाके, समाधि-भावना के योग में पण्डित प्रमाद न करे ।]

यहाँ तक ‘श्रीक पर प्रतिष्ठित हो प्रज्ञापाद कर’ इस गाथा द्वारा श्रीक समाधि प्रज्ञा के अनुसार उपदेश दिए गये विशुद्धि-मार्ग में समाधि भी महीमति प्रकाशित की गई है।

समनो के प्रमोद के छिने छिने गये विशुद्धि-मार्ग में

समाधि-निर्देश नामक प्यार-वै परिच्छेद

समाप्त ।

परिशिष्ट

१. उपमा-सूची

१	२
अंगार का मर ३०२	अंगार की धूल २१०
अंगूर १०५	फ
अच्छा पत्ता जितना सोना २४	पानी का घोंघा २२८
अच्छिन्न मय १०४	पोंगा १०५, २४४
अच्छा पद की पैदावा ३२	निमुट १०८
अच्छा पद १०४	पेची का रोप २२४
अच्छा ५८	पेची २०१
अच्छिन्नो तत्परा २३४	पत्तार का पत्ता २३०
अच्छा १२२	पटल का बीज २००, २३०
आ	पटल का लिपटा २३२
आहुति का पुत्र २३५	पत्तार का गाद २३८
आम १०५, २०४	पत्तार की कली २००
आम का या डेर ५६	पपड़े से लपेटा हुआ नाम ३१७
आटे का पिण्ड २३४	पपास का रोग २०४
आदमी ३०२	पाद विर कोष २३३
आम २३१	पम-दल १०७
आरा २०१, २६६	पमल के पत्ते पर पानी की धूल ४६
आरा का टोंत २३०	पर्याप्त पक्षा १०४
आरागल १०७	करतुल का फल २३०
आशीषिप ४१	कणिकार का फल २३१
उ	मक्ख २६६
उत्तान मोने घाला ग्रन्थ ००	मक्ख ७०
उपनिषद् गृह २०१	मक्ख पान कर तैयार क्षत्रिय ६४
उरु का पानी २३८	फाना ३७
ऊँची भूमि पर बरसा पानी २३४	फान्तर ३४
ए	फान्तर पार किया व्यक्ति १३३
एक पदिक प्रपात २०३	काले बछड़े की जीभ २३२

कहरी का बना उत्तम बर १००

काष्ठमुक्त सर्प ३९०

किमारा फटा कपड़ा ५२

किस्तान १५३

कीर्त्तों का बोलका २८८

कीचड़ बाछा पानी ११९

कुत्ते का बमल २३४

कुम्हार १४३

कुम्हार की साक २३३

कुम्हार की बच २३३

कुम्हार का पत्ता २३३

कुम्हार १३२

कुम्हार का बनाया बर्तन २१

कुम्हार का बूझा २३

कुम्हार-नया रस २३२

कुम्हार हुआ जिमीकन्द २२९

कुम्हारक ५५

कुम्हानी १००

कुम्ह में नया बैक २१३

कुम्हारी का कक २३१

का

कहरी का पोंका ३८ ३९

कौर की माप १५५

कुछे फटा बाछा गोंब ३८ ३९

लेकने की गोम्मी २३

का

गंगा बसुना की बारा १९०

गंगा बसुनी २२१

गोंबी साका २०८

गढ़ही का रस २३८

गढ़ही के कपर फेका हुआ पेल ३१९

गढ़े का कपुड २२८

गन्ध की लोड ३

गाढ़ा रस २३५

गाढ़ी का सिपाया २२०

गाढ़ २ २

गाढ़ की ब कीकी लींग २३

गिरि ३ २

गीदड़ १०४

गीली जाक २९९

गुड़ का पटक २९८

गुरभि २२९

गूब १०

गूब का कुँमा ५४

गूब-नाभि से उत्पन्न कर्जिकार २२३

गुलर का कक २३२

गोंद १३२

गोर्दना १९८

गोद पचरा हुआ रस ३१९

गोली २३१

गोक-गोक गोंबी हुई साका २३

गोक तराश का बरहा २२५

गोका बनाया १३२

गोवा के पीछे-पीछे जाने वाला गढ़ा ५४

घ

घघा की मारना १३१

घड़े से बना मॉल का पिण्ड ३१३

घर में हुआ सर्प १४३

घूरे पर पैदा कराया कुत्ता २२९

घ

बकल दूरा ४१

बकल १०४

बकल का कक ५४

बकल-माम की गढ़ही २३३

बकुर किसान २८५

बकुरती का गर्म ११८ २५५

बकुर ७५

बकुरमा ५८ ६८

बकुरमण्ड ११० २५४

बकुरेया १५१

बमका रहित गाव ३ ३

बमके से छापी बीजा ३१४

बमरी ३०

बाकल २३३ २३०

पारिभट्टक की गुटली २३१
पिटरा १३५
पिण्डपानिक २२३
पुत्र २०८
पुत्र-मांस ३२, ४६, ३०३
पुष्टी १७७
पुस्त की गति १४७
पुस्तक का फल २३०
पुस्तक का बीज २३१
पुस्तक का पिण्ड २३०
पृथ्वी में फैला नेल ३१९
पृथिव्य नर्प ३०८
पृथ्वी का चन्द्र २७
पूजा १३८
पूजा का दुकड़ा २३०
प्रजा का हथियार ५
प्रतीप का प्रकाश ६
प्रज्वलित मिर २१६
प्रामाद-मल ३००
पृथ्वी पर खड़ा होना ५

फ

फल २०९
फल की कली २०६
फेन २३०
फोफो ११७

व

वन्दर ४१, २३३
वडी ५६
वलवान् लाटमी ५५, ५६, ११८
वकुली ११७
वहुत बडी भाग का ढेर १०८
वर्तन १३१, १३८
वक्री का खुर १४६
वहडा १४७, २४०
वहील ताद वाला ताडवन २००
यसूला-कुल्हाडी का डण्डा २३०
ब्रह्म विमान १०१

बोस के झाल २
बोस की जटा ०
बोस काटना ५
बोस की खपाची ३०
बोस के पर्व में डाली पीली मिट्टी २३४
बोस का कौपट २७१, २३०
बोस का पोर ३१६
बोस का पर्व ३१८
बाल की रस्सी ५५
बादल २०९
बाह्य ३४
बाँच में छेड़ हुआ कपडा ५२
बीज २०१
बूट जूता २०७
बैन २३१
बैन की नोक २३१
बेडा ३८
बैटक २९६
बैर की गुटली २०७
बैल का चाम १३९

भ

भगी १७३, १७४
भात १३८
भायी १६०, २५५
भिन्नु १२
भिमाड २३६
भिमाड और मृणाल का क्लाप ३००
भैंसी में बैठा हुआ नाम ३१६
भ्रसर १३१, १३८

म

मकडा का सूत २५४
मकान ३१५
मणि की गोली २५२
मछली की चोईया २२७
मण्डकटव पुत्र १८९
मधुमक्खी १०७
मणिमय दर्पण १५३

मभिमान साद का पंखा १५३ १५५

महापृथ्वी ९४

मो ९ ८

मोड़ २३५

मोड़ में मिठाया हुआ लेक २३७

मोस का बोया जल २३१

माता ३७

मार्ग खजने बाक्य कादमी २२२

मिही का कर्तन २ ९

मिही का पिण्ड २२८

मिही से कैपी मोत ३१५

मुकुटित जमेकी २२७

मुक्ताहार २७८

मुखादी २३७

मुर्गी का सदा अच्छा २३५

मुर्गे की पैकाई हुई पौल २३

मुर्गे ५४ ५७

मूंग का सूप २९

मूँ ४९

मूसक २३४

मुग ७५ १८४ २१३

मुग का पद-विह्व १५

मुदह २२६

मुँह की घटा २५४

मुँह से मुँह अङ्गमा २५२

मोटा धूत २२९

मोटे बर्गबाका पुनव १३८

मोती की गोली २५४

मोती की राशि १३२

मोती का जल २३१

घ

घट २१८ ३२६

घड़िनी ३२६

घड़मान १६२

घुवा १७६

ङ

ङ १७७ १९७

एक का जहा २१७ २५४

रबन घट २३८ ३२२

रसोद्वाहार १३७

रसमी २३३

रसिना का गोका ३१८

राजा १३८ १७९ १८२ १७४ २९८

रीठ का बीज २२९ २३

रूप का कलन १

रूपानतन १

रिपु १२७

रेखम के कीड़े की पीकी २२६

रिसमी बल ३५२

रेखा २२६

रींगी का इकाज ३४

छ

छड़ी का घेरा २२१

छड़ी की मूँ २५६

छटा १३८ १६७

छटाहीं द्वारा छड़ी बीहार ३१५

छापी बीर बरन २८५

छब २१४

छाक अन्क का हुकहा १५४

छाक पताकर १७

छाक पत्र का पचा २३१

छाक का रस २३६

छाक रंग ३ ६

छोहा २२८

छोड़े से पीला २३४

छोड़े की बीकी ५६

छोड़े के बड़े ५६

छोड़े का गोका ५६ ५७

छोड़े की चारपाई ५६ ५७

छोड़े की बीकी ५६

छोड़े का महा-वहा ५६, ५७

छोड़े की छड़ से बाकी टांकना २५२

छोड़े की मोती में धातुनि सर्प ३१८

छोड़ी का नटाह २३

लौकी का बीज २२७
लौकी की सोपड़ी में आटे की पिण्डी ३१९
लौह-पत्र ५६

व

वनपक्ति २५४
वस्त्र १३८, १९७
वस्त्र का फुलाव २३३
वातपुष्प २३
वाल बेधी १३७
विचित्र गाय ५२
वितान ७५
विष मिला गाज २९
विद्युत्-पात १३२
विना घाट की भरी नदी १६१
वीणा १२१
वैद्य १२७
वैरी की मृत्यु २०८
वृक्ष १३२, २०१, २५४
व्याघ्र २२३
व्यञ्जन में नमक-तेल १२२

श

शंकु ५६
शख का कपाल २३०
शरीर में पहनी बड़ी २२९
शस्त्र मुख ३०८
शाटिका ३००
शिर कटा आदमी ९
शिर पर बेधी जाल २२९
शिलामय महान-पर्वत २११
शून्य गाँव का स्थान ३१४
श्रमण-ब्राह्मण ३०
श्मशान की आग ५४
श्मशान की जली हुई लकड़ी ७४

स

सत्तू २३७
सन का कपड़ा ७४
सफेद घस-खण्ड २३२

सफेद चीनी २३३
सफेद अहिच्छत्रक की पिण्डी २३४
सबसे दुश्मनी रखने वाला आदमी ५४
सवारी २९१
साँप २९, २१८
साँप का फण २९, २३०
साँप का दाँत २९
साँप की पीठ २३०
साँप से डरने वाला आदमी २९०
साँप-बिच्छू २१४
साग २२६
साथी १२६, १७६, १८७
सारिपुत्र ४२
सार्थवाह १८८
सारंगी की ताँत २२९
सारंगी की ब्रौणी पर मढ़ा हुआ चमड़ा २०७
सिकुड़ा हुआ वस्त्र-खण्ड २३०
सिंहल की कुदाल २३०
सीमा बाँधना १३८
सीसे के पत्र का बेठन २२०
सीसे के बने वस्त्र का बेठन २३०
सीढ़ी की भुजा ३००
सुवर्ण-ताड़ का पखा १५४
सूर्य २०९
सूर्य-मण्डल २५४
सूप बनाने के पत्ते २२६
सूर्य की प्रभा १५१
सूत १२७, २३३
सेवाल ७
सेवार का पत्ता २३५
सेनापति १४६
सोनार २०४
सोनार का दिप्य २०४
सोने का सम्भा १५४
सोने का निष्क ४०
म्यधिर १४६
म्यायु २०४

द

दंस का बच्चा १३८
 इधियार रागदमा ५
 इरिचम्पन २०३
 इल १३८
 इसाइक विप ५०

इयरी के रंग का बपका २३९
 इयरी का रंगे बपका से रंगा मार्ग ३२
 हाथ १०० २३४
 हाथी १८८
 हाथ की अंगुली २३१
 हिमक जम्मु २१८

२. कथा-सूची

अ	न
अशोक की मृत्यु की कथा २११	नाग स्थविर की कथा ९०
अम्बेच्छना की कथा ६२	प
आम्रगन्धर्व महातिथ्य स्थविर की कथा ४४	पण्डुमाना की कथा ३१
ए	पुण्यदेव स्थविर की कथा २०७
एक कुल-कन्या की कथा १३२	त्र
क	सुन्दरक्षित स्थविर की कथा १४०
कुटुम्बिक-पुत्र तिथ्य स्थविर की कथा ४९	भ
कुलपक भिक्षु की कथा २९	भागनेय संघरक्षित श्रामणेय की कथा ४६, १७३
कोई महास्थविर ५०	भाजा तरण भिक्षु की कथा ८७
च	म
चित्रगुप्त स्थविर और महामित्र स्थविर की कथा ४०	मण्डरु देवपुत्र की कथा १८९
चित्रगुप्त स्थविर की कथा १५८, १५९	मलक स्थविर की कथा ११५, २३९
चूड़ामय स्थविर की कथा ९१	मलयवामी महादेव स्थविर की कथा २००
चूलसीध स्थविर की कथा १५३	महातिथ्य स्थविर की कथा २०, १३२, १७२, १७३
चूळ पिण्डपातिक तिथ्य स्थविर की कथा १०७, १७०	महामित्र स्थविर की माता की कथा ४१
चोरों द्वारा जगल में बंधे गये स्थविर की कथा ३७	महामघरक्षित और भागनेय संघरक्षित स्थविरों की कथा ४८
ज	य
जगल में रहनेवाले स्थविर की कथा ११३	यवागु को पार कर गए हुए भिक्षु की कथा ३०
त	र
तिथ्य भमाल्य की माँ की कथा ६३	रेवत स्थविर की कथा ९०
तेलकन्दरिका की कथा २९	व
द	वकालि स्थविर की कथा १२१
दो कुलपुत्रों की कथा ८६	स
दो भ्राता स्थविरों की कथा २६०	सारिपुत्र की कथा ४२
	सोण स्थविर की कथा १२१

३ ग्रन्थ सूची

अ	क
अंगुलिमित्राय १, १३ १४ २१ २३ २७	कङ्कूपम सुत २६६
३३ ३७ ४९ ५४ ५५ ५६, ५८ ६	कन्याशुभुष्णकरण १८६
६४ ६६ ६७ ७२ ७३ ७८ ८८ ९१,	कावगतासति सुत २२१
९३, १ ६ ११४ १२१, १३९, १४५,	कशिका १९१
१५८ १८१ १८७ १८८ १९४ १९७	क
१९८ १९९, २ १ २ २ २ ३ २ ४	कान्तिवादी आतक २७
२ ५, २ ६ २ ७ २१५, २१६ २१७	कुङ्कुमाठ अकङ्कुमा २३८
२१८ २२४ २२५ २५९, २६ २६१	कुङ्कुमिका २१ २३
२६३, २६७ २६८ २८१ २८६ २८७	ग
२९३, ३२६ १	गण्डीपाठ १७३ २८
अंगुलर-मित्रा-अकङ्कुमा १३ २१२ २८१	ख
अगण्यसाह सुत १८७	खरिवापिटक २७२ २७३
अमिलानन्द परिपाय ५५	कुम्भकला ८ १४ २४
अकङ्कुमा २१ १५४ १६९ १७१	कुम्भकलापाठ आतक २७
अत्मसाक्षिणी २३ २७	ज
अनुदीका ८६	जातककुमा १९, ४८ ५१ १८२ २ ८९ ९,
अपदाबहुकमा १ ४	२१ २१२ २७ २७१ २७२,
अभिचम्म म विमावनी २३	२७३
अभिचम्म पिटक २१ १५१ २८५	जातक ७६
अभिघावज्यर्हापिका ५५, ११ १३४ १९३, २९४	जागडीहरण २९९
२९९, २३२ २३५, ३ ५ ६ ६ ३९४	ट
अतिघम्मल संग्रह २५६	टीका १६, १९ २९ २८ २९, ३६ ३७ ३८
अतिघर्म कोप १८५, १८६	३९, ४ ४१ ४३ ४६ ४७ ४८ ५
अमरकोप १९३	६२ ६५ ७८ ८६ ९१ ९६ ९७ ९८
आधातपक्षिभक्त सुत २२८	१ १ २, ११२ ११५, ११६ १३५,
आदिपपरिवाह सुत ३८	१५ १६४ १६६ १७१ १७४ १८४
आर्षेयस सुत २९	१९६ २ २ ४ २ २, २१७ २२८
इ	२३ २३३ २४१ २४५, २५७ २६४
इतिपुत्रक १ ६४ ६७ ७३, २६७	२७९ ३ ४
उ	येरगाभा ३५, १ ४
उद्दान ११ १ २ १ ६ २६५, ३९६	येरिगाभा २
उपरिपम्वातक १०	येरगाभाहकमा १ ४

ट

दिव्यायदान १८७, २११

दीर्घनिकाय ८, ९, ११, १८, ६०, ८१, ९१,

९३, १०४, १२०, १३५, १४५, १५७,

१६०, १७१, १८१, १८२, १८३, १८४,

१८८, १९०, १९७, १९९, २००, २०५,

२१०, २१२, २१४, २२१, २२९, २४०,

२७५, २८४, २८८, २९०, २९३, ३००

दीर्घनिकाय अष्टकथा २५५

दुःकनिपात १३१

ध

धम्मपद ४, ६, ३३, ३९, २००, २६३, २७०

धम्मपदट्टकथा २३, ९८, २८०

धम्मदायाद सुत्त ४५

धम्मसंगणी १०४, १४५

धानुकथा ९१

धातुविभंग २०१, ३००

न

नामरूपपरिच्छेद ६७

निदेस १३०, १८८, १९०

प

पञ्चकनिपात २६८

पटिसम्भितामगा ८, १३, १४, १६, ३८, ४७,

५१, ५२, १३५, १३६, १३९, १४०,

१४५, १७८, १७९, १८१, १८३, १९०,

२४४, २४७, २५०, २५१, २५२, २५३,

२५६, २५७, २६४, २७६, २७७, २७८,

२८९, ३३२

पट्टानप्पकरण ८२, १२८

पपञ्चसूदनी ३०३

परमत्थमजूसा ३२

परमत्थविभावनी २३, २४

परिवार १५

पाचिस्तिथपालि ६७, ७६

पाराजिकापालि ३७, ७१

पुगालपञ्जसि ३८, १९८

पुगालपञ्जसि अष्टकथा ३८

पुराण मिहल मयय १२५

पुरानी पर्मी व्याख्या २३८

पेटक १३०

व

वैगला अनुवाद २७, ४१

वुद्धयथा १८०

वसुजाल सुत्त ३१

भ

भिक्षुपातिमोक्ष २१

म

मज्झिमनिकाय ४, ९, ११, १३, १४, १५,

१८, २१, २३, ३२, ३४, ३६, ४५, ८८,

९०, ९१, ९३, १०६, ११६, १४५,

१५०, १५८, १८१, १८२, १८३, १८७,

१८८, २०८, २१३, २१४, २१८, २१९,

२०१, २२९, १४०, २५९, २६६, २७५,

२८४, २८५, २९०, २९३, ३०८, ३०९,

३१२, ३३१

मज्झिमनिकाय-अष्टकथा ५०, ७१, ९७,

१६५

मज्झिमपण्णासक ९०

मनोरथपूरणी १९, २३, ३८

महावग्ग १४, ७३, ९५,

महानिहेस २६, १३०, १८८, १९०

महावसो ३१, १८७

महाहत्थिपद्मोपम सुत्त २२१, ३०९

महासत्तिपट्टान सुत्त २२१, ३०९

महाराहुलोवाद सुत्त २२१, ३०९

मागन्दिथ सुत्त ९८

मातुपोसक जातक २७३

मिलिन्दपण्हो ४३, ९३, १०१, २४३

मूलपण्णासक ९०

मेघिय सुत्त १०६

मेत्त सुत्त २६५

मोग्गल्लानपञ्चिका १९१

र

राहुल सुत्त १०६, ३०९

घ	ग
वचनसंग्रह १६७	मनुस्मृतिकाव्य अष्टक्या ३० ३८, १ १ १२१
विनयपिटक १४, २४ २५, ४८, ९१, ९५,	सम्मोहविषयीवनी २८ १९२
१६७ १८७ २४४	सारस्वत १९१
विमल ९, १४ १८, १९, २, २५, २८ ७१	सिंहक सङ्ग्रह ५, ३५, ४१ ४८ १६९, ३ ३
८५, १२९ १३ १३२ १३३ १३५,	२९८ २३३, २३८ २३९ २४१ २४५
१४१ १४२, १४४ १४७ १४८, १४९	२८८ ३१२ ३१४ ३१६ ३१६ ३२०
१५१ १५८, १९२ २४३ २४४ २८१	३२५, ३३१
२८२ २८३ २९२ २९५, २९८ ३३२	सिंहक ग्रन्थ २८
विमलवर्मा श्लोक ५, २३	सिंहकी शुद्धचरित १
विमलवस्तु १८९	शुचनिपात ९ ४३ ८८ ९८ १८ १८६
विशुद्धिमार्ग ९३	२१ २५१
विशुद्धिमार्गीयिका २ २८ ३ ३१	शुचम्य ९१ २४४
स	शुमङ्गक विकासिनी ३१ १ ४
मनुस्मृतिकाव १ २ ४ ५ ९१ ३४ ३५	सङ्ग्रह ९५, १६७
३८ ३९ ४४ ८७ ९१ ९३ ९५,	श
१२९ १२४ १२५, १३७ १४९, १८३,	सार्जवर संहिता ३२५
१८७ २१ २११ २१६ २४ २४१	सीकव्य आवरण २७
२५३ २५९, २६१ २६३ २६५ २६६	इ
२७३ २७७ २८८ ३ ३ ३३१	हिन्दी सिस्मिन्द ग्रन्थ २८९

४. नाम-अनुक्रमणी

अ

अग्निशिख १८७
अचिरवर्ती ११ (वर्तमान राप्ती नदी)
अजिन ९
अद्भुतधाराय २९५
अद्भुतलेणय ११० (लंका में)
अतिमार २५५
अथर्ववेद २११
अनुराधपुर ३ (लंका की प्राचीन राजधानी),
२२, ७१, ८६, ८७, ९१, १००, १३२, २७८
अपरगोयान १८६ (चार महाद्वीपों में से एक),
१८७
अपलाल १८७ (नागराजा)
अभयगिरि ७८ (लंका का एक प्राचीन विहार)
१३५, २४१
अभय स्थविर ३८, ९१, ९२, २३०
अम्यष्ट १८८
अरक २१६ (एक प्राचीन धर्मगुरु-शास्त्रा)
अग्रन्ति १०१ (एक प्राचीन जनपद, वर्तमान
मालवा)
अवीचि महानरक १८७
अशोक १७९ (चौरासी हजार विहारों का
निर्माण), २११
अश्वकर्ण १८५ (पर्वत)
अश्वगुप्त स्थविर ९३
असुर १८६
असुर-भवन १८७
अहिच्छत्रक २०९ (भूमिफोर)

आ

आनन्द २ (-मिक्षु)
आमलक ३
आम्रखटादक महातिप्प स्थविर ४४, ४८
आयुष्मान् सारिपुत्र २९९

आयुष्मान् उपमेन स्थविर ३२८

आयुष्मान् मेघिय १००

आरवल १८७

आलम्बन २७० (-मैपंग)

आलम्ब १८८

आन्तर २७३

इ

इन्द्रकील २४३

ई

ईषाधर १८५

उ

उग्र २१० (-गृहपति)

उत्तरकुट १८ (-द्वीप), १८६, १८७

उत्तरा उपामिका २८०

उपतिप्प स्थविर ९६

उपनन्द स्थविर ७८, १४०

उल्का २२४

क

ककुत्स्थ ८७ (बुद्ध)

कच्छक १६३ (पाकड़)

कट्कन्धकार २०७

कतरगम ११२ (लंका में)

कदम्ब १८७

कनवीर १६४

कन्दल २२९

कपित्थ १६३ (कैथा का पेड़)

कमन्द १६४ (करवन का पेड़)

कम्पोज २९५, २९६ (जनपद)

करविक १०४ (करवीक पक्षी)

करवीक १८५ (पर्वत)

कर्णिकार १५५

कलाबुराजा २०८

कलुविक् चेक् १७०

कम्प्यूट १८६
 कस्मप ८० (-तुद)
 कारवहिय ९
 काकवली ३० (कता) १६४
 काकदीपबापी १०
 कावेत्तिप्य २ (काकवण)
 काक्षिराज २०१
 कासी ३३ (जयपद) २००
 किमुक १०४ (पकाघ)
 कुम्भाराम २११ (कुर्ताराम)
 कुम्भन ११६
 कुटुम्बिय पुष स्वविर ५
 कुम्भकर ग्राम ८० (कंक में बजुराबपुर के पास)
 कुम्भक ४ (महाकैव कंक में) १६४ (जयन्ती)
 कुस्माप ३ ४ (शक)
 कुटुम्ब १८८
 केंद्रकिगिरि ९
 केरार ४
 केसी १८८
 कीट पर्वत ११९ २६
 कोनागमन ८०
 कोरम्भक बिहार ८० ८८ १५६
 कोक्यम्बु ३६
 कोसक १०९
 कीसाम्बी की १८८ (जर्गीव जाचार्य धर्माचम्ब कीसाम्बी)
 क
 कारकोम १८८
 कोमकुस्म निगम १ १
 क
 गंडक ११ (बरी गंडक पारावली)
 गङ्गा ११ (भारत में) ११६ (हावण गङ्गा कंक में) १९० (भारत में)
 गरीरा पुष्करणी १८९ (कम्पा में)
 गिरिकुम्भक महाबिहार १३९

गिरिकुम्भक १५५
 गोम्प २४३ (हिरण)
 गोवत्त स्वविर १२८
 गोलम १ (तुद) २ ३९ (जामम्ब का गाव) ८० (तुद)
 ख
 खड्गवाक पर्वत १८६ १८७
 खम्पा १८९
 खम्पेय २०२
 खासुर २१२
 खातुर्महाराजिक २ ५ (देव)
 खिचक पर्वत ११९, ११९ १५५, २६ २०४, २०९
 खिचमुत्त स्वविर ४ १५४ १५५
 खिचपाटकी १८६
 खीमदैस १ १
 खीरगुम्ब ४४ ४८
 खुम्बामा ११९ (शुष्क)
 खुशामव स्वविर १९, २१
 खुम्बीव स्वविर १५३ २८
 खुषविण्डपायिक तिप्प स्वविर १ ७ १०
 खुखेवर १८०
 खुषिगिरि २२ (कैल पर्वत) ११९
 खैव ३ ४
 खैल पर्वत ३३ (कंक में बजुराबपुर से ८ मील दूर) १९ १०३
 खौरक बिहार ४
 ख
 खड्ग हाथी २०१
 ख
 खटिक २१९
 खम्पुलीप १५३ (भारतवर्ष) १०९, १८९ १८० २०२
 खबलुमन १५६
 खातिमलि ४८ १९८
 खासुव १८९ (हिमाक में)
 खोतिव २१९

टिडहरी ३७	ट	धूम्रशिंग १८७	
		घटराष्ट २०५	
डस ३२ (डंस)	ड		न
		नन्द १४०	
तथागत ३७, ४७, १७९	त	नाग ४१ (वृक्ष), १८६	
तरहल पखु चेहेर ९१		नागस्थविर ९०	
ताड़हीरफ २३३		नाग पर्वत ११९	
तार्कोटक २३३		नागत्रला ३०६	
ताम्रपर्णी ३७, ११९ (लका द्वीप), २७८		नारायणी ११ (नदी)	
तालवेले ६३ (महाग्राम की एक वीथी, लंका)		नालि २४९ (रजिया)	
तावर्तिस १८६ (त्रायस्त्रिंश देवलोक), १८७, १८९, २०५		निमि २१२	
		निर्माणरति २०७	
तिप्यमहाराम ४०		नेमिघर १८५	
तिप्य स्थविर ४९, २६०			प
तिग्य ५०, २१७		पटतन्तुक २३३	
तिप्य अमात्य ६३		पटना २०८	
तुलाधर पर्वत विहार ९१		परनिर्मितवशवर्ती २०५	
तुपित २०५		पाटलिपुत्र २७८	
त्रिकोणमलय ९०		पिण्डपातिक स्थविर २७४	
त्रिपिटक ९०, १८६		पिण्डपातिक तिग्य स्थविर २६०	
	द	पीटहाभय स्थविर ७७	
दक्षिणागिति ११२		पुण्यदेव स्थविर २०७	
दत्ताभय स्थविर ९७		पूतिलता ३७, १६४	
दशबले २ (बुद्ध)		पूतिहरीतिकी ४२	
दीपङ्कर भगवान् १८२, २१४		पूर्णक २१२	
दुक्कट २५		पूर्णवह्नि १३२	
दुह्गामिनी अभय ४०		पूर्वविदेह १८६, १८७	
दूपीमार २०८		पौष्करसादि १८८	
दड़नेमि २१२		प्रधानिय तिप्य स्थविर ११९	
	घ	प्रत्येक बुद्ध ४७, १२३, २१२, २१३, २४२, २५३	
धनपालक १८७		प्राचीन खण्डराजि ८६, ८७	
धर्मपाल २७१			व
धर्मसेनापति ७८, १९०, ३१२		यक्षकुल स्थविर ७८	
धर्मानन्द कौशास्थी २, २८, ३०, ३२, ४७, ५०, ९२		वर्मी ९२	
धर्माशोक १०४		वलदेव २१२	
		वहुल स्थविर ९७	

विम्बिसार १७९

वृद्ध १ १९ ४ ४१, ४४ ४५ ४९ ७१

७२ ७३ ८७ १ १ ७ ११३ ११६

१२३ १२४ १२५ १३२ १३३ १४७

१५९ १६५, १७६ १७७ १७९ १८

१८७ १८९, १९० १९४ १९५ २ ७

२१३ २१८, २४२ २५३ २६३ २७

२८३ ३२७

वृद्धयोप ३२

वृद्धरक्षित स्वविर १४

वाधिमण्ड १८२

वोधितुल १०७ १९ ३ ४

वोधिमन्त्र १५ (—महा) १८ ४८, ७१ २७

महा ४९

महाकाविक २ ५

महाकाठ ३७

अ

महन्त व गरीम २४३

भाम्नेय संवरक्षित ४८

भीमसेन २१९

भूरिक्त २७९

अ

मकषि २२६

मगध जयपद ११९

मङ्गल चक्रवाल ३२७

मन्त्रिक वृत्त २७९

मन्त्रिकद्वैतपुत्र १८९

मन्त्रदेश ३२

मन्त्राट १५३ (मन्त्राट)

मन्त्रानु २१९

मन्त्र २२

मन्त्रधाम्नी देवत स्वविर ९

मन्त्रधाम्नी ११५, २३९

मन्त्राट्टमगुल स्वविर १४७

मन्त्राणी १५३ (मन्त्राणी)

मन्त्राण १८९

मन्त्राण १५४ १ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

महाकाव्यायम २ ९

महासम्मत २१२

महासुवर्ण २१२

महादेवस्वविर २२

महाकरजिय विहार २६

महाराष्ट्र २६

महाप्रताप २७१

महाविहार ३ (धनुरावपुर, लंका में) ९१ २७८

महानदी ११

महाकाव्य १८ ६८

महातिन्त्र स्वविर २२ १३२ १७२ १७३ २६

महावर्तन ३७ (विष्णु का लंका)

महामित्र स्वविर ४ ४१

महाग्राम ४ (मातर से ७७ मील दूर)

लंका में)

महासंवरक्षित ४८ ९७

महासुतसीम ४८ (—वोधिमन्त्र)

महाकव्य ८७ १३२

महावेदि गव्य ८७ ९१

महावासुधायिनी ८७

महाधर्मरक्षित स्वविर ९१

मही ११ (मन्त्र)

महोन्न स्वविर १ २

महोन्न गुहा १ २

महोन्न १८७

मातर ४ (लंका का दक्षिण)

माता २ (महामाता) १९

माता १४ ७३ ७७ १८७, १९९

मिहिन्तले २२ १ २ ११९ (लंका में)

मुक्तगार १९

मैत्रा १९४

मैत्रा २१९

मैत्रेय मगधा ४९

मैत्रेयवाचन ४९ (—महा) ४३ १४ २१३

य

यमुना ११ १९७ (मही)

यजुष्य २३८

नाम अनुक्रमणी ३

याम २२५

युगान्वर १८५

युधिष्ठिर २१२

२

रवन घट २३८

राजपूताना १०१

राप्ती ११

रावणगंगा ११६

राहुल २५९

रवन बेलि सय ८५

रहुन रट ८७

रेवत स्थविर ९०

रोरु १०१

रोहण ८७, ८८

रोहण जनपद ९१, ११२

ल

लका ३, ४०, ६३, ७१, ७८, ८६, ८७

९१, १०२, ११२, १३२, १३३, १३४

१७०, २७४, २७८

लालुदायी ७८

लोकान्तरिक नरक १८७

लोव महापाय ८७

लौहकुम्भी ५७ (नरक)

लौहप्रासाद ८७, ९२

व

वक्कलि स्थविर १२१

वङ्गीस २, ३९

वचकालक १३२ (ग्राम)

वाकुल स्थविर ९७

वातपुष्प २३

वासुदेव २१२

वितर्क मालक २०८

विनतक १८५

विरुद्ध २०७

विरूपाक्ष २०५

विद्रास्य स्थविर २७८, २७०

विद्रास्य २०७

सुगत ४१ (युद्ध) ७१
 सुदर्शन १८५
 सुपर्णमासी श्रेय ८० १३९
 सुप्रभ २३३
 सपाम ७
 सङ्घ ९८
 सगिरि १ २ ११२
 सोम स्थिर १२१
 सोमदण्ड १८८
 सोमोत्तर २०१

सामार देस १ १ (सीबीर)
 सीबीर १०१
 नाम-वन्दन राग ४१ (त्रिगणक)
 शम्भाराम ८९ (लंका के भमुराधपुर में) ८०
 शम्भिराजगण १४ (मिहिनाले में लंका)
 ६
 हिमाचल १८९
 हरिचन्द्रन १२
 हस्तिनपुर ११२
 हस्तिनपुर पञ्चमार १ २

५. शब्द-अनुक्रमणी

अ

अंग ३१ (अंग ग्राम्य)
 अंगुत्तर भाणक ७३, ७४, ७५ (अंगुत्तर निकाय
 को याद करनेवाले)
 अंश-क्रापाय ६५ (एक कन्धे वाली पतली चट्टी)
 अकप्य २९९ (अग्रिहित)
 अरुत्तम ५४ (निर्दोष, परिशुद्ध)
 अकालिक १९८ (तत्काल फलदायक)
 अकुशल ७ (पाप), २१ (-चित्त), ९६,
 १२९, १३०, १३१, १९२
 अकुशलमूल १९१ (तीन=लोभ, द्वेष, मोह)
 अकुशलशील १६ (घुरे आचरण)
 अगति १९२ (चार अगतियाँ हैं—उन्म, द्वेय,
 मोह और भय)
 अह १४ (अवयव)
 अगोचर १९ (अनुचित स्थानों में जाना, व्याख्या
 ग्रन्थ में देखें)
 अगौरव.२० (अनादर)
 अभिशाला २०, ७४ (जन्ताघर=गर्म जल से
 स्नान करने का घर)
 अभिहोम ३१ (अग्नि-हवन), २००
 अग्र १७९ (श्रेष्ठ, उत्तम)
 अग्र दाक्षिण्य ५ (सबसे पहले दान पाने के
 योग्य व्यक्ति)
 अग्रश्रावक २१३ (प्रधान शिष्य, सारिपुत्र और
 मौद्गल्यायन)
 अग्रसुख १४६ (ध्यान-सुख)
 अचेलक १८१ (नम्र सम्प्रदाय का व्यक्ति)
 अजपददण्ड १४६ (साँप को पकड़ने के लिए
 बनाया गया ढण्डा विशेष । इसका निचला
 भाग बकरी के खुर-सा होता है)
 अजिगुप्सनीय ४४ (निर्मल=स्वच्छ=सुन्दर)
 अजुम्भ १९९ (सीधा)

अज्ञलिकर्म २०१ (प्रणाम करना, हाथ जोड़ना)
 अटारी २७ (कोठा)
 अट्ट २७ (मोटी भीती वाला घर)
 अट्टकथा ३८, ५०, ६१, ६२, ७१ (त्रिपिटक
 की व्याख्या-पुस्तक), ९३, ११४, १३१,
 २०५, २४४
 अट्टयोग ३५ (अटरी)
 अणिमा १९३ (आठ ऐश्वर्यों में से प्रथम ।
 भिन्नि । अत्यन्त छोटा वन जाने की शक्ति)
 अतिक्रमण ७, १५०, २१७ (उल्लघन, लाँघन)
 अतिमान ५४ (अभिमान)
 अतिरेक-लाभ ६६ (साधारण प्रयत्नों में अधिक
 की प्राप्ति, व्याख्या पादटिप्पणी में देखें)
 अत्तकिलमयानुयोग ७, ७९ (नाना प्रकार के
 कष्टमाध्य तप, व्रत आदि से अपने को
 पीड़ा देना)
 अदान्त १८७ (अशिक्षित)
 अदृष्टपर्यन्त ४८ (नहीं देखने तक)
 अधिगम ५४ (मार्ग-फल की प्राप्ति), ५८
 अधिगृहीत १६६
 अधिचित्त २२३, २२४, (—शिक्षा) ६, ३४
 अधिपति ८२, ८५ (प्रधान)
 अधिप्रज्ञा शिक्षा ६, ३४
 अधिप्रज्ञा धर्म-विपश्यना ५१
 अधिप्रेत २०८
 अधिमुक्ति १०७, १०८, १८४, (—अध्याशय)
 १८४ (भाव)
 अधिष्ठान १३९, १८२
 अधिशील शिक्षा ६, ३४
 अधीत्य समुत्पन्न १९०
 अनन्तर प्रत्यय १४१ (चौबीस प्रत्ययों में से
 एक,) देखो, पट्टानप्पकरण १)
 अनभिरति सज्ञा २१८ (संसार से धिरक्ति की

मायना)

अमर्षपक्ष १ ७ (धर्म के विरुद्ध भीषण पिण्ड
पात रहान-प्रत्यक्ष और अपत्य को हूँचना)
अनायासी ७ (पृथीय साग-श्रान को प्राप्त । यह
ध्वनि फिर इस कोक में नहीं आता)
१६ ३७ ४५, ६९ ७७ ९३, (—मार्ग)
१९३

अनाचार १ (दुस्तीव्य) १९ २
अनादि ९ १७७ (प्रारम्भ-रहित)
अनात्म ५, ११७ १९२ १९२ (—संज्ञा)
२१८ ('आत्मा नहीं है'—युंसा बपाल)
अनादरन क्षाम २ (कुक्का क्षाम सर्वज)
अनिमित्त १ ५, १९४ २ ९ २१५ ११६
अनुमिति/अनुपद्वया ५१
अनिम्य ४ ५ ४ (= पर) (—संज्ञा)
१ ९ १२९

अनिल १५४ (वायु)
अनिमित्त १२ १४ १९
अनुसब ७ (सात) १८४
अनुसंधान १३ (अन्वेषणमय) १४
अनुसंधान-शक्ति ९ ५२
अनुसम्पन्न ११ १७ ४७
अनुसुप्त १३
अनुसुप्त १८ २२ २१४ (—अस्मी)
अनुसुप्ति ४८
अनुपद्वया ५१ १६५, २४ २४४ २४५
२४८ (बारबार विचार करके देखना)
अनुमोम प्रतिपद ९ (विपश्यन-आयना)
अनुकूल ६३
अनुराग ७६
अनुसुप्ति ८२ १ २ (धर्म) १ ३ १ ५,
१ ६ १२४ १८ २ ६ (—धर्म
व्याप) २६३

अनुसंधान ८८ ८९
अनुनाम १४८ १८ २ ४ २९८
अनुराग १३१ (प्रतिपत्ति)
अनुसर्ग १३२

अनुपपन्न १४१
अनुपयोग १५९
अनुपात १६३ (सीधी हवा)
अनुपपन्न १६८ २८४ (एवेह)
अनुस्मरण १७६ १७७ १९५, २ १, २ २
२१४ २६४
अनुसर १८७ १८८ २ १ २२५
अनुसासन १८८ १८९
अनुपपन्न २ ७
अनुपपन्न २४९
अनुपपन्न २९९
अनुपादि १९६
अन्त ६ (दो) (—स्था)
अन्तःपुर ३३ (समिधास) ४
अन्तःवासक ३२ ६१ ६५ (सुगी)
अन्तर्धान ४१ (अदृश्य होना) ११९, १६७
२४
अन्तराय १९१ (विप्र)
अन्तर्मन्त्री ३९ (ईश)
अपक्ष ६१
अपराध १९ (—पारिष्ठादि शक्ति) १३ १६
४७ ४९ ५४
अपरिमाण ८५
अपरिचय १४९ (संपूर्ण)
अपर्यन्त १२ १४ १५, (—पारिष्ठादि शक्ति)
१३
अपक्ष १८१ (संकोच) १९१
अपाव ६ ७ (पार) १९ ५४ ५५, ५८
१२३, १२५
अनुपपन्न १९२
अपतिष्ठ ३१७ २३९
अपतिष्ठ १९४ (अनुपपन्न) ५१
अपतिष्ठ १८७
अपराध १८ (अक्षयिहार)
अपराध १८ ४
अपराध ७२ ८३
अपराध ७५, १ १२४ २१७ २१८ २ ५,

अग्रमत्त २०३, २६०, २४०,
 अप्रवर्ति २९३
 अप्रतिगत्या ५२
 अप्राशु १९ (अनुसुषिहारी)
 अप्पना २४८
 अभिज्ञा ६ (छ), ३८, ५२, ८३, (ज्ञान)
 ८४, १०६, १२८, १२९, १८१, २२४,
 ३३०
 अभिध्या ८ (लोभ), २२, ३८, (विषम लोभ)
 ५१, १३१, १३७, १९०
 अभिसमाचार १३
 अभिप्रेत १७, ९२
 अभिसस्करण २८
 अभिनस्कार १७७, १९०
 अभिनिष्क्रमण ४०
 अभिनिवेश ५१ (आत्म-दृष्टि)
 अभिपेक्ष ६२, ६३
 अभिभव १२८
 अभिप्रसाद १४२
 अभिभूत १४७, १५१, १९७, २११, २००
 अभिभायतन १५७, १५८
 अभिज्ञेय १८० (जानने योग्य बातें), २५६
 अभिनिवेश १९२
 अभिरत २२४
 अभ्यवकाशिकाङ्ग ६०, ६१, ७४, ७५, ७९, ८०
 अभ्याङ्ग ३० (मालिश की हुई चीज़)
 अमनाप १८२
 अमाल्य १९, ८९
 अमृत १८१, (निर्वाण), १९३, १९७, २१८
 असौहृ ७९
 अस्मण ५५
 अयोनिश ३३ (वे-सी)
 अरति २४० (उदासी), २८४
 अरित १७३ (लंगर)
 अरूप १८०, (—भव) ७, १७७, १७८,
 (—लोक) १०५
 अरूपावचर ५, ८५

अर्थकथा ७९, १०० (अट्टकथा)
 अर्थकथाचार्य ६२, ९७
 अर्थवेद २०६
 अर्पणा ७, ११९, १२०, १२१, १२२, ११६,
 १२७, १२८, १२९, १३१, १३५, १३६,
 १३७, १३८, १४७, १४८, १४९, १५०,
 १६१, १६७, १६९, १७५, १९४, १९९,
 २०१, २०४, २०५, २१७, २१८, २२१,
 २०३, २२५, २३९, २४२, २४९, २५२,
 ३६५, २७७, २८०, ३३० (समाधि),
 ५४, ८२, ११८, १३३, ३३२
 अर्जुन २१५
 अर्ह १७९ (योग्य)
 अर्हत् १६, २७, ४७, (—मार्ग) ५२, ९२,
 ११२, १७६, १७७, १७९, १८०, १८१,
 १९४, २४३, २५६, ३३०,
 अर्हत्त्व ७, २२, ३७, ३८, ४०, ४४, ४५, ४७,
 ४८, ४९, ५०, ९०, १०७, ११५, ११९,
 १२१, १६७, २०७, २४२, २४३
 अर्हन्त २७, ५१, १५८, २०८
 अलकार ५२
 अलम् शाटक ३४
 अलात-खण्ड १५४,
 अलोभ ७९
 अलोलुप ६९
 अलौकिक २ (—शक्ति) २४ (उत्तर मनुष्य धर्म)
 अल्पेच्छ २० (—कथा) २१, २६, ५४, ६०,
 ६२, ६४, ६८, ७५, ७८, ७९, ८८
 अल्पेच्छता ४२, ६७, ७३, ८०, ८१
 अत्पश्रुत ४९
 अवकाश १६२ (स्थान), १६४ (—लोक)
 १८३, १८४, १८७,
 अवक्रान्तिका प्रीति १३२
 अवदात १५६ (अवेत), (—कसिण) १५६,
 १७१
 अवभास २५, ४२, ४३, १५६,
 अवलोकन २० (देखना), २२, १६३

धरभुत ५५, ५३ (उत्पन्न राग आदि से
सीगा)

अधिगत प्रत्यय ३३

अविद्या ७ १३१ १७७ १८ १९१

अविद्याध्व १५

अविमर्शिता ९ (एक ज्ञान बना रहना)

अविरति १२, १४

अविज्ञेय ५१ (पूकामना)

अवश्य निमित्त १२४ १२५, (निर ममाधि)

अव्याकुल शक्ति १६ ७८ ३१४

अव्यापाद ५१ (अविहिता)

अशुभ ३९, ४ १ ३ (दम) १ २ १०४

१ ५, १ ६ १६० १६७ (-निमित्त)

७५, १६१, १६२ १६३ १६४ १६६

१६८ २६९, १७० १७१, (-आत्मन्य)

१६२, (-पञ्च) ९२, ९३ (-उर्मन्वाय)

२३९

अशीत्य १३ १६ (अर्हन्)

अष्टाद्विक मार्ग १३४

असंख्य २४

असंख्य २२

असंख्य-कथा २१

असंख्य १४८

असंख्य १६२

असंख्य १९३ १९८ (-निर्वाण), (-वर्ण)

९६

असंख्य २१४

असंख्य ८३

असंख्य ५४

असंख्य ७९ (अभिध)

असंख्य २४ २४१

असंख्य १ ३ (-संज्ञा) १ ४ १६ १६१

१७

असंख्य १९

असंख्य १९१ (निर्वाण)

असंख्य १५९, (-बाह) १५८

असंख्य ११७ (पुरा) (-बाह) ८७

अध्यात्म २४

अध्यात्म ३ १

अध्यात्म २४

आ

आशा ५५ १३९ (पर्वत क उपर यमा बन्ध)

आकाशानुसारात्मन ५१ १ ३ १७८ २९

आकाशानुसारात्मन ५१ १ ३ १ ५, २९६ २९८

आकाश ९८ (तिष्ठति चित्)

आकाश १९ ३० (दम), ११२

आकाश २६ (-मन) ८६ ८८ १११

१६७ १७३

आकाश ११४

आकाश परम् १३१

आकाश १३ १८, १९ १

आकाश २० १ ७ १ ८ ११, ११३ ११५,

८९ ९१ ९२ ९५, १

आकाश १३ (राजी) ४२ ४४ (वारिमुद्रि)

९ (रोजी का विरोध भाव) ४१ ४५,

१३ १८ २४ ३१ (-अहमक) १३

आकाशविद्या ४२ ६७

आकाश ३२ (धृप)

आकाश ५

आकाश ५ (अजीर्ण)

आकाश ५१

आकाश-खपी १८१

आकाश-निम्बा १२

आकाश-भाष २६५ (सरीर)

आकाश-संज्ञा १ ६

आकाश ३ १७४

आकाशविपश्य १२ १६

आदि १३ (आकाश)

आदि महात्मन १२ १३, १४

आदिमूर्ति १ ६ २४८ २२ (आत्मिक बोधि)

आदि ५५

आदीनवासुपद्मना ५२ (बोधि को देखना)

आदिपद्म १९३

आदिपद्म ३२

आश्रय-समुद्ब १००

आश्रय-प्रश्नास ११५, १४ १४३

आसन-पर्यन्त ६९

आसनशाखा २९ (बैठका) ८९ १ २२३

आसेवन प्रत्यय १४८

आहार ४४

आहार इलाक ३४

इ

इन्द्र २ १०९

इन्द्र-की ७१

इन्द्रिय ३९ १९३

इन्द्रिय संवर १३ २१ ३८ ७ ४१ (कीर्ति)

४५

ई

ईश्वरी १३४ (बाह्य)

ईश्वरपथ २ २५, (बाह्यबाह्य) २३ २७

२८ ३४ ३५ (वार) ३७ (-सम

सीसी) ७७ ९८ १ १ १ १ १

११८ १२ १२३ १२५, १२३ १२७

१५८ २१५, २१८ २१९ (-दर्श)

२४३ ३२५, ३२९

ईश्वरी १४ (बाह्य)

उ

उपग्रह २४८ २५४

उपग्रह कौसल्य २२१ २२५

उपग्रह विमिष्ट ११७ १५३, १५४ १५५, १५६

१५७ १६९ १६९ १६७ १६८ १७

१७१ १७२ २२ २३९

उपग्रह २४९ (बाह्य)

उपग्रह १८९ १८४

उपग्रह २५, २९

उपग्रह ३९ (उत्तम)

उत्तराश्व ३७ (बोहरी का नीवर) ६१ ६५,

६५

उत्तम २

उत्पत्ति-आ १०८

उत्पत्ति ३१ (मरिच बन्ध)

उत्पत्ति २९, ७ २६८ (वरक) (-कीर्ति)

९७

उत्पत्ति ९५ (अधिकता)

उत्पत्ति २५ ३

उत्पत्ति २ (ओपान) ४३

उत्पत्ति १९८

उत्पत्ति २७ (कोठरी के बिना दीर्घसाक्षा)

उत्पत्ति ५१ (अवस्था)

उत्पत्ति ५४

उत्पत्ति २९ (अलीमकार प्रकट करमा)

उत्पत्ति २६

उत्पत्ति १३२ १३३

उत्पत्ति २५

उत्पत्ति १५ (कस्तुरि) २ ९

उत्पत्ति १३७

उत्पत्ति २७७

उत्पत्ति १९ (बुद्ध)

उत्पत्ति ३ ३

उत्पत्ति ७ ७१ (गोवर्धनकोटा) ८९ १२८

१३४ ८२ ८३, १ २ १ ३ १३५, १३८

१३३, १३७ १३९ १५ १५३ १५४

१६९, १७४ १७९, २ ४ २ ५, ७ ९,

२१७ २१८ २४१ २४२ २४७ २८

उत्पत्ति समाधि ५४ ११७ ११८ १३३, १३६

उत्पत्ति-आवृत्ति १९८

उत्पत्ति ७७ ८३ (बाह्य) (-मरक) २ ८

उत्पत्ति २४८

उत्पत्ति ३९

उत्पत्ति १३ (-विशेष) १९४

उत्पत्ति १९८

उत्पत्ति १९१ (बैठा हुआ पैर) २ २ ५४

उत्पत्ति २१

उत्पत्ति २१ (महाग वारक) ३३ (-सम्पत्ति)

१८९

उत्पत्ति १७४

उत्पत्ति १८९

उत्पत्ति २७

उपस्थायक ४३, ८६, ८७ (सेवा-टहल करने वाला), (-कुल) ८९

उपस्थान ९०, १३६, २४८

उपसम्पन्न ४७, ६४, ९०

उपसम्पदा ४८, ६४, १४०

उपशम १२५, १४४ (शान्ति), १४६, १७६

उपशमन ५२

उपशमानुस्मृति ८२, १०३, १२४, १७६, २६०, २६२

उपसंहरण २१४

उपाध्याय ८, २७, ४७, ८७, (गुरु), ८८, ८९

उपादान १५ (पाँच) १३१, १७८ (ग्रहण करना)

उपादानस्कन्ध १८३

उपाढारूप २४७, ३२६

उपाविन्न ३२६

उपानह २७ (जूता)

उपासक १७, १९, २०, २८, ४२, ५०, ६३, ८०, ८८, ८९, ११२, १३२

उपासिका १९, २०, २९, ४१, ८०, ८७, ८८, ८९, १३२

उपेक्षक १४५

उपेक्षा १०३, १२२, १३५, १४५, (दस), १७८, १८२, २६३, (-सहगत) ८२, (-सम्बोद्ध्याङ्ग) १२५, (-ग्रह्या-विहार) १०६

उपोशय ६६, २०६, २६०, २७२, २७३, (-गृह) ७४, २०१

उपोशयाङ्ग १८

उपोशयागार १६७

उभय मातिका ८६

उभयो व्यञ्जक १५८ (स्त्री-पुरुष दोनों लिंगों से युक्त)

उत्लघन १४, १६, २५, ३०, ४८, ५१, ५२

ऊ

ऊर्ध्वमातक १०३, १०४, १६०, १६१, १६२, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९,

४६

१७२, १८०, २१९

ऊहन १३१ (तर्क-वितर्क)

ऊ

ऊर्णपरिभोग ४५

ऊर्णपरिवर्तन ३२

ऊर्णपरिश्रय ३५ (उपद्रव, मौसम की गड़बड़ी से उत्पन्न कष्ट)

ऊर्द्धि ९२, ८६

ऊर्द्धिमान १४०

ऊर्द्धिविध ६

ए

एकत्व १३६, ३२६ (समानता)

एकाग्र-चित्त ४

एकाग्रता १४८

एकासनिक ६१

एकासनिकाङ्ग ६०, ६१, ६८, ६९, ७९, ८०

एकोदि १४२

एशिका ३६ (इन्द्रकील)

एषण ३० (खोज)

एष्टि ३० (चाह)

एष्टिपस्तिक १९८

ओ

ओघ ४ (बाढ़), १३१ (चार), १९२

ओजष्टमक् ३०३

ओपनेयिक १९८

ओमपवस्तु ३० (दस)

ओरम्भागीय सयोजन १४४

ओलिगल्ल ३७५ (गङ्गा)

औ

औदारिक २९१ (स्थूल)

औद्वारिक २४१ (स्थूल), २४६

औद्वत्य १२१ (उद्धतपन), १२२, १३८, २२४

औद्वत्य-कौकृत्य ५१, ८३, ११७, १३०, १३४, १३८, १६८

क

कच्छु ३०७

कत्तरयष्टि १६९ (ठेंघने की लाठी)

कथा-द्वार १२

कथावस्तु २१ (दण)

कथक रूप २२

कथा १ ३ १७८ २६३

कथा-विहार २८

कथिका ११३

कर्म ४

कर्मज व्यक्ति २३२

कर्म भव १७८

कर्मरत्न १७९ (कर्म का चक्र)

कर्मस्वभाव १७ ४१ ८१ ८५, ९ ९१ ९२

९३ ९४ ९५, १ ४ १ ५ १ ७ १ ८

१ ९ (बालीय) १११ ११५, १२ ,

१२१ १५५ १६ १६१ १६२ १६५,

१६६ १६७ १६८ १७५, १९४ २ ९,

२१४ २१८ २२ २२१ २२२ २२५,

२४ २४१ २४२ २४३, २४६ २४७

२४९ २५ २५३ २५५ २५६ ३१२

कर्मस्वामिक ३ ९

कर्मोपच्छेदक कर्म ९ ८

कलक २१५

कलाप ३२४ (समूह)

कल्प ७ ९४ (विहित)

कल्प ५२ (कर्ममाय) २ २ (हंगिरंगा)

कलाचक्र धर्म ६ (लीन) (शासन)

कलाचक्र-द्वय-रत्न १३ ४७ ४८

कलाचक्र-मित्र २१ ९२ ९३, ९४ ९५, १

१ ७ ११३ १ ९ "

कला ६४

कलाचक्र-विहार २१५, ३ ३

कला १ १ १ २ (कल्प दण) १ ३,

१ ४ १ ५, १ ८ ११५, ११६ १२८

१४१ १५३ १५८ १५९, १६ , १६८

१८ १९४ २९१

कला निमित्त ११० १५३

कला-वाक्या २८५

कला-मण्डल ११० १५४ १५५

कला-मासिक ३४

कला-तार ३४ (रणिमाला) १३३ (त्रिबल)

महत्त्व १८८

कला १३७ (भाग)

कलागुण ५३ १११ १२ १३१

कलाग्रन्थ १३१

कलाग्रन्थ ५१ (कलाभोग की बाह कलाग्रन्थ)

८३, ११० १३ १३१ १३४, १३८,

१६८ १७४

कला-पाठ ७ १२९ १३४

कला भव ७ १७७ १७८ १८

कलायोग १३१

कलायोग ७ ३९

कलाचक्र ५, ८२ ८३ ८५, १२८ १४१

१४४ १४५, १९३, ३३२

कलाचक्र १५ १९२

कला २ १ १३२

कलाग्रन्थ ९ १३

कलाग्रन्थ-स्थिति १ ३, १ ४ १ ५, १०९ १०९

२१८ २४

कलाग्रन्थ १९२

कलाग्रन्थ ९० (कलाग्रन्थ) ८०

कलाग्रन्थ-विषय १२४ १३३ १३८

कलाग्रन्थ-विषय २४ २४७ २४८

कलाग्रन्थ-विषय २३७

कलाग्रन्थ-विषय २३५

कलाग्रन्थ-विषय १३०

कलाग्रन्थ १३३, १३९

कलाग्रन्थ ५५, २०४ २०९

कलाग्रन्थ १४

कलाग्रन्थ २

कलाग्रन्थ-विषय ६५

कलाग्रन्थ ३ ७ (एक रोग)

कलाग्रन्थ १९ (कलाग्रन्थ)

कलाग्रन्थ-विषय २३ १३१

कलाग्रन्थ-विषय २३

कलाग्रन्थ ५ (विषय)

कुण्ठतृण ३१३
 कुण्ठिक १५३ (नदिया)
 कुसित १६०
 कुम्भी ५७ (लौहकुम्भी नरक)
 कुल १९, २०
 कुलपुत्र ९, ११ (भिक्षु), १८ ३८, ४१, ६०,
 १६५, १७६
 कुलवधू २२
 कुलपक ६८
 कुल ३४ (चेडा)
 कुशल-कर्मपथ ८ (सात)
 कुशलधर्म ६, ४७, ५२
 कुशलमूल ७ (तीन)
 कुशलत्रिक ७७, ७८
 कुशलचित्त ९५, ९६
 कुशलजवन चित्त ११८
 कुशलवासना १६५
 कुशलभावना १६५
 कुह २८ (विस्मय) -
 कुहकुहो २७
 कुहन १८ (ठगदेवाजी), २५, २६, (-वस्तु)
 २७, (-भाव) २७, ३०, ३१
 कुहना २८
 कुट १८५ (शृंग, चोटी), (-गोण) २४२
 कुटागर २७ (कोठा)
 कुत्सर १५५
 कोपन ३३ (कुपित करना)
 कोरजिककोरजिको २७
 कुताधिकार ११५
 कृपण ३०५ (भिखारी)
 कृष्णवर्मा १५४ (कण्हवत्तनि)
 क्लेश ५, २२, १२५, १३६, १५८, १८०, १८१,
 १८३, १८४, ३३२
 क्लेश-काम १३०
 क्लोमक २१९
 क्ष

क्षणिका प्रीति १३२
 क्षत्रिय-कन्या ५५ (राजकुमारी)
 क्षत्रिय-मभा ११
 क्षय २ (नाश)
 क्षयानुपदगना ५१
 क्षान्ति १८२, २६३
 क्षान्ति-मन्त्र ८, ९
 क्षीण ४७
 क्षीणाश्रय २ (अर्हत्), ४५, ६२, ७८, ९३,
 १०८, १३३, १४५, ३३०
 क्षुद्रक १३
 क्षुद्रानुक्षुद्रक १३ (छोटे-छोटे)
 क्षुद्रिका प्रीति १३२
 क्षेम १८१ (निर्वाण)
 क्षीमवस्त्र १०१
 ख
 खलु ६१ (एक पक्षी)
 खलुपच्छाभक्तिक ६१
 खलुपच्छाभक्तिकाङ्ग ६०, ६१, ७०, ७१, ७९, ८०
 खीर ४४
 ग
 गण ४१, ८६, ८९
 गण-भोजन ६७
 गतप्रत्यागत ६२, ६३, (श्मशान में जाकर
 छोड़े हुए वस्त्र)
 गति १०८ (पाँच)
 गन्ध १२
 गन्धर्व ५ (प्रतिसन्धिचित्त)
 गमिक १६७, (-भोजन) ६६
 गरहना ३० (निन्दा)
 गन्यूति ११०
 गाथा ३, ५०, ५९, ८०, १९५, ३३२
 गुप्तद्वार १८१
 गुहा २७
 गुह्य ५४, ५७ (पाखाना)
 गृहस्वभाव ४४ (लालच)
 गृहपति १०, ११, ६३, (-पुत्र) ५३

गृहपतिऋत्या ५५
 गृहस्थ शक्ति १३, १८
 गोघ २८४
 गोबर १८ १९ २ २१ ११८ (ग्राम)
 ११९, १३९, १११
 गौयदा ७१
 गोघ २ ४
 गोघस्तु १२८
 ग्रन्थ १९२
 ग्रन्थित्वान ११
 गन्तव्य ३६ (रोगी) (साक्षा) २१४
 गन्तव्यप्रवेश-मपन्त्य १८ २६ (रोगी का पन्थ)
 ३६ ११४

घ

घन २१५, (संज्ञा) ५१
 घान २ १८ (माक)

च

चक्रमात्र २ ४१ ४३ ५ ७५ ७७ ९६
 चक्रमात्र १३८ (महाविठ) १८४ ३२७
 चक्रमात्र-पर्यंत १८६
 चक्रोदक १५५ (ककरी)
 चतुर्थ प्याय ५१
 चतुरार्धसत्त्व १८
 चतुर्लक्षणम् २१८, २१९
 चतुर्बाहु व्यक्तत्वात् ३ ९
 चतुर्यिषी सेना १३४ (चार जंग)
 चतुष्पद प्याय १५१
 चन्द्रमित्र ३ ५ (गङ्गा)
 चन्द्रमण्डल १८७
 चण्डो ८५, ९३ ९५, ९६ ९७ ९९, १
 १ २ १ ३ १ ८ १ ९

चरण १८१ (पञ्चद जर्म)
 चर-गुह्य ११३ (गुह्य)
 चरित्र १८४

चक्र २
 चक्र-हार ३८
 चक्र-मसार ३४

चक्रमित्रान २३, १४३ १८
 चरित्र-चरित्र १९
 चरित्र सिसापद ३७
 चरित्र-शक्ति १३ १८
 चित्र १ २ ५, १५, ४ ४१ ४३, ४४ ४८
 ५२ ६ ६२ ८१ १२
 चित्र-प्रवाह २१७
 चित्र-मनुषि १२६
 चित्र-प्रत्यक्ष १२४ १३३
 चित्र-विशेष १३
 चित्र-विमुक्ति २१७
 चित्र-संस्कार २४ २५७
 चित्र-कर्म ४

चीनपट १ १ (चीन देश का बना वस्त्र)
 चीवर १८ २ २५, २६ २७ ३१ ३२ ३३,
 ४२ ४४ ४५, ५६ ५७ ५८ ६१, ६२,
 ६३ ६४ ६५, ६६ ७८ ७९, ८६ ९२
 ९९ १ ७ १११ ११४ ११५, १२
 १७७ १७९, ३ ५

चेतना ८ १ १३ १४ ५१ ५२, ६२
 चेतना-शक्ति ८ ५२
 चेतोविश्व १२२
 चेतोविमुक्ति १५ (चित्त की विमुक्ति) २७६
 चैत्य ३८ ६२ ७१ ७३ ७४ ११ १३२
 १३३ १३४
 चैतन्य ८ १४ ६२ ८१ १२ १३३
 १४८ १४९, १४९ १४७

चैतन्य-शक्ति ८
 चैतन्य-पर्याय १ १ ८
 चैतन्य-विश्व ५

छ

छन्द १५, १३ (धर्मिकाया) (—राग)
 १३८ १४५, १५८

ज

जगत्पद ८७ ९१ १ २ (जगत्) १३८
 जगत्पद २ (जगत्पद) १३७
 जगत्पद २७

तथन २३, २४, १०८, १४०, १३१, १४४,
 १४८, १५१
 तथन-चित्त २४
 तालवेष्ट १५४
 ताति ५ (जन्म), १०५, १७८
 तान्ति ५०
 ताल्मन्तुरु २२० (घंटी)
 ताल्म्या १०१, १४४
 ताल्मा ०
 ताल्म्येक १८३, २१५
 ताल्मिका ४
 ताल्मि (-सममीली) ३७
 ताल्मि-क्षय ३८
 ताल्मिनेन्द्रिय ३३, ३४
 त
 ताल्मि ४८, ८६, ८८, ८९, ९०, १९०
 ताल्म ५२
 ताल्मचर्या ३३०
 ताल्मचक्षु ३
 ताल्मदर्शन २१८
 ताल्मसवर ८
 त्र
 ताल्म १ (शाल्मा)
 त्र
 ताल्म २४९
 त
 ताल्मिका ९१ (टाटी, चटाई)
 ताल्मगत १४०, १५८, १७९, १८२, १९४,
 २०६, २०७
 ताल्म १३०, (-विचेक) १३०
 ताल्म प्रहाण ३, ७, (-विचेक) १३०
 ताल्मवर्त्तक ३४
 ताल्मि ६२ (पालि), ३११
 ताल्मिधर ९३ (बुद्धोपदेश को धारण करने वाला)
 ताल्मि (मचलाने वाली नींद)
 ताल्मिमाव १९६
 ताल्मिक्षा २६३

तारदर्शन कथा ११९
 तारिम् १०८ (पञ्च-पक्षी), २१६
 तारिम् धिया ३० (फजूल की धिया)
 तारिम् ६० (घाट), ६३
 तारिम्क १९६
 तारिम्क प्रतिपद ८८
 तारिम् ध्यान ५१
 तारिम् १, १५, १६, ६५, ९६, १३१, (-काय)
 १०८, (-उपादान) १७९, १८०, १९१,
 १९२, (-काय) १९२, (-विचरित)
 १९२, १९४, २०२
 तारिम् १५४ (अग्नि)
 तारिम् कमिण १५४
 तारिम् २१
 तारिम्तुमृति १०३, १०४, १०६, २०३, २०४
 तारिम् पत्रक १०६, २२०
 तारिम् १९७
 तारिम् १५
 तारिम् ९०, ९१
 तारिम्कधारी ६०, ९१, ९३
 तारिम् १७७
 तारिम् ११३
 तारिम् १३५, २५६
 तारिम् १८८
 तारिम्क प्रतिसन्धि ५ (तेरह प्रकार के चित्त),
 १८९
 तारिम्क ६१
 तारिम्क ६०, ६१, ६४, ६५, ६६, ७९, ८०
 तारिम्क धर्म ५१
 तारिम् ६ (तीन विद्या), ७, १९०
 द
 दण्डनीपक ४१ (मशाल)
 दण्ड ८३ (मन्द), ८४
 दण्ड अभिज्ञा ८२
 दमन २२४ (निग्रह)
 दम्य १८७, १९०
 दम्य १९२ (वर्द्ध)

बर्हिहोम ३१ (करसुख से होम करना)

बराबर २ (तुक) १५० १०२

बसन्तमावस्तु ११९

बन्धनीक १०

बाधपति ३

बापक १८

बापाव ४५ (उत्तराधिकारी)

बापाव-परिमोग ४५ ४६

बाधप्रि ३२

बाह्यिष्ये २० १०९, २०१

विषय २२ २०

विष्णु-बभ्रु २ १ ४ १५८

वीर्यवातिक ०६ (सर्प) १ १

वीर्यवायक ३० २४० २५५

दुग्धे १३ (तुक)

दुग्ध ५, ११० १९२

दुग्ध आर्षसत्य १८

दुग्धार्मज्ञा २१८

दुग्धीव १९ (दुराचार) २४ १ ०

दुराचारी १५

दुग्धार्ति १९०

दुर्बिजव १५

दुग्धचित १०८ १९१

दुग्धृत २११ (दुग्धकट)

दुग्धश १५८, १५९

दुग्धतिपम् १८१ (दुग्धार्मगामी)

दृष्टपर्म १३० (इसी जन्म में)

दृष्टपर्म वेदनीय २ ८

दृष्टपर्म गुण विहार १ ६ ३३ ३३२

दृष्टाध्व १५, १९९

दृष्टि १६ (उन्नी पारणा) ९९

देव २

देवता ४१ ४३ ४९, ६४

देवदत्तिय ६२ (देवताध्व द्वारा दिया हुआ) ६३

देवतागुह्यि १ ३ १९४ १०९ २ ५, २ ६

देवविद्या ५४

देवनाक ५९

देवता १३२ १५१ (यमोपदेस) १२६ २ ६

देवनागुह्यि ४५

दीर्घमस्य १८, १ ० १३० १४९ १५ १२०

२३०

दीर्घारिक ३६ (द्वारपाक)

द्वार २१

द्वितीय ध्याण ५१

द्विपम्ब विज्ञान २९३

द्विहेतुक १५९

द्वेष २५, १३१

द्रोण २३४

द्रोणी १११

घ

घर्मकरक ८०

घर्म १ (मन के विषय) १८ ११६ १२९

घर्मराय १९३ (श्राव)

घर्मला १३ २ ६

घर्माविपरय १२ १६

घर्मरूपक २० (पापी छत्रने का भावन-विशेष)

घर्मपर ४९

घर्मविषय १२९ १९३, (—सम्बोधा) १२४

घर्मराशि १३२

घर्मस्थिति ज्ञान १०८ १०९

घर्मरूप १९६

घर्मवेद २ ६

घर्मानुपपन्ना २४८

घर्मानुपर्म १९६ १९९

घर्मानुपर्म १३०

घर्मानुपर्म १ ३ १२४ १०६ १२५, १९९

घर्मोपदेस ४१

घात २ (तीक्ष्ण) (बर्धा) २ ३२ ४४ ८०

९९ १ ३, १ ६ (चार), १५५५, १६८

१८ १८३ १९३ २९१

घातु मन्त्र ३६

घातुमन्त्र ४४, ३ ९, (—दर्श) २१८ २१९

उ १ ९१ (परिशुद्ध) ६२ ७८ (बीपा हुआ

निरीक)

धुतवाद २७ (त्यागमय रहन-सहन घाला), ७८
 धुतवादी ७८
 धुताङ्ग ४१, ४२, ६० (तेरह), ६२, ६४, ६६,
 ६८, ६९, ७०, ७१, ७३, ७४, ७५, ७६,
 ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, १६५
 धुताङ्ग-चोर ६५, ७२
 धुताङ्गधारी ६२
 ध्रुव सज्ञा ५१
 ध्यान ४, १२९ (चार), १३२, १३३, १६९,
 १८०
 ध्यान-विभ्रान्त १६६, (ध्यान से च्युत)
 ध्यान-समापत्ति १३८
 ध्यानाग ८२
 ध्यानाभ्यास ३९, ५२
 ध्वजाहृत ६२, ६३
 न
 नगर-परिष्कार ३६ (सात)
 नट ३३
 नदी-विदुर्ग १३९ (नदी की धार से कट कर
 बना खड्ड)
 नन्दि ५१ (प्रीति युक्त वृष्णा)
 नय १९० (ढग)
 नर ५ (प्राणी)
 नरक ५५
 नरकगामी ३०
 नानात्म सज्ञा ५१
 नामकाय १४७, १४८
 नामरूप १५, १६५, १७७, १७८, १८३, १४७,
 २५५, २५६
 नालक प्रतिपद् ८८
 नास्तिकवाद १५८
 निकाय ६२, २२०
 निगम १०२ (देहात) १३८
 निगमन १९५
 निजिर्गिसनता १८ (अन्वेषण)
 निदान ९६, ९७, १०२, १९३ (कारण)
 निपात ६१, ३१०

निमित्त १८, २२, २४ (लक्षण), २५, २९,
 ३१, (ज्योतिष), ३८, ४२, १०४, १०५,
 १०८, १०९, ११५, ११६, ११७, ११८,
 ११९, १२०, १२२, १२६, १२७, १२८,
 १३५, १३७, १३८, १३९, १४४, १४८,
 १५१, १५३, १५४, १६२, १६३, १६५,
 १६६, १६७, १६८, १६९, १७१, १७५,
 १८९, २२३, २२४, २४८
 नियत मिथ्या-दृष्टि १५८
 नियाम १५८, १५९
 निरय १०८, २१६ (नरक)
 निरामिष ७७
 निरामिष-शलाका ६६
 निरुक्ति १९१, १९६
 निरुद्ध २३, २१७, २४८ (शान्त)
 निरोध, ५२, १२९, १५०, (शान्त होना),
 १८२, १९३, १९८ (निर्वाण), २४०, ३३२
 निरोधानुपश्यना ५१
 निरोधसत्य १८०, १८१
 निरोध समापत्ति १०६, १२९, ३३२
 निर्वाण ३, ४, ३५, ५२, ५९, ७६, १०८, १८०,
 १८१, १८२, १८८ (परमार्थ), १९०,
 १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८,
 २१३, २१८, २२८, २६१, २६३, ३३२,
 (—नगर) १२, (—गामिनी प्रतिपदा) १९७
 निर्वाध २
 निर्दिष्ट ५, ८१
 निर्विकल्प ७६
 निर्विष १८८ (दोष-रहित)
 निर्ग्रन्थ-पुत्र १८८ (जैनी)
 निर्वेद ४ (विराग), १५, १७ (विपश्यना),
 ५२, ८४, १७९, २९१
 निर्वेदानुपश्यना ५१
 निर्वेध-भागीय १३, १७, ८४
 निष्क ४९ (असर्फी)
 निष्कल्मष २०२
 निष्प्रीतिक ८२

निष्पन्न ३ ४ (इतर उपर बहना)
 निष्पेयिष्ठता १८ २५, ३, ३१
 निम्न १४ (दो) १४ १७ ७३ ७७ ९
 निमित्त १२ १४ १६
 निम्नपोत २२८ (छोटा)
 निम्नार १ ८ (निर्माण) १२९, १८८
 निम्नरत्न-निम्न १३
 निम्नर्थाव १४८
 निम्नरत्न १२३ (निम्न)
 नीलकण्ठि १५५
 नीलरत्न ७ (नील) ५१ ८३ ८४ ११७
 ११८ १२९, १३ १३१, १३२ १३४
 १३६ १४१ १४३ १४५, १५१ १६८
 १७३ १९२ १९९ २ ४, २ ७ २ ९
 २१७ २५२ २९५
 नील १७७ (पुढी) २१७
 नील १९८
 नील ५ (मन्त्र)
 नीलचक्र १८ (निमित्त करना) २५ २९, ३१
 नीलचक्र १९
 नीलचक्रनालिका १३ १६ (पूजाक्रम)
 नीलचक्रनालिका ७ ५१ २९७ ३ २
 नीलचक्रनालिकावर्तन १ ३ १ ५, १ ६ १२९
 नीलचक्र ५१ (काममोगी की त्याग कर निम्न
 मागना)
 नीलचक्र १ ८ ११६ १२६ १२९, १३ १८२
 नीलचक्र भाग १२३
 नीलचक्र ६ ६१ ७७ ७९
 नीलचक्र ६२

प

पद्म २२४ (नील)
 पद्मामय ६१
 पद्मामयिक ६१
 पद्मचक्र १८
 पद्मचक्र २६५
 पद्मचक्र १३४ (नील चक्र)
 पद्मचक्र १३

पद्मचक्र १५२ (निम्न)
 पद्म ३६ (मन्त्र)
 पद्मचक्र ८ (मन्त्र), १ ५२ ८१ ९३,
 १४६ १६८ २४८ २८४
 पद्मचक्र ७४ (पद्मचक्र) १ (नील चक्र भाग) ११६
 पद्म ११५ (पद्मचक्र)
 पद्मचक्र १९८
 पद्मचक्र-पद्मचक्र १८२
 पद्मचक्र-पद्मचक्र ६७
 पद्मचक्र १८३ १८८ २ १
 पद्मचक्र भाग १२३
 पद्मचक्र १२ १६ (पद्मचक्र) ७९
 पद्मचक्र ३ ७३
 पद्मचक्र ८२ १२८ १३५, २२३ २२५, २४१
 पद्मचक्र नील ६५
 पद्मचक्र ११३
 पद्मचक्र १९५, १९८ २४३ २४४
 पद्मचक्र ३५, १ ४ १ ५
 पद्मचक्राकार कर्तव्य १५६
 पद्मचक्र ८२ ८३ ८४ ३३२ (स्वयं)
 पद्मचक्र भाग १ ५
 पद्मचक्रभाग ८४ १ ४
 पद्मचक्र १२ (पद्मचक्र)
 पद्मचक्र ४३ २२ १५, १८७
 पद्मचक्र ३७ ४९ ६९ ७७ ९३ १०९,
 २३
 पद्मचक्र २४८
 पद्मचक्र पद्मचक्र १३
 पद्मचक्र ५२
 पद्मचक्र ८३ (निम्न) ८५, ८६ (रत्न) ८९
 ९ ९२
 पद्मचक्र ३ (पद्मचक्र निम्न)
 पद्मचक्र १९
 पद्मचक्र ६९
 पद्मचक्र ६९ (स्वयं)
 पद्मचक्र १८४ (नील)

परियत्ति ९०
 परिवार ५२
 परिचेन ७६, ९१, ९४, १३८, ३०३ (ऑगन)
 परिश्रय ३४, (उपद्रव), ३५, ६८, (विम-
 वाधा)
 परिपद १३२ (चार)
 परिष्कार २६, ३७, ३६, ५२, ७४, ९२, ११४,
 १४३, (समूह), १४८
 परिहरण ९२, ९३, १६५,
 परिहानि ११८
 परिक्षेप १८४ (घेरा)
 परिज्ञेय १८०, २५६
 पर्णशाला ११३
 पर्यङ्क ११८ (वद्धासन)
 पर्यन्त पारिशुद्धिशील १३
 पर्यापन्न २२७, (पड़े हुए)
 पर्याप्ति ९०, ९१, (-वर्म) १९५, १९३, १९७
 पर्याय १६, ९१, १२३
 पर्याय-क्रया ४२
 पर्याहत १३१
 पर्येषण २६, २५, ३०३ (खोज)
 पर्येष्टि शुद्धि ४५
 पर्येष्टि ३० (हँदना)
 पर्वत ४१
 पलास ५४ (निष्ठुर)
 पाँच कामगुण १९ (भोग-विलास)
 पाँच निकाय ९१
 पाशु ६० (धूल)
 पाशुकूल ६०, ६१, ६३, ६४
 पाशुहूलिक ६१, ६३, ६४, ७२, ११३
 पाशुकूलिकाङ्ग ६०, ६२, ६२, ७९
 पाचिस्तिथि ६७
 पात्र ३३, ४०, ४३, ५८, ६८, १२५, ६१, ८६,
 ८९, ९४, १११
 पात्रपिण्डकाङ्ग ६०, ६१, ७९, ८०
 पान्थिक ६२, ६३
 पापन २५

पापी १५
 पामङ्ग २५४ (करधनी)
 पारमिता १८२, २७०, (-शील) १५ (दस)
 पारिशुद्धि २९
 पारिशुद्धि ६०, १३०, १४५, २४६, १४९,
 १५०, १५१
 पारिहाय्य प्रज्ञा ५
 पार्ष्णिङ्ग ६२, ६३
 पालि १९, २५, २६, ४३, ४८, ८७, १३५,
 १६६, २१९, २२०
 पावक १५४
 पापण्ड १८
 पाहुनेय्य २०१
 पिटक ९१ (तीन), ९३
 पिटकधारी ६२
 पिट्टी ७५
 पिण्ड ६१ (भिक्षा)
 पिण्डपात १८ (भोजन), २६, २७, ३३, ३४,
 ४१, ४५, ५६, ६१, ११४, २१६
 पिण्डपाती ६१
 पिण्डपातिक ६८, ८९, २२३
 पिण्डपातिकाङ्ग ६०, ६१, ६६, ६७, ६९, ७०,
 ७९
 पीत कसिण १५५
 पुटवन्ध उपाहन २२७ (बूट जूता)
 पुण्यक्रिया वस्तु १६२ (तीन)
 पुण्याभिसंस्कार १९२
 पुद्गल १९९, २००, २६७, २७७
 पुरुषद्वय १८७, १८८
 पुरुषमद ३३
 पुलवक १०३, १०५, १६०, १६१, १७०, १७२,
 १७३
 पुलवा १६१
 पुष्करणी २०, १०२
 पूतिकाय १७५
 पूर्व हेतुक शील १३
 पृथग्जन १६, ४३, ७८, ९२, ९३, २०७, ३३०

निप्यम् ३ ४ (इषर-उत्तर पहना)
 निप्येपिम्मा १८ २५, ३, ३१
 निमय १४ (हो) ३४, ३७ ७३, ७९, ९
 निमित्त १२ १४ १६
 निसवपीठ २२८ (कोड़ा)
 निस्तार १ ८ (निर्माण), १२९ १८८
 निस्तरण-विशेष १३
 नि-पर्वोय १४८
 नि सरण १६३ (निरुद्ध)
 नीलकसिण १५५
 नीलरव ७ (पौष), ५१ ८३ ८४ ११७
 ११८ १२९ १३ १३१, १३२ १३४
 १३६ १४१ १४३ १४५, १५१ १६८
 १७३ १९२ १९९ २ ४ २ ७ २ ९,
 २१७ २५२ २९५
 नेमि १७७ (पुढी) २१७
 नेत्र १९८
 नेपक ५ (प्रज्ञा)
 नेमिचक्र १८ (निमित्त करण) २५, २९ ३१
 नेमिचक्र १९
 नेबसेस्वनापीठ १३ १६ (पुनरुत्तर)
 नेबसेस्वनापीठ ७ ५१ २९७ ३ २
 नेबसेस्वनापीठायतन १ ३ १ ५, १ ६ १२९
 नेपक्रम ५१ (क्रमसोर्गो को र्पाग कर विष्क
 मागना)
 नेपक्रम १ ८ ११६ १२६ १२९, १३ १८९
 नेपक्रम पातु १२३
 नेपापरा ६ ६१ ७७ ७९
 नेमापिक ६३
 ४
 पप्रह २२४ (बीर)
 पप्रमय ६१
 पप्रमयिक ६१
 पप्रमयिक १८
 पप्रमय २६५
 पप्रमयिक १२४ (पौष अर्थ)
 पप्रमयिक १३

पप्रह १५९ (हिमदा)
 पप्रह ३६ (सप्राय)
 पप्रमय ८ (प्रत्यय) १०, ५२ ८१ ९३
 १४६ १६८ २४८ २८४
 पप्रमय ७४ (पहाय) १ ७ (पर्वत का छत्र
 भुमा माग) ११६
 पप्रह ११५ (वाराण)
 पप्रमय १९८
 पप्रमय-पारमिता १८९
 पप्रमय-मोक्ष ३७
 पप्रमय १८६ १८८ २ १
 पप्रमय पातु १२३
 पप्रमय १२ १६ (पप्रह भुप) ७९
 पप्रमय ३७ ४२
 पप्रमय ८३, १२८ १३५, २२३ २२५, २४१
 पप्रमय चोख ६५
 पप्रमय ११३
 पप्रमय १६५, १६८ २४३ २४४
 पप्रमय ३६, १ ४ १ ५
 पप्रमय-प्राप्त कसिम १५६
 पप्रमय ८२ ८३ ८४ ३६२ (स्वयं)
 पप्रमय अग्रमय १ ५
 पप्रमय-मय ८४ १ ४
 पप्रमय १२ (वक्रम)
 पप्रमय-मय ७३ ९२ १५, १८४
 पप्रमय-मय ३७ ४५ ४९ ७७ ९३ १०५,
 २६
 पप्रमय २४८
 पप्रमय-विरुद्धि-मय १३
 पप्रमय ५२
 पप्रमय ८३ (विष्म) ८५, ८६ (रत्न) ८९
 ९ ९२
 पप्रमय ३ (वाराण विष्म)
 पप्रमय १९
 पप्रमय २५
 पप्रमय ३६ (सेवक)
 पप्रमय १८४ (वेष)

२०१

प्रत्ययप्रतिपत्ति ०

प्रत्ययप्रतिपत्ति २६ (प्रत्यय का निराकरण),
२३, २८

प्रत्ययानिधित्त प्रतीति १३, १८, ३१, ३६, ४५,

प्रत्यये का ज्ञान १० (प्रत्यय द्रष्टु मार्ग-प्रत्यय का

हेतुने का ज्ञान), ३० (भक्ति-भक्ति विचार

कला), ४८, ८० (—प्रति), ४५, १७,

५०, १२९, १३५, १३७, १३०, १४३,

१८८, १५१, १५२, १५३, १५५, १६२,

१६३, १६७, १६८, १९७, २४९, २५६,

२८०, २९१, २९५, ३००, ३१४

प्रत्युपपत्ति ८ (ज्ञान का आकार) १०, ५०, ६०,

८१, १३१, ३२५

प्रत्येक द्रष्टु १०८, ११६, १९६

प्रथम ध्यान ५१

प्रधान २८ (भ्रमण-प्रति, ज्ञानादि), ३०,

१६२ (तय)

प्रपञ्च १९१

प्रभास्वर २३, १४० (चमकीला), २०४,

२२८

प्रसाद १०, २२ (भूल), ५४, ७५, १९१,

२१६, ३३०

प्रसादी ५१

प्रसाद ३, ५, १५, ५९

प्रसूति १४, १०५, ११८, १२५, १२६, १३६,

१४१, २४८

प्रसारणा ७०, ८६, ८८

प्रविशेक ४२, ६०, ७५ (एकान्त-चिन्तन),

७८, ७९

प्रविशेक-कथा २१

प्रवृत्ति ५२, ९८, ९९

प्रवृत्ति १८, ३६, ३९, ४१, ४९, ६३, ६४,

७५, ८६, ९०, ११५, १७६, १९३, २०२,

२७८

प्रवृत्ति ३, ५८, ६४, ६६, ७३, ८९, १०८,

११५

प्रवृत्ति २४० (ज्ञान)

प्रवृत्ति १५ (ज्ञान भाव), ५२, १०१, १२२,

१२४, १२५, १३३, १६९, १९४

प्रवृत्ति घोषणा २०५

प्रवृत्ति १४१

प्रवृत्ति २५५ (जग)

प्रवृत्ति ७ (त्याग), १३, ५२, ८२, १४३,

१४४, १४७, १४८, १४९, १५०, १५२,

१६८, १८०, २५६

प्रवृत्ति ५१, ५२

प्रवृत्ति १५१

प्रवृत्ति १३४, १४४, १५०, १६८, १८० (दूर),

१८१ १०७

प्रवृत्ति १८८

प्रवृत्ति लक्षण १०१

प्रवृत्ति १७, २४, २५, १४७, १८२

प्रवृत्ति ३७, ७८, १००, १९६, २१७, २२१,

२२२

प्रवृत्ति धर्म ११७, १५३, १५४

प्रवृत्ति १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, २१, ३६

४४, ५९, ८०, ८३, (ज्ञान) ९६, १००,

१२२, १२५, १६५, १७७, १७८, १८८,

१८२, १८४, १८७, १९६, २१८, २५६, ३३२

प्रवृत्ति २१

प्रवृत्तिनिरोध ३३२

प्रवृत्ति ३६, ३७

प्रवृत्ति १८७

प्रवृत्ति १, ४, ५, ४४, ४६, ४९, ६७, ७५,

७७, ९७, १७५, १८३, ३३०, ३३२

प्रवृत्ति २७७

प्रवृत्तिपात ५१, ५२

प्रवृत्ति ४, ५,

प्रवृत्ति ८, ९, २०, २१ १८, १९, ३७, ३८,

२६०

प्रवृत्ति १३, ३६, ३९, ४५, ४७

प्रवृत्ति ५१, १०१

प्रवृत्ति ३५, (सुखपूर्वक विहरना)

पूर्वी कमिज १ ८, ११५, १२२, १२९, १३६	१८१ १८२ १८८ १९९, २००, (—
१४१ १४४ १४८, १५३ १६९ २८३	मागमल्य) १८ (—नाममार्ग) २५६
पृथ्वी १९१	प्रतिपक्ष ११६, ११९ १२० १२६ १३६ २९
पेम्बालमुप ४८ ३११ ३१२	प्रतिपक्षमा २५६
पेसी २१५	प्रतिपक्ष ६ (गिराण) ६२ (बर्ग)
पेनू २१ (बपौली)	प्रतिपक्षस्थि १२, १६ ४० (—गिरिमुद्धि सीछ)
प्रकीर्ण—रूपा १५७	१३, ५१
प्रकृति १३ १३ (स्वमात्र), १८ ९५	प्रतिपक्ष ८९ (बैया हुआ)
प्रकृति—मात्र १४५	प्रतिभाग-निमित्त १ ५, ११७ ११८ १२८
प्रकृष्ट १९८ (दीर्घ)	१३८ १५३ १५४ १५६ १५७ १६५,
प्रजा १ (माणी) २ २ ३ (कोण)	१६७ १६८ १७ १७१ १७२ २२६,
प्रविधि—५१ (इच्छा)	२५४
प्रणमि १२ १५ (श्रेष्ठ, उत्तम) ८२ १ १	प्रतिमात्र प्रतिसम्बन्ध १९६
२२४ (कोकोत्तर) २४ २४१	प्रतिमरिद्ध १८५ (बुद्ध)
प्रणीताभिमुक्ति १८४	प्रविद्योम १८ २९८
प्रतिपक्षार्थ ३६ (रीय क्य विपक्षी)	प्रतिपक्ष १२३ १८१ १८२ १८७ १९६ २२१
प्रतिर्कर्म ५४ (मुबार)	२६२
प्रतिकार १६	प्रतिपक्ष १९२
प्रतिपक्ष ४४ (—संज्ञा) १३६ १६ (वृत्ति)	प्रतिपक्ष २६
१६६, १६८ १६९, १७ १७२ १७३	प्रतिपक्ष ३९ (बाव)
१७४ २२१ २२६ २३९, ३ ३ (—मात्र)	प्रतिपक्षानुपक्षमा ५२ (संस्कारों के त्याग का
स्कार) २१८ २२	अवकाश)
प्रतिपक्षता १ ३, १ ५	प्रतिपक्ष ३६ (अनुपक्ष) २४ २४५,
प्रतिपक्ष २० (दान प्रहण करनेवाला व्यक्ति)	२५७
२ ३	प्रतिपक्ष ५ (माँ के पैर में जाया) ९०
प्रतिपक्ष ५१ १३८ (प्रतिपक्ष) २६६ २८९	(—विज्ञान) ५, (—विज्ञान) १ ७
(—संज्ञा) २९७	२ ८ २ ९, २१७ ३ ३
प्रतिपक्ष २९३	प्रतिपक्षमा ६ (चार) ७ १९६
प्रतिपक्षानुपक्ष २८२ (बैर और स्नेह)	प्रतिपक्ष ३३ (इच्छा)
प्रतिपक्ष २३९	प्रतिपक्ष ८ १५१
प्रतिपक्ष २४ २४७	प्रतिपक्ष समुपाय १२३, १७८ १७९ १८
प्रतिपक्ष ५१ (मार्ग) ३३ ३३ ४४ ४७ ७३	१९३
७८ ११७ १२३ १६८ १९६ १९७	प्रतिपक्ष १५ १८ (चार) २५, २६ ३३ (द्वि)
२	३६ ४१ ४२, ४७ ४ ४८ ६२ (पक्ष
प्रतिपक्ष २ (मार्ग) ६६ ८३, ८४ ८८ १५९,	त्याग) ६४ ७३, ७५, ८८ ८९, (चार),
१६२ १६८ (—विज्ञान) १३५ १३६,	१ २ ३ ४ १२३ (अवहार) १२९,
	१५, १६५, १७७ १७८ १ २, २१४

२२१

प्रत्ययप्रतिसेवन ९

प्रत्ययप्रतिसेधन २६ (प्रत्यय का निवारण),
२७, २८

प्रत्ययसन्निहित शील १३, १८, ३१, ३६, ४५,

प्रत्यवेक्षण ज्ञान १५ (प्राप्त हुए मार्ग-फल को
देखने का ज्ञान), ३२ (भली-भाँति विचार
करना), ४४, ४५ (-शुद्धि), ४५, ४७,
५०, १२९, १३५, १३७, १३९, १४३,
१४८, १५१, १५२, १५३, १५४, १६२,
१६७, १६७, १६८, १९७, २४९, २५६,
२८०, २९१, २९४, ३०९, ३१४

प्रत्युपस्थान ८ (जानने का आकार) १०, ५२, ६२,
८१, १३१, ३२५

प्रत्येक बुद्ध १०८, ११६, १९६

प्रथम ध्यान ५१

प्रधान २८ (श्रमण-धर्म, व्यानादि), ३२,
१६२ (तप)

प्रपञ्च १९१

प्रभाम्बर २३, १४० (चमकीला), २०४,
२२४

प्रमाद १०, २२ (भूल), ५४, ७५, १९१,
२१६, ३३२

प्रमादी ५१

प्रमोद ३, ५, १५, ५९

प्रवर्तित १४, १०५, ११८, १२५, १२६, १३६,
१४१, २४८

प्रवारणा ७०, ८६, ८८

प्रविचेक ४२, ६०, ७५ (एकान्त-चिन्तन),
७८, ७९

प्रविचेक-कथा २१

प्रवृत्ति ७२, ९८, ९९

प्रवर्जित १८, ३६, ३९, ४१, ४९, ६३, ६४,
७५, ८६, १००, ११५, १७६, १०३, २०२,
२७८

प्रवर्ज्या ३, ५८, ६४, ६६, ७३, ८९, १०८,
११५

प्रश्रवध २४० (शान्त)

प्रश्रवधि १५ (शान्त भाव), ५२, १२१, १२२,
१२४, १२५, १३३, १६९, १९४

प्रश्रवधि बोध्याङ्ग २२५

प्रसाद १४१

प्रस्तवध २१५ (जड़)

प्रहाण ७ (त्याग), १३, ५२, ८२, १४३,
१४४, १४७, १४८, १४९, १५०, १५२,
१६८, १८०, २५६

प्रहाणशील ५१, ५२

प्रहाणाङ्ग १५१

प्रहीण १३४, १४४, १५०, १६८, १८० (दूर),
१८१ १९७

प्रहीण-क्लेश ९८

प्रक्षेप लक्षण १९१

प्रक्षप्त १७, २४, २५, १४७, १८२

प्रज्ञप्ति ३७, ७८, १९०, १९६, २१७, २२१,
२२२

प्रज्ञप्ति धर्म ११७, १५३, १५४

प्रज्ञा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, २१, ३६,
४४, ५९, ८०, ८३, (ज्ञान) ९६, १००,
१२२, १२५, १६५, १७७, १७८, १८४,
१८२, १८४, १८७, १९६, २१४, २५६, ३३२

प्रज्ञाकथा २१

प्रज्ञानिरोध ३३२

प्रज्ञापन ३६, ३७

प्रज्ञालोक १८७

प्रज्ञावान १, ४, ५, ४४, ४६, ४९, ६७, ७५,
७७, ९७, १७५, १८३, ३३०, ३३०

प्राणन २७७

प्राणातिपात ५१, ५२

प्राणी ४, ५,

प्रातिमोक्ष ८, ९, २०, २१ १८, १९, ३७, ३८,
२६०

प्रातिमोक्ष-मन्त्र १३, ३६, ३०, ४५, ४७

प्राप्तोद्य ५९, १०१

प्राप्तु ३५, (सुगमपूर्वक विहरना)

मासु विहार ३५

मासाव ४२

मासादिक् २८ ५८ (सुम्बर)

मीति १५ ५१ ५२ १३२ (पौष) १३३

मीति प्रामोद्य ५ १३४

मेत्य विषय १ ८ (मृत श्रेष्ठ)

मेष्टितात्मा ३५ (ज्ञान-रत)

मीहा २३९

फ

फल-समापति ४२ १२९

फुसना २४९

क

क २ (दस)

ककिर्म्म ६३

कङ्कमुठ ४९, ९३, ११४, १८१

कुङ्गा ५३, (कङ्कन)

कुङ्क हावा ७४

कुङ्कपर्न ३

कुङ्कप ४३ १९६, २७२

कुङ्करूप १४

कुङ्कचक ९ १९६

कुङ्कजाव १८७

कुङ्ककुङ्क २३

कुङ्ककुङ्कति १ २ १ ३, १ ५, १९४ १६२

१७६ ११४

कुङ्ककम्म २ ७

कीर्ण १ ८ (तीव्र) १९७ (कीर्णपुङ्क)

कीर्णपुङ्क ११

कीर्णसत्त्व १ ८

कीर्णवाग १४५ १४६ २९३, २९४

कीर्णपर्न १२९

महाचर्च १३, ३७ ५४ १८३, १९५

महाचारी ५३, ५५

महाकोक १ ६ १७८ २८ ३९७ ३३

महाविमान १ १

महाविहार १ २ (चार) १ ३, १ ४ १ ६

१४५, १४६, १७१ २६३

महा २ ४२

महावण ५३

महावण कथा ५५

महावण-सभा ११

म

मग १२३ (मृगवर्ग)

मगवाह १, ५, ९, १९ १९३ १९४

मगी १९ (मेरुचर्चवाह)

मगी १९ (सेषी)

मगे ४

महाकल्प ८७

महाकुङ्क ८८

मन्ते २२ ३८ २९ ४ ४२ ४३, ५६ ६२,

६९ ८६ ८७ ८८ ८९, ९१ १

१ ७ ११३, ११४ ११७ २ ७ २५५

मन्मथ १२४ १९९ २ १ २४

मन् ५, ७ (तीव्र) १ ८ ३३६ (उत्पत्ति)

मन्-मुष्ण १७७

मन्-विस्तार १५ (मुक्ति)

मन्वाग ७

मन्मथ्यपति १४ १५, १ ६

मन्वाह-चित्त २२ २३ २४ ११८ १३९ १४१

१४८

मन्वाह व्यास १२९,

मन्वाह १५ १२२

मन् १८४ १८९ (पुष्पवाह)

मन्वाह व्यासार्च १३ ९

मावगा ५२ ८३ (गोपाम्वास) २२ २३,

१ ३ १ ८ ११ १२५, १२६ १२९

२१८

मावगामथ १३३

मावगामासता ६ ८८

मिक्कु ५

मिक्कु ३९ (तीव्र)

मिक्कुटन ३९

मिक्कु ४३

मिक्कु १ १२ (पति), १३ १४ १७, १८

भाग ७ ९६

साक्षात्तिमात्र १९१ (अधिक धमण्ड)

साधा ५४

सार ६४

सारख १५५

सार्ग ३ (उपान) (—क) १ ११ (—सत्य)
१८१

सार्ग सङ्गर्भ ३२ १९९

साक्ष २० (एक बदेरी बाका घर)

साधिका ८६ (दो मिष्ठु-मिष्ठुणी साधिमीछ)
१ २ (शीर्षक) ११४सिम्हा ४१ (वे छीक) (—सीजी) १९, (—सा
जीपिका) ३१ (—रुधि) ७ ५१ १९२
(बस्ती कारणा)

सिम्हात् १९२

सीमासा १४ (मङ्गा ज्ञान), २६ ८२, १४७
२१३

सुक्ति ३८

सुविदा १ ३ १७८ १९३, (—मङ्गाविहार)
२८२

सुनिष्ठ ७७ (छुट)

सुरदास्य ५४

सुरर ४

सूक्त कर्मस्थान १९२ १९३

सूक्त २९ १३८ (मानसिक जाकस्थ)

सूक्तुमन्त्र ४८

सेर ७१९ (वर)

सेविनी ११७

सेहम १९४ (छिड)

सेधुन संसर्ग २ १ (साध)

सेधुन संयोग ५३ ५३ (सम)

सीरी ९९, १ ३, (—भावना) १७८ १८ १८९
२९३, (मङ्गाविहार) २९२ (—वैलीविमुक्ति)
२७८

सीर २८३

सीद ९५, १३१

सप्त ५४ ९९ (दुसरे के गुण की मित्राये वा

प्रवाच) १९१ (धमण्ड)

य

यङ्कत २१९

यष्टि ६७ ६९ ७२

यथा प्रविष्टित ३ ९

यथाभूत शान्तुर्विष ५३

यथार्थज्ञान १५

यथार्थस्वरिका ३ १७ ७१ ७७ ७९

यपन ११३

यमक सातिहार्य १९

यथाशु २ (कौडी) ३ ६९ ८९ ९५, १
१४

यस १३ १४

यस ११३

याप्य रोग ३४

यावदेव ३२ (अर लक)

युग्मदर्शी ४१ (चार हाथ दूर तक देखनेवाला)

योगापनक १४५

योग १९६ (संछानता) १९९

योगलेम २१८ (विर्षाण)

योगाचार ६४

योगान्मास १९३

योगी ३ १९ ३२ ६ ९५, ७ ७१ ७७
१ ८ ११९ १३८

योग्य ११

योगिधम भगस्वर १९३

योगिनी पदिसङ्गा १२

२

रत्नबलाका ५५

रत्नदर्शी ११५

रत्नविनीत मतिपद् ११

रत्नबोका ६९ (मार्ग में फेंका हुआ पत्थर) ३३

रस १ (सत्य ज्ञान)

राग ९५ (रवि)

राजपुष्पाग १११

राजा २८

रण्य ३२६

रूप १, १०, २१ १३

रूपसंग १५० (रूपसंग)

रूपनय ३, १३३, १३८

रूपसजा १०४

रूपचक्र ५, ८१, १०८, १३४, १४१, १४४,

१३८, १५३, १६०, १९४, २०१, २०२,

२९४

रंग ३३, (=वसव्यासी) ३० ३८

ल

लघिमा १९३

लपन १७, २५, २८, ३१

लघुणीय १५३

लम्बिका २१९

लक्षण ३१ (मासुद्धि)

लाम १४, १५, २५

लिटिक १९०

लुनी ३२

लेंग २७, ४० (गुफा), १९७

लोक २, ५, १६, १८०, १८३ (तीन), १८८

लोकगुरु ६२ (भगवान्)

लोकधर्म १८३ (आठ), १३८

लोकप्रानु १८६, १८७

लोकनाथ ३८, १७९

लोकविद् १७६, १८०, १८३, १८७

लोकधिपत्य १०, १६

लोकामिष ६० (लाम-मत्कार), १९६, २८४

लोकोत्तर १०, १४, १५, (-वर्म) २७, ४८,

४९, ८२, १२३, १५९, १९०, १९१,

१९३, १९७, २१७, २२४, १९५

लोम ८, १८, ४१, १३१

लोलुप ६८ (लालची)

लोलुपता ७६

लोहितक १०३, १०५, १६०, १७०, १७२

लोहित कमिण १५५

लोह्यालक २७ (लोहे की कटोरी)

लौकिक १२, १४, १५, ८२, ८५, १२२, १२८,

१२९, १५९, १९०, १९१, १९२, १९६,

(-रस) १९४

लालपत्र ४६

व

वर्चीकर्म १३

वन्तान ३२

वन्त १९० (उगन्त्रेना)

वर्ण १६४ (रग)

वर्त २६० (वन्तार-वन्त)

वन्तान १६० (वन्तान का घर)

वन्तवर्ती १०२

वर्षा १३९ (पौष), १४१, १४३, १५०,

१६९, (-भाव) २३०

वसुधा ११७

वसुन्धरा ११७

वन्ति २२२ (मृदाशय)

वन्तिक १९७

वस्तु १६, १२०

वस्तुनाम १३०

वाणी १०

वाचसिक २०

वात ३२ (वायु), १५५

वाताहत ६२, ६३

वायु कसिण १५४

वारिचशील १३

वालण्डूपक १३२ (वन्त)

वालवेधी १३७ (वाण से वाल पर निशाना
लगाना)

वासना १७७

वास्तुविद्या २४२

विकटप १४२

विकुर्वण २७६, २८३

विकल्मभन विवेक १३०, १३१

विम्लायितक १०३, १६०, २७०

विचारक ६५

विचिकित्सा ७, ५१, ८३, ११७, १३०, १३४,

१३८ (सशय), १४४, १६८

विच्छिद्रक १०३, १६०, १६९

मान ७ ९६	प्रयाण) १९१ (अमरर)
मानातिमान १९१ (अधिक समण्ड)	य
माया ५४	यकृत २१९
मार ६४	यति ६७ ६९, ७२
मारुत १५५	यथा प्रथित ३ ९
मार्ग ३ (उपाय) (-कल) ६ १६ (-सत्य)	यथाभूत ज्ञानवर्धन ५२
१८१	यथार्थज्ञान १५
मांग प्रह्वर्ष ३४ १९९	यथार्थस्पर्शिका ६ ६७ ७९ ७७ ७९
माळ २० (एक बहेरी बाळा घर)	यपय ११३
मात्रिका ८६ (दो भिक्षु-भिक्षुणी प्रातिमोक्ष)	यमक प्रातिहार्य १९
१ २ (सीर्यक) ११७	ययागु २ (कौडी) ३, ६९ ८६ ९५, १
मिथ्या ४१ (बे छीक) (-रोडी) १९, (-जा-	१४
जीमिका) ३१ (-दधि) ७ ५१ १९२	यद्य २३ १४
(उकटी धारणा)	यज्ञ ११३
मिथ्यात्व १९२	यान्य रोग ३४
मीमांसा १४ (प्रज्ञा ज्ञान) २३ ८५ १४७	याचदेव ३२ (अव लक)
२१३	गुणमूर्त्ती ७१ (चार हाथ घूर लक देवनेराका)
मुनि ३८	येपापनक १४५
मुनेता १ ३, १०८ १६३ (अज्ञविहार)	योग १२६ (संक्रमता) १९२
२८२	योगक्षेम २१८ (विषय)
मुनिपुत्र ७७ (उद्ध)	योगाचार ६४
मुरद्वी ५४	योगाभ्यास १२३
मुहर ४	योगी ३ १६ ३९ ६ ६५, ७ ७१ ७७
मूल कर्मरचाय १६२ १६३	१ ८ ११९, १३८
मूढ २९ १३८ (मानसिक जाकरव)	योग्य ११
मृगुमन्त्र ४८	योगिना मतम्भार १२३
मृ २१९ (घर)	योगिनो पटिमय्या १२
मेदिनी ११७	र
महान १९४ (मिष्ट)	रक्षणशास्त्रा ५५
मिथुन संमर्ष १ १ (मान)	रत्नसंज्ञी ११५
मिथुन संवाग ५९ ५३ (मान)	रथविनीत प्रसिध्द ११
मित्री ९२, १ ३, (-माषका) १०८ १८ १८९	रथिचोप ६९ (मार्ग में चोरा हुआ वध) ३३
२६३ (महर्षिहार) २६२ (-वेनीविमुनि)	रत्न १ (रत्न नाम)
७८	रत्न २५ (रत्न)
मय २८३	राजकुमार १११
मोद ९५ १३१	राजा ९८
प्रभ ५४ ९९ (दूर के गुण का मिश्रण का	राज्य ३२६

विज्ञप्ति ४२
 विज्ञान १५, २३, ३८, १०५, १६०, १७९,
 १८०, २९४
 विज्ञानस्थिति १८३ (मात)
 विज्ञानानन्त्यायतन ५१, १०३, १०५, २९४,
 २९६, ३०२
 विज्ञानाहार ३०३, (-प्रतिमन्धि) ३०३
 वीथि १६२, १६७, १६८
 वीथि-चित्त २४, १४१, १५१
 वीमल १६६ (विरूप)
 वीर्य ५, १३, १५, १२३, १४५, १८१, १८२,
 (उद्योग, परिश्रम)
 वीर्यारम्भ-कथा २१
 वीर्यवान् १
 वीर्य-संवर ८, ९
 वृक्क २१९
 वृक्षमूलिक ७४
 वृक्षमूलिकाङ्ग ६०, ६१, ७३, ७४, ७९, ८०
 वेदना १५, ३४, ३६, १४४, १७८, १८०
 वेदनासमसीसी ३८
 वेदना-स्कन्ध १३३
 वेरमणी १३ (विरमणा), ५१, ५२
 वेद्या १९
 वैपुल्यता १०७
 वैमर्तिक १३, १६
 वैशारद्य २ (चार)
 वैश्य-सभा ११
 व्रज १५० (ढाडर)
 व्रण मुख १७०
 व्रत ५४, ६९, ८८, ११०, १११
 व्रतप्रतिपत्ति ८ (व्रत)
 व्रतप्रतिव्रत ०२
 व्यय ५१
 व्यवदान २ (निर्मण्डलम्), ८१, ८२
 व्यवस्था १०३, १०५, १०६
 व्यवस्थापन २३, १०३ (वृद्ध), १०४,
 व्यापाट ५१ (प्रतिपत्ति), ८३, १०६, ११५,

१३०, १३४, १४४, १६८, १९२, २६५
 व्याघ्राधा ३६, २७७ (दौर्मनस्य)
 व्याम १२७ (६ फुट), १८२ (चार हाथ), २१९
 श
 शकु ५६
 शकट १८७
 शकलिका २२७ (चोइया)
 शठता ५४, १९१
 शब्द-लक्षण ९ (व्याकरण)
 शमथ ६, १२५ (शान्ति), १३५, १३६, २२३
 शमथ-विषयना ८४, १९५, १९६, २८५
 शमथ-भावना ९२
 शमथ निमित्त १२४, १२५, १३६, १३८
 शमथ-वीथि १२६
 शमथ कर्मस्थान २२१
 शयनासन १८, २६, ४०, ४२, ४५, ७६, ८६,
 ८८, १००, १०१, १०२, १०७, ११४,
 ११९, १३७, १६६, १७६, १९०, २४२
 शलाका-भोजन ६६
 शस्त्रक वात २१४
 शाखा-समूह ३८, ३९ (रूधान)
 शान्ति ७६ (निर्वाण)
 शारीरिक २०
 शाइवत १४४, १८२, १८४, १९७
 शासन ६ (धर्म), १८, १०७, ११५, २१६
 (उपदेश), २४० (बुद्धधर्म)
 शासन-ग्रहचर्य ३४, १९६
 शास्ता १०३ (मार्गोपदेश), १७६, १८८,
 १८९, १९०, १९२, १९९, २०३
 शिरार्य ६ (शिर के समान उत्तम)
 शिल्प १०३ (विद्या)
 शिखा = (नील), ३ (शामल), ३२, ४३
 शिखापत्र १३, (शिखम्), १४, १५, १७ (पर्व)
 १६ (श्री), १५, २५, २५, २५, ३१,
 ३६, ३६, ४५, ४५, ४५, ४५, ४५, ४५, ४५, ४५
 शिष्ट १५ (श्री)
 शिष्यामाणा ८५

विवरण १ १५ १६ १२८ १२९ १३ १३३
 ३२ १५१
 विद्या ४ १८१ (शाठ लीम)
 विद्याविमुक्ति-कल २१८
 विद्याचरम-सम्पन्न १८१
 विषया १९ (रॉड)
 विषय १५
 विषयपर ४१ ७१
 विषयचारी ११४
 विनिपात ५५
 विनिपातिक २०६ २०८
 विनिवृत्त १९२
 विनिवृत्त १८ ६२, ७० ९० १ २ १ ३
 १ ५, १ ६ १६५
 विनीत १८८
 विनीत १ ३ २६ १६९ १०९
 विनिय १९५
 विपक्षित १९८
 विपरीत ८३ (विद्वत्)
 विपरीत १९२
 विपरीत ३ ५ ६ १० (विरोध) ३०
 (विद्वत्) ३८ ४९, ५ ५२ ८४
 ९२ ९३ १ ६ १२१ १२२ १४५,
 १४६ १६० १६८ १८१ २ ७ २१२
 २२३ २२३ २४३, २४७ २४९ २५६
 २९९
 विपाक ५५, १५८ १५९, १८४
 विपाक समीपानु २३
 विपाक-अद्वैत समीपिज्ञान पानु २३
 विपाक-वर्त १०९
 विपुल १ ३ १ ५ १६ १६९
 विप्रती ८१
 विमलि १६ (सम्बद्ध)
 विमुक्त १३९ १०९
 विमुक्ति ३ १५, (अर्द्धकम्) १३९ १८०
 १९६ २१८
 विमुक्ति-कला २१

विमुक्ति ज्ञान १५ २१ १८७ १९६
 विमुक्ति-रस १९
 विमोक्ष १२५ १९४ १३६ २९१
 विमोक्षान्तर ज्ञान १८९
 विरत ७
 विरति ८ (अक्षय रहने का विचार) १९ १३
 १४ १८ ३१ ५१
 विराग १५ (अर्द्ध मार्ग) १४४ २६
 (निर्वाण) ५२
 विरागानुपपन्ना ५१
 विरागरी १४
 विरेचन १०३
 विवर १९५ (छेद)
 विवर्तानुपपन्ना ५२ (निर्वाण का अवलोकन
 करना)
 विवाहसूक्त १९२
 विविक्त १३२ १४३
 विवेक ७ (लीम), ८६ १३ १३९ १३३
 १३८ १९३
 विद्वत् ३, ४ (विवाच) ५२ ५४ २१०
 विशुद्धिमार्ग ३ ९
 विद्यापरागिण १३ १० ८४
 विशोभन ६
 विषयक ४१ (अहरण)
 विषयानु १६५, २२६
 विषयानुपपन्न ३१ १६१
 विषय ३८ (कम्)
 विषयम्भन ७ (दया देना), १६८
 विसक्त २०० (अनुपपन्न)
 विहार ५३ ५० ६६ ७१ ७२ ८६ ८८
 ८९, ९४ ११ ११३, ११४ १३२ १३८
 १५३, १३९
 विहिता ३३ २८७
 विहित १६ १० १०२
 विहित-विता ३२ ९९, १६३
 विद्वत् ७ ८१ ८२
 विद्वत् ३५, १९५, १९८ २ २

विज्ञप्ति ४२

विज्ञान १५, २३, ३८, १०५, १६०, १७०,

१८०, २९४

विज्ञानस्थिति १८३ (सात)

विज्ञानानन्त्यायतन ५१, १०३, १०५, २९४,

२९६, ३०२

विज्ञानाहार ३०३, (-प्रतिमन्धि) ३०३

वीथि १६२, १६७, १६८

वीथि-चित्त २४, १४१, १५१

वीभल्य १६६ (विरूप)

वीर्य ५, १३, १५, १२३, १४५, १८१, १८२,

(उद्योग, परिश्रम)

वीर्यारम्भ-कथा २१

वीर्यवान् १

वीर्य-सवर ८, ९

वृक्क २१९

वृक्षमूलिक ७४

वृक्षमूलिकाङ्ग ६०, ६१, ७३, ७४, ७९, ८०

वेदना १५, ३४, ३६, १४४, १७८, १८०

वेदनासमसीसी ३८

वेदना-स्कन्ध १३३

वेरमणी १३ (विरमना), ५१, ५२

वेद्या १९

वैपुटयता १०७

वैमत्तिक १३, १६

वैशाख २ (चार)

वैश्य-सभा ११

वज्र १५० (ढाठर)

व्रण-मुख १७०

व्रत ५४, ६९, ८८, ११०, १११

व्रतप्रतिपत्ति ८ (चार)

व्रतप्रतिव्रत ९४

व्यय ५१

व्यवदान २ (निर्मलकरण), ८१, ८५

व्यवस्थान १०३, १०५, १०६

व्यवस्थापन २३, १०२ (एक), १०३

व्यापाद ५१ (प्रतिहिंसा), ८३, १०६, ११७,

१३०, १३४, १४४, १६८, १९२, २६५

व्याघ्राघा ३६, २७७ (दर्शनस्य)

व्याम १२७ (६ फुट), १८२ (चार हाथ), २१९

श

शकु ५६

शकट १८७

शकलिका २२७ (चोह्या)

शठता ५४, १९१

शब्द-लक्षण ९ (व्याकरण)

शमथ ६, १२५ (शान्ति), १३५, १३६, २२३

शमथ-विषयना ८४, १९५, १९६, २८५

शमथ-भावना ९२

शमथ निमित्त १२४, १२५, १३६, १३८

शमथ-वीथि १२६

शमथ कर्मस्थान २२१

शयनासन १८, २६, ४०, ४२, ४५, ७६, ८६,

८८, १००, १०१, १०२, १०७, ११४,

११९, १३७, १६६, १७६, १९०, २४२

शलाका-भोजन ६६

शस्त्रक वात २१४

शाखा-समूह ३८, ३९ (हृद्धान)

शान्ति ७६ (निर्वाण)

शारीरिक २०

शाश्वत १४४, १८२, १८४, १९७

शासन ६ (धर्म), १८, १०७, ११५, २१६

(उपदेश), २४२ (बुद्धधर्म)

शासन-ग्रन्थचर्य ३४, १९६

शास्ता १२३ (मार्गोपदेश), १७६, १८८,

१८९, १९२, १९४, १९९, २७३

शिरार्थ ६ (शिर के समान उत्तम)

शिल्प १२७ (विद्या)

शिक्षा ६ (तीन), ६ (शासन), ३४, ४६

शिक्षापद १३ (नियम), १४, १५, १७ (पाँच)

१८ (छ), १९, २१, २४, २५, ३१,

३६, ३७, ४७, ४८, ५२, ५४, ८०, १९४

शिष्ट १५ (आर्य)

शिक्षामाणा ८०

शीतसार्ध २
 शीति-माष २२३ (शाम्त-माष) २२४ (निर्वाण)
 शिखि १: ३ ४ ६, ७ ८ १ ११ १२ १४,
 १५ १६, १७ २१ ४ ४६ ४७ (चार)
 ४९ ५ ५२ ५४ ५९, ६ ६१ ८
 ८१ १८२ १७७ १९६ ३३२

शीकृष्ण २१
 शीबविक पर्व २१८ २१९
 शीकन २, १ (आचार इहराव) १२ (आचार
 होना) ५२

शिकिबाद् ४५, ४८ ५८ ५९, ७३ १८१
 शिकिमल-वरामर्ष १४४ १९२
 शीकृषिपति ५४
 शीकृ-विष्णुदि २१७
 शीकृ-संवर १० ३८ १८१
 शिकिजुल्लुति १ ३, १९४ १७९ २ ३
 शीकार्थ ९, ५२
 शुभ १९१

शुभ-निमित्त २२ ४
 शुभ विमोक्ष १५७
 शुभ्यता २७ (निर्वाण)
 शुभ्यतामुपश्रवना ५१
 शैव्य १३ १६ ४५ (सात) ४३ ४७
 ४९, ७८
 शीव १६ (सुख)
 शीमन्-कार्थ ९६
 श्रद्धा १३ १८ १९ २१ २७ ३७ ९५, १
 १२१ १३६ १४२ १५८ १७७ १८१
 १९६ १९९

श्रद्धाबाद् १७६
 श्रमण २७ (—वर्ग) ३४ ५ ५३ ५५, ६२
 ६३ ६४ ८९, ९ १२९ १६५
 श्रमण-समा ११
 श्रामयैर १७ ४७ ६५, ७३, ७९, १११ ११६
 १३९, ३
 श्रामयेरी १७ ८
 श्रामण-वृक्ष १६, ५४ १९ २१८

श्रावक ३६ ४७, १०८, ११६, ११७, १२९
 श्रावक-शोधि १९६
 श्रौगर्भ २७० (शक्रमवन)
 श्रुत २१ ४९, ५४
 श्रोत्र २ १८ २४ (—भाग) १०४
 श्रममाण ५४
 श्रमणामिक ६२ ६३
 श्रमणामिकाद् ६ ६१ ७५, ७६ ७९ ८
 श्लेष्मा ९६

प

परमिष्ठ १९७
 पद्मापतय १७८

स

संकरधोक ३२, ६३ (दूरे पर का वक्त्र)
 संस्कृत २ (मठ) ६ (सीव) ७ ८ ५२
 ८१ ८५, १३ १३६ १९१
 संव ४१ ४९ ६३ ८९, १, ११६, १२५,
 १२६
 संवमीमा ७३
 संवत्सरित ७५
 संघादी २६ (गुपरी) ४६ ६१ ६५, ६ ५
 संघात १७९
 संघाजुल्लुति १ ३ १२४ १७६, १९९ २ १
 संघाराम ८६ (मठ)
 संघेयता १८
 संघि १९७
 संमोह ५२

व

संमोहण १४७
 संमक्षण ३ ४ (क्षिपयता)
 संवृत्तभाषा २४७
 संवीय १९३ (उत्पत्ति)
 संवीजन ३३ (वन्दन) १३१ १४४ १५२
 संवीक ५४ ६ ६५, ७९, ९४
 संवेयता ७८
 संवर ८ (—सीव) ८ ९ (सीव) १३ १४
 १५, १८ (संयम) १९, २४ ३९, ४८
 ५१ ५२

संवरशुद्धि ४५
 सविग्न १००
 सवेग ४८, ७६, ९२, १००, १२५, १६२, २०८,
 २०९, २१७
 संवृत १९, २१, ३९
 संवृतमरण २०८ (सम्मुति-मरण)
 संसन्दन २२३ (समता-करण)
 ससर्ग ८७, १३६
 संसार ५
 संस्कार ४, १५, ४०, ९६, १२०, १२५, १४५,
 १४६, १६५, १७७, १७८, १७९, २०८
 संस्कार-स्कन्ध १३३
 संस्कार-लोक १८३
 संस्कृत-धर्म २६०
 संस्थापन २८
 संज्ञा ७, १५
 संज्ञाविज्ञान १८२
 सांघिक ६६, ८७, १११
 सांघटिक १९७
 सङ्कटागामी ७, १६, ४५, ५२, ६२, ९३, १०८,
 २४३
 सङ्गीति ६२, ९३, (निकाय)
 सत्तत ६
 सत्कायदृष्टि १४४, १५०, २९३
 सत्पुरुष ४८
 सत्य १९३
 सत्त्व २ (प्राणी), ५, १४६, १५८, १६५, १८९,
 १९०
 सत्त्वलोक १८३, १८४
 सदाचारी १५
 सद्धर्म ५४, १२३
 सनिदर्शन १० (दिखाई देना)
 सन्तति १३६ (चित्त-धारा), ३२६, ३३०
 सन्तान १४१ (चित्तधारा), १९७
 सन्तीरण २३
 सन्तुष्टि-कथा २१
 सन्धि १६५ (जोड़)

सन्निधि २१८
 सन्निपात ३३ (हेर)
 सन्निश्रित ३६, (-शील) ४४
 सपर्यन्त १२, १४, १५, ४७
 सप्राय ८३
 सप्रीतिक ८२
 सबल ५२ (चित्तकवरा), ५३
 समग्रहाचारी ११ (गुरुभाई), ४२, ५४, ७६
 सबवर्त्यक कम्मद्वान ९२
 सभाग ९६ (मेली), २२६
 समझीभूत ५३ (तल्लीन)
 समतिक्रमण १०३ (लाँघना), १२९, १४१,
 १४२, १४४, २२१, २९४
 समन्नागत १९ (युक्त)
 समन्नाहार ८३, २९८
 समर्पित ५३
 समवर्तवास २७९
 समसीसी ३७
 समाचार १३ (आचरण)
 समादान ७३, ७४
 समाधान ५२ (सयम), ८१
 समाधि १, ३, ५, ७, ८, १५, १७, ५४, ५९,
 ७२, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ९२,
 १०८, ११०, ११४, ११७, ११८, १२२,
 १२५, १२६, १४२, १६९, १८७, १९६,
 २०२, २२३, ३३०
 समाधि-कथा २१
 समाधिचर्या ३३२
 समानाचार्य २७
 समानोपाध्याय २७
 समापत्ति ५१, ११९, १४१, १४३, १४८, १५०,
 १५१, १५२, १७८, १८०, १८८, १९४,
 २९९, ३०२
 समापन्न १३८
 समीचीन-कर्म ९४
 समुच्छेद १३०, २४१
 समुच्छेद ग्रहाण ७

समुष्कापन २५	सचिवार्थ ८२
समुत्क्षेपण २५	समस्मार ३१३
समुद्भव ५१ (उत्पत्ति) १८० (-सत्य) १८१ १८२, १९३	सहागत ८४ १४१
समुद्भव २५	सहस्रवैद्य १४२
समुष्कपन २५	सामाहारिणी १११
सम्प्रजम्ब १ ० १३० १४१ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७, १५१ १५२ २१८	साधुजन ३
सम्प्रतिष्ठा २३	साधुदान ३१
सम्प्रदाय १८ (पापकण्ड)	सापदानकारी ३१ ६८
सम्प्रसूत १४३ ८३ २१०	सापदानकारिभ्यः ३ ३१ ३० ६८ ७९
सम्प्रसादन १४१ (प्रसादना) १४२	सामन्तकल्प २६ २७
सम्प्रहर्षण १३५, १३६	सामर्थि २
सम्पादन २५	सामीप्य कारण १
सम्पाद्य ३ ४, १ २ (सैररी)	सामुद्रिक ६२ ६३
सम्पाद्याधाय ३३ (अज्जह)	सारम्भ १९१ (प्रतिहिंसा)
सम्पुष्ट ११६	सार्व ७१ (कारिका) ११३, १८८
सामोधि १२३ (परगमाव)	सार्वबाह १८८ (कारिका) २७३
सामोधिना १२३ (गात) १२३	साकारकार २ १६०
सामार ३६ (वारण) १३५	सीमा ९२
सामान १६०	सीमामात्रक २०९
सामान १५८, १५९	सुकसहस्र ८२
सामान्य ६५० (विचारण)	सुगत ७१ १८१ १८२
सामान्य १०२, १९९, १९०	सुगति ११, ३ २ ४ २ ५, २१८ २६२, २६३ ३३२
सामान्य ५१ (बधिर, डीक)	सुगतिपरायण १९४
सामान्य बधि ८, १५९	सुखा २३३ (वृत्त)
सामान्य मध्या ४ (वार), १२३ (उक्ति प्रमाण)	सुगतिपत्र १९६ १८१ (सुमार्गसामी)
सामान्य सामान्य २, ६२, ७२ १०८	सुसरण ६
सामान्य प्रतिगति १८९	सुख १ (आज्ञाकारी)
सामान्य भवन ३६	सुसमाहित ४
सामान्य ११४ (सर्वविष्णु)	सुख ४५, ९४
सामान्य १८१, (-मान) १८९, १९०, २०३	सुख-अभिमान ११४
सामान्य १८१	सुखान्त ७१ २२१
सामान्य १८१	सुखान्ति ४२
सामान्य १८१	सुख २५ (सिम्प) २२
सामान्य १८१	सुखमय १८०
सामान्य १८१	सुखसाध्या ३२
सामान्य १८१	सुखिन् प्रतिपत्ति ६०

- सोण्डसहायक २८२, २८३
 सोण्ड १११ (प्याऊ)
 सोमारपट्ट १०१
 सोवर्तिक १४६
 सोत्रान्तिक ७१, ८९
 सौमनस्य ५२, १०७, १४८, १४९, १५०, १५१, १६२, १७१, २३७
 सौमनस्येन्द्रिय १५०
 स्रोत ९
 स्रोतापत्ति १६, ४५, ५२, १४४, १८९, २४३
 स्रोतापत्ति-मार्ग १८
 स्रोतापन्न ६, ७, ६२, ९२, ९३, १०८, ११९, १८८, २२०
 स्कन्ध १२३, १४७, १७८, १८०, १९२, १९३, २१७, २७४
 स्तूप ६२, ६३
 स्तेय परिभोग ४५, ४६
 स्थान ९९
 स्थानमृद्ध ५१ (मानसिक और चैतसिक आलस्य), ७४, ८३, ११७, १२३, १३०, १३४, १३८, १५८, १६८
 स्थलपट्टन ११३ (स्टेशन)
 स्थविर २० (वृद्ध), २२, ३७, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४८, ५०, ६२, ६९, ७७, ८६, ८७, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, १०४, १०७, ११४, १२८, १४६
 स्थापन २८ (खनावट)
 स्थूल १४७, १४८
 स्थूलकुमारी १९
 स्थूलता १५१
 स्नानवस्त्र ६२, ६३
 स्नान-शाटिका ८७
 स्थितभागिय १३, १७, ८४
 स्निग्ध ९५, १२४ (दयालु)
 स्पर्श ३९, १७८
 स्फरण १०४ (फैलाना), १४९, १५८ (व्याप्त करना), २८२
 स्फरणाप्रोति १३२, १३३
 स्मृति २२, २४, ३८ (होश), १००, १२२, १४४, १४५, १४८, १५२, १६२, १६६, १६९, १८२, २१८
 स्मृतिप्रस्थान ४ (सतिपट्टान), २१, (चार)
 स्मृतिमान् १३७
 स्मृतिसवर ८
 स्मृत्युपस्थान २४५
 स्वर्ग २, ११, ५०, ५१, ५८, ९६, १७८
 स्वर्गारोहण १२
 स्वप्न ३१ (स्वप्न-फल)
 स्वयम्भू २१३
 स्वस्तिवस्त्र ६२, ६३
 स्वाख्यात १९५, १९६, १९७
 स्वाध्याय १३२
 स्वामीपरिभोग ४५
 ह
 हर्म्य २७ (हवेली)
 हस्तयोगी ७०
 हानभागिय १३, १७ (पतनगामी) ८२, ८४
 हिजड़ा १९ (नपुंसक)
 हीन १२, १५
 हीनाधिसुक्ति १८४
 ही ३३ (लज्जा), १८१
 हुताशन १५३ -
 हृतविक्षिप्तक १०३, १६०, १७०, १७२
 हेतुफल २०६

समुत्काशन १५	सम्बित ८२
समुन्मेष २५	समम्भार ३१३
समुद्र ५१ (उत्पत्ति) १८ (-सम्भ) १८१ १८२ १९३	सङ्गात ८४ १४१
समुद्रद्वय २५	सङ्घर्ष १०२
समुद्रपन २५	सागहारिणी १११
सम्यग् १०, १३० १४१ १४३ १४४, १४५, १४६ १४८, १५१ १५२ २१८	साधु ३
सम्यक्त्व २३	साधुदाय ६१
सम्यग्दाय १८ (पापघ्न)	साधुदायकारी ६१, ६८
सम्यगुक्त १४३ ८३, २१०	साधुदायकारिण्य ६ ६१ ६० ६८ ७९
सम्यग्मातृ १४१ (प्रत्यक्षता) १४२	सासन्तव्य २६ २७
सम्यग्दर्शन १३५, १३६	सामीप्य २
सम्यग्द्वय २५	सामीप्य कारण १
सम्बाध ३ ४, १ २ (वैकरी)	सामुद्रिक ६२, ६३
सम्बाधस्थान ३३ (प्रत्यक्ष)	सारम्भ १९१ (प्रतिहिंसा)
सङ्गुह ११६	सार्ध ७१ (कालिका) ११३, १८८
सङ्गोधि १२२ (परमज्ञान)	सार्धबाह १८८ (कालिका) २०३
सङ्गोष्माह १२२ (मातृ) १२३	साक्षात्कार २ १६०
सङ्गार ३६ (कारण) १२५	सीमा ९२
सङ्गुह १६०	सीमासाक ९०९
सङ्गुह १५८, १५९	सुगुह ८२
सम्पन्न २९० (विचारता)	सुगत ७१ १८१ १८२
सम्पन्न १ २ १६६ १६७	सुगति ११ ३ २ ४ २ ५, २१८, २६२, २६३ ३३२
सङ्गुह ७१ (उत्पत्ति सीक)	सुगतिपरायण १९४
सङ्गुह दृष्टि ८ १५९	सुखा २३३ (पूजा)
सङ्गुह प्रमाण ४ (कार) १२३ (उत्पत्ति प्रमाण)	सुमतिपद्य १९६ १८१ (सुमार्गगामी)
सङ्गुह सङ्गुह २ ६२ ७२ १ ८	सुभरता ६
सङ्गुह प्रमाण १८२	सुख १ (अज्ञाकारी)
सङ्गुह वचन ३६	सुखमाहित ४
सङ्गुह ११४ (मार्ग विष्णु)	सुख ७५, ९४
सङ्गुह १८१ (-ज्ञान) १८२, १९ २०३	सुख-अभिधर्म ११४
सङ्गुह १८१	सुखान्त ७१ २२१
सङ्गुह १५०	सुखान्ति ४२
सङ्गुह २५	सुख २५ (निम्न) २९
सङ्गुह वृत्ति ४२ ४३	सुखमद्वय १८०
सङ्गुह ८२	सुखमद्वय ३२
	सुख प्रमाण ६०

सोण्डमहायक २८२, २८३
 सोण्ड १११ (प्याऊ)
 सोमारपट्ट १०१
 सोवर्तिक १४६
 सौत्रान्तिक ७१, ८९
 सौमनस्य ५२, १०७, १४८, १४९, १५०, १५१,
 १६२, १७१, २३७
 सौमनस्येन्द्रिय १५०
 स्रोत ९
 स्रोतापत्ति १६, ४५, ५२, १४४, १८९, २४३
 स्रोतापत्ति-मार्ग १८
 स्रोतापन्न ६, ७, ६२, ९२, ९३, १०८, ११९,
 १८८, २२०
 स्कन्ध १२३, १४७, १७८, १८०, १९२, १९३,
 २१७, २७४
 स्तूप ६२, ६३
 स्तेय परिभोग ४५, ४६
 स्थान ९९
 स्थानमृद्ध ५१ (मानसिक और चैतसिक
 आलस्य), ७४, ८३, ११७, १२३, १३०,
 १३४, १३८, १५८, १६८
 स्थलपट्टन ११३ (स्टेशन)
 स्थविर २० (वृद्ध), २२, ३७, ३९, ४०, ४१,
 ४२, ४३, ४८, ५०, ६२, ६९, ७७, ८६,
 ८७, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, १०४,
 १०७, ११४, १२८, १४६
 स्थापन २८ (बनावट)
 स्थूल १४७, १४८
 स्थूलकुमारी १९
 स्थूलता १५१
 स्नानवस्त्र ६२, ६३
 स्नान-शाटिका ८७

स्थितभागिय १३, १७, ८४
 स्निग्ध ९५, १२४ (दयालु)
 स्पर्श ३९, १७८
 स्फरण १०४ (फैलाना), १४९, १५८ (व्याप्त
 करना), २८२
 स्फरणाप्रीति १३२, १३३
 स्मृति २२, २४, ३८ (होश), १००, १२२,
 १४४, १४५, १४८, १५०, १६२, १६६,
 १६९, १८२, २१८
 स्मृतिप्रस्थान ४ (सतिपट्टान), २१, (चार)
 स्मृतिमान् १३७
 स्मृतिसवर ८
 स्मृत्युपस्थान २४५
 स्वर्ग २, ११, ५०, ५१, ५८, ९६, १७८
 स्वर्गारोहण १२
 स्वप्न ३१ (स्वप्न-फल)
 स्वयम्भू २१३
 स्वस्तिवस्त्र ६२, ६३
 स्वाख्यात १९५, १९६, १९७
 स्वाध्याय १३२
 स्वामीपरिभोग ४५
 ह
 हर्म्य २७ (हवेली)
 हस्तयोगी ७०
 हानभागिय १३, १७ (पतनगामी) ८२, ८४
 हिजडा १९ (नपुंसक)
 हीन १२, १५
 हीनाधिमुक्ति १८४
 ही ३३ (लज्जा), १८१
 हुताशन १५३
 हतविक्षिप्त १०३, १६०, १७०, १७२
 हेतुफल २०६